中華律藏

中華律藏 第二卷

歷代大藏經律部文獻・印度撰述（二）

國家圖書館出版社

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明三十尼薩耆波夜提法之四

佛住舍衛城廣說如上尒時長老難陀優波難陀冬盛寒時著犀物衣數攝林將頭上著帽脚著富羅前然爐火有二外道黑色碧眼寒顫而來在前立住外道見已心生樂著即語比丘言汝等出家得如是樂時外道心樂佛法便作是言我等亦名出家而值弊蘭迦葉教我等裸形拔髮拔鬚赴淵五熱炙身而行乞食徒受辛苦而無樂事比丘報言汝若樂此法者便來出家亦復如我得是樂住外道答言我無沙門僧伽梨比丘報言但來我當與汝外道即來便與出家受具足已語言我今度汝出家受具足汝當作如是給事我晨當早起問好安眠不出唾壺器及小便器著常處淨洗手授澡水齒木持鉢迎粥小食已洗鉢令燥安著常處若有請處當迎食我欲入聚落時當持入聚落衣授我取我常著衣料理攝疊安著常

處我從聚落還時汝當敷小床座與我水并授揩葉食時以鉢鉢食已洗鉢令乾舉著常處脫入聚落衣舉復授我常所著衣汝食已當取薪草浣衣黃染淨掃房內巨塵塗地我欲入林坐禪時汝當持坐具隨後還時隨還當疾來水洗手授香花供養說當敷牀與我洗足水復以油摩敷置臥具內唾壺及小便器然燈如是種種供給安隱我已然後自事時彼比丘答師言此非出家法便是婢作師言汝若不能作者當還我僧伽梨彼即脫衣著地而去

復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊者難陀是優波難陀見時優波難陀語兄共行弟子言我共汝入聚落當與汝物我若作非威儀事汝勿語他人我是汝叔父答言若我見父作非法亦當向人說況復叔父優波難陀復言若汝如此當違汝知即時至書家蹔留食欲不與彼食故作是思惟相望日時逼此不得乞食還復失時即便告言汝還精舍即便還畏失

時故疾疾看日而行至精舍見諸比丘皆悉食已門前經行遥見疾行缺必有以即問汝今日共多知識比丘處處教化得何等好食肴膳如是答言我今失食況得好者優波難陀違彼還已於後食種種飲食食已恐害情露疾還見諸比丘聚而論便作是思惟眾人集論必彼比丘向諸梵行人說我過惡即語難陀言長老汝弟子向諸梵行人說我過惡彼即瞋恚語弟子言汝今去何說我弟過汝可還我僧伽梨來諸比丘聞已共相謂言此比丘今日遭二苦惱一者失食二者失衣佛聞是已知而故問諸比丘此何比丘高聲大語諸比丘白佛言世尊此難陀奪共行弟子衣是故大聲佛言呼難陀來來已佛廣問難陀汝實為自供給故度人與衣令弟子瞋不能作婢作乃至奪共行弟子衣取答言實尒佛語難陀汝云何度人出家不教法律但令執作供給自已佛種種因緣呵已告諸比丘從今日不得立心為供給自已故度人出家度者得

摩訶僧祇律第十一卷　第四[illegible]

越毗尼罪應作如是念當使彼人因我度故作諸善法得成道果佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘衣後瞋恚不喜若自奪若使人奪作是言比丘還我衣來不與汝得者尼薩耆波夜提比丘者如上說衣者七種如上說瞋恚不喜者九惱如上說奪者若自奪若使人奪作如是言還我衣來不與汝得者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說或自與使人奪或使人與自奪或自與自奪或使與使奪合與別奪別與合奪合與合奪別與別奪合與別奪者比丘一時與三衣已別奪言還我僧伽梨還我欝多羅僧還我安陀會如是奪者得衆多波夜提是名合與別奪別與合奪者比丘非一時與僧伽梨與欝多羅僧與安陀會還一時盡奪汝還我衣來如是奪者得一波夜提罪是名別與合奪合與合奪者比丘一時與衣復言盡還我衣來如是奪者得一波夜提別與別奪者

摩訶僧祇律第十一卷　第五[illegible]

比丘非一時與僧伽梨與欝多羅僧與安陀會比丘漸漸還我僧伽梨還我欝多羅僧還我安陀會如是索得者衆多波夜提若比丘與比丘衣時作是言汝住我邊者當與汝衣若不住者奪無罪若比丘與比丘衣時作是言汝此處住者當與若不住者奪無罪若比丘與比丘衣汝適我意者與不適意還奪無罪為受經者與不受經者還奪無罪若比丘貿衣未取直若錢直未畢若還取衣者無罪若比丘與共行弟子依止弟子衣已不可教誡為折伏故奪後折伏已還與無罪奪比丘衣者尼薩耆波夜提奪比丘尼衣者偷蘭罪奪式叉摩尼沙弥沙弥尼衣者越毗尼罪乃至奪俗人衣者越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城四方各十二由旬內施僧雨浴衣如毗舍佉鹿母因緣廣說

復次佛住憍薩羅國遊行時有一摩訶羅比丘下著雨衣上著安陀會提長柄掃篲掃地佛見已語諸比丘汝見是摩訶羅不去何顛倒著衣是摩訶

摩訶僧祇律第十一卷　第六[illegible]

羅見佛已往到佛所頭面礼足却住一面佛知而故問摩訶羅汝下著何衣答言雨衣上著何衣答言安陀會佛言比丘汝去何應在上衣而反在下下衣在上汝今去何一切時受用雨衣佛語諸比丘汝等待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城時汝當語我當為諸比丘制雨浴衣佛憍薩羅國遊行還已諸比丘白佛言世尊在憍薩羅國遊行時作是言如來從憍薩羅國遊行還舍衛時汝便語我當為諸比丘制雨浴衣今正是時願制雨衣佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘春殘一月在比丘當求雨衣半月當作成受用若比丘未至春殘一月求雨衣半月作成受用者尼薩耆波夜提春殘一月者三月後十五日四月初十五日是名春殘一月雨衣者如世尊所聽衣者有十種如上說求者乞索勸化求時不應從小家處處求一尺二尺應從殷有大家中求若一人邊若衆多人邊得是名

求覓半月者從三月十六日應作浣染縫至四月一日應受用若比丘未至求者未至三月十六日前求作成受用者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘有五法成就僧應羯磨作分雨衣人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得不得知是名五羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘作分雨衣人白如是大德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜某甲比丘作分雨衣人諸大德忍某甲比丘作分雨衣人忍者僧默然若不忍便說僧已忍拜某甲比丘作分雨衣人竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已應衆中唱言大德僧聽若衣有大小降四指八指不等不計者我當分若不唱者得越毘尼罪此人作羯磨已當為僧求求時不應從小家處處求一尺二尺應從殷有大家中若一人邊得若衆多人邊得下至得一兩衣是名求若三月十六日已後送衣來者應分應語僧上座言為欲今取為欲待後得或

有時者上座若言今取便與若言後取待後應與若有客比丘者應問汝欲何處安居若言此處應與若言我欲餘處安居汝此處取雨浴衣者亦應與語言汝於餘處更莫取若言我不此間取待安居竟當取隨其意若多得雨衣者一人應與兩沙彌應與一若少不周遍者安居訖分衣時應偏與雨衣直此衣不淨受當三衣不得作淨施不得著雨衣入河中池中浴不得小小雨時著浴亦不得裸身浴當普令勸若餘故衣不得者雨衣種種作事當須大雨時被浴若雨卒止垢液者得著入餘水中浴無罪若比丘食時欲以油塗身若病時若多人行處得襞兩頭作障此雨浴衣得四月半受用至八月十五日應當捨捨法者一比丘應衆中作是唱大德僧聽今日僧捨雨浴衣如是三說若至十六日捨者得越毘尼罪捨已得用作三衣亦得知識比丘邊作淨亦得入餘水中浴種種著作無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者難

陀優波難陀持縷入居士家語優婆夷言施我縷諸居士婦女作是念此比丘欲買縷各持縷出比丘見已即取比已縷而作是言我正欲求此縷比今得相似若見好者便作是言我欲求此比而更得勝者若見麁者便作是言此縷雖麁可作好者因如是貴縷來者都無得脫盡攝而去祇洹精舍不遠有一窮巷在中起織坊處織師出家使織衣尊者阿難到時著入聚落衣持鉢次行乞食到其門前見難陀優波難陀捉縷丸共張紙經見已共相問訊阿難問言長老作何等答言欲織衣彼即念言我今日見侍者阿難必語世尊當作方便即持縷丸與尊者阿難可持與衣阿難不取食後以上因緣具白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問優波難陀如上事乃至阿難不受汝縷汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝不聞我無數方便讚歎少欲毀呰多欲此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者盡

摩訶僧祇律第十一卷　第十張　優　上

集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自行乞縷使織師織作衣者尼薩耆波夜提比丘者如上說自乞者勸化索或一兩二兩縷者七種縷織師者吟毗提波晝俱利織師織作衣者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘自行乞縷越毗尼心悔得者越毗尼罪織成者尼薩耆波夜提迦尸國土法比丘安居竟與縷與織直比丘欲織㲲時應語織師作是言與汝此縷為我知織㲲織師答言尊者我不解此語應問言汝家作何等業答言織㲲便語言汝可為我知織㲲若復不解此語者應持綵與淨人令知織一切不得作最織語若比丘知織畫帶欲使比丘織者應持綵與作是言長老為我作帶是故說佛住舍衛城祇洹精舍爾時毗舍佉鹿母常曰曰眾僧中請食時有比丘次到其家食見毗舍佉鹿母持縷與織師語言汝為我織㲲欲施尊者難陀優波難陀[illegible]人難可汝當為好織比丘食已還精舍語難陀言

摩訶僧祇律第十一卷　第十一張　優　上

長老我欲語汝好事問言有何好事答言我見毗舍佉鹿母欲施汝衣答言此不施我衣何以故此優婆夷當施賢聖復言不介我眼見毗舍佉鹿母以縷與織師作是言與汝此縷為我好織作㲲欲施難陀彼人難可問言汝知織師家處不答言知處即復問言彼家在何處何巷陌門戶鄉向示我標相具問知處已明日著入聚落衣往到其家見織師張經見已問織師言汝今為誰張經答言我為鹿母毗舍佉張經復問言汝知不此為誰作答言我知為難陀優波難陀復問汝識難陀不答言我不識即便語言難陀優波難陀正我等是汝當好作長廣細緻織織師答言縷自有限量亦已定我能無縷織耶即復言汝但如我語好作彼家大富自當更與汝縷織師復言彼家與我縷作直誰當與我即言汝但好織織作直我當與汝織師言若尊者與我織作直彼復足我縷者當如教織織師即為好織縷盡復從索如是三索毗舍佉鹿

摩訶僧祇律第十一卷　第十二張　優

母念言此人但來索縷不求作直我何以不足與縷與縷織成廣長細好送與鹿母鹿母見已作是言此是好㲲不應與彼是直依眾[illegible]為其作即便送與難陀難陀未成時日日到織師家既得㲲已逆擲其舍巷而行譬如老鳥逆鵲射方織師作務多不得來索作直往織師[illegible]索到舍衛城織師爾時便作是念眾人未集我今可往索織直故往祇洹到已問諸比丘難陀優波難陀在何處住比丘語言是處房中即入房中見已禮足問訊彼佯不識如未曾相見即問言尊者得㲲未反問言何等㲲答言我為鹿母織者答言得問言為稱尊者意不答言為復可可便言阿闍梨當與我織價問言何等織價答言乃至優婆夷是縷許與我織作直彼即瞋恚言如是知是子愚癡物汝識難陀優波難陀不欲觸瞪眼取虛空中拍欲五指捧摩淨洗釜已欲望狗得多食穢求外道稍求剃取兩張㲲於死老鳥足上望剝取五百

兩肉以一把糠散恒水漩洄中欲取欲還如是等處求物況復汝望得我物耶舊弟子言汝聚我僧伽梨來我欲著詣王家喚人來尋取此人付官織師作是念此沙門有大勢力又出入王家必能為我作不饒益事用是作直為但得活命去佛晨朝行出戶走到本會人中彼衆人嫌言我等各各廢家事到此聞共料理官事汝今云何妨廢衆人彼即答言汝聽廣平與我織縷難陀優波難陀乃至說未成時日日來得艷已猶如老鳥遠益射方乃至愚痴但得活命廣說上事是故來說耳衆人聞嗔恚言此比丘輕易我等不與作直而反欲使王力縛人我等今日當作制限後更不復為沙門織若有人言我等當在隱處共作制限莫使人知我知沙門衣量長五肘廣三肘長五肘廣二肘如是衣量不得織若彼人知者此沙門有力能使王家以力使人乃至能為人作不饒益事莫使人知到更廢時衆人摧壞來詣織師所欲看織師織

織師聞言汝欲作何等量衣答言長三肘廣二肘長五肘廣二肘織師念言此是沙門衣量即答言我已為人織不復得作如是遍問諸無織者尔時詣富貴家即取家中成織氎施僧諸貧人等先無成織者無衣施僧尔時僧得布施衣少佛知而故問阿難僧何以得布施衣少阿難即以上事乃至織師發不善心共作要命具白世尊佛言呼難陀來來已佛具問難陀優波難陀汝等實尔不答言實尔世尊佛言此是惡事汝常不聞我讃歎少欲毀呰多欲耶

佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若居士居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不請便往勸織師言汝知不此衣為我作汝當好織令緻長廣當與汝錢錢直食食直是比丘如是勸與錢錢直食食直得衣者尼薩耆波夜提居士者家主婦者家主婦為比丘者若僧若衆多人若一人織師者如上說衣者十種如上說先不請者本不請謂請想請餘人請已想請與餘物謂衣想便往者往田中家中勸者語令細緻著長廣錢者種種錢錢直者餘物食者餅麥飯魚肉食直者錢物得衣者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘語織師言與我好織堅緻打作是語時越毘尼罪織師下手打織時下下波夜提作成得者尼薩耆波夜提若比丘與織師說法織師言支嗔住聽比丘語織師言此意可爾不應手聽手可並作作是語時得越毘尼罪若比丘屬為作衣往勸不許價得衣越毘尼罪聞而往勸亦許直得衣者尼薩耆波夜提不聞而往勸自與得衣者越毘尼罪不聞不勸亦不與直得衣者無罪若家家施衆僧衣比丘若僧中次第應得此衣婦人語比丘言我家無人尊者可到織師所經營此衣尊者若自能往料理者可得疾成亦可得好比丘尔時得往織師所作如是言長者汝知此衣知織織作是語者無罪是故說

（薩婆多毘尼毘婆沙卷下）第六卷 優

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
在一聚落夏安居初安居時晨朝著
入聚落衣捉鉢筆入聚落中語諸優
婆塞言汝等知我與我夏安居衣諸
優婆塞言非宗安居衣時待至秋穀
熟尒時諸人多有歡欣心當施衣六
群比丘言汝不知世間多有諸難若
王水火盜賊難或為汝父母所遮不
得布施汝便不成功德我則失利優
婆塞言尊者但示我諸難而自不見
諸難尊者得安居鐵已欲罷道欲餘
行去耶何以多欲貪求如是何道之
有諸比丘聞已即以上事具白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問六群
比丘汝實初安居時從諸優婆塞索
安居衣為諸優婆塞呵責耶答言實
尒佛告比丘此是惡事安居未訖而
先求衣從今日安居未訖不得先求
安居衣

復次佛住舍衛城尒時波斯匿王大
臣名弥尼剎利叛逆王遣一大臣名
仙人達多往討伐之此大臣臨欲行
時往到尊者阿難所白言尊者波斯

摩訶僧祇律第二十八卷 迦絺

匿王大臣叛逆王令遣我往伐方向
強敵身命難保我常年年安居責厭
僧施衣我今為官所使不得待時欲
先施衣得安隱還者復當施食尊者
阿難即以上事具白世尊佛知而故
問阿難汝安居餘有幾日在答言十
日佛言從今日聽未到自恣十日得
受急施衣佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若十日未滿
夏三月得急施衣比丘須者得自手
取畜至衣時若過時畜者尼薩耆波
夜提十日者從七月六日至七月十
三日是名十日得急施衣者若女若
男若大若小若在家出家若欲軍征
行時與征還時與死時與女人還歸
時與商人去時與施主語比丘言若
今日不取明日無是名急施衣衣者
七種如上說欲取者若須此物應取
畜至衣時衣時者若無迦絺那衣得至
八月十五日有迦絺那衣得至臘月十
五日若過時畜者尼薩耆波夜提尼薩
耆波夜提者如上說比丘者有五法

摩訶僧祇律第二十七卷 第十紙 優 系

成就僧應拜作勸化分衣人何等五
不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得不
得知是名五法作羯磨法者應作是
說大德僧聽某甲比丘五法成就若
僧時到僧拜某甲比丘作勸化分衣
人白如是大德僧聽某甲比丘五法
成就僧今拜某甲比丘為勸化分衣
人諸大德忍某甲比丘為僧作勸化
分衣人者僧默然若不忍便說僧已
忍拜某甲比丘作勸化分衣人竟僧
忍默然故是事如是持受羯磨已應
白僧作是言諸大德衣相降四指八
指不等若過此者我當分若不白而
分越毗尼罪如上白已當分是比丘
從三月十六日應語諸種越捉綖筆
條房舍講堂溫室禪坊門屋食廚淨
水屋廁屋薪屋浴室樹下坐處經行
處盡點名應僧中唱大德僧聽某甲
住處有尒許床褥尒許安居衣尒許
食尒許壽日飲食尒許呪願物某住
處有尒許阿練若住處若左右諸精
舍遠者十二日十三日時應分房舍
若是住處不相容受者得餘處去若

近聚落中有精舍者十四日十五日當分條疏此房舍床褥與上座當白僧某甲住處有尒許房舍床褥與上座隨意取取已次與第二第三乃至無歲比丘上座應作是言房舍次第作布施物應平等與尒時應隨上座處分上座取已應次第與第二第三亦如是乃至無歲比丘若房多者應一人與二房與二房時若不肯取者應語言此為治事故與不為受用故與不得與沙弥二房若房舍少者二人共房如是房猶不足者當三人共若四人共五人乃至十人共與一房若有大堂若溫室若禪坊若講堂一切共入中若不受者上座與臥牀年少與坐牀若復不受者上座與坐牀年少敷地牀若復不受者與上座宣繩年少結跏趺坐若復不受者上座應坐年少應立住若復不受者上座當立年少出去若樹下若餘處是比丘六月十六日已後應當語諸檀越長壽各各辦衣尒時檀越若與者應語言且著汝邊須待時與若欲軍征

未與若征還與若死時與商人去時與女人歸家時與若今日不取明日無尒時應取七月五日已後有此衣來取著一處若樹若樹皮當取數記尒許時衣尒許非時衣尒許急施衣時衣時分非時衣非時分急施衣時分若分衣人若羅道若死不得分衣若時過應如是買衣分比丘尼衣應與比丘比丘衣應與比丘尼若如是不得者沙弥衣應與比丘比丘衣應與沙弥若復不得者應衆僧中白言諸大德衣時已過衆僧和合作四方僧臥具若聽者得作四方僧臥具若有人言我等夏安居住得此衣分何以作四方僧用應語此人待來年衣時當與汝是故說

佛住舍衛城尒時諸比丘阿練若處夏安居諸比丘時到入聚落乞食後放牛羊人取薪草人捧戶鈎來開諸比丘房戶偷衣物時諸比丘畏偷故盡持衣物入聚落佛知而故問此何等比丘運致來此諸比丘白佛言世尊是諸比丘在阿練若處安居乞食

去後有人持戶鈎於後開戶偷諸衣物是以運致來此佛言從今日後聽長時聽三衣中若一一衣得寄聚落內

復次佛住舍衛城祇洹精舍沙祇國夏安居中衆僧有諍事起如法滅佛語優波離汝往沙祇國與衆僧如法滅此諍事時長老優波離不去佛問優波離汝何以不去答言世尊我僧伽梨重若披重者不可勝而今半安居中若留衣者是薩耆佛問優波離汝幾日可得往還優波離白佛言世尊計去二日住二日來二日都計六宿可得往返佛言從今日後留衣得齊六宿優波離到彼已見此諍事難可卒滅即便來還還已禮世尊足却住一面佛知而故問優波離汝來還何故速僧中諍事竟得滅不答言未滅世尊佛言何以故答言諍事難滅非可卒斷復是日過失衣犯尼薩耆是故來還佛言從今日聽一月不失衣宿作羯磨僧應與求聽作一月不失衣宿羯磨羯磨者應作是說大德僧聽是長老優波離今向沙祇國為僧滅諍事

若僧時到優波離欲從僧乞一月不失衣宿羯磨諸大德聽優波離欲從僧乞一月不失衣宿羯磨僧忍默然故是事如是持應從僧中乞作是言大德僧聽我優波離比丘欲向沙祇國為僧滅諍事唯願大德僧與我一月不失衣宿羯磨如是第二第三乞羯磨人當作是說大德僧聽長老優波離欲往沙祇國為僧滅諍事已從僧中乞一月不失衣宿羯磨若僧時到僧與優波離一月不失衣宿羯磨白如是大德僧聽長老優波離欲向沙祇國為僧滅諍事已從僧乞一月不失衣宿僧今與長老優波離一月不失衣宿羯磨諸大德忍與優波離一月不失衣宿羯磨者默然若不忍便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與優波離一月不失衣宿竟僧忍默然故是事如是持佛問諸比丘已與優波離一月不失衣宿羯磨未答言已與佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞夏三月未滿比丘在阿練

若處住有恐怖疑比丘三衣中若一一衣得寄著家內比丘有因緣事得齊六宿若過者除僧羯磨尼薩耆波夜提安居三月者從四月十六日至七月十五日未滿者未至八月十五日比丘未至末月中在阿練若處住阿練若處者去聚落五百弓中間無有放牧人是名阿練若處恐怖者若怨劫奪疑者雖無怨劫奪有疑心畏須臾間當怨人奪人衣若比丘知如是恐怖處三衣中若一一衣著僧伽梨欝多羅僧安陀會不得寄僧伽梨安陀會得寄欝多羅僧著聚落中家內者俗人家不得寄可信人家當還寄可疑家疑家作是念諸比丘等皆不可復得皆悉防俗諸比丘等若有因緣為塔為僧事得齊六夜六夜者限齊六宿除僧羯磨者世尊說無罪若僧羯磨不成就不名羯磨羯磨不成就者衆不成就白不成就羯磨不成就若白成就羯磨成就衆成就是名僧作羯磨若僧中乞羯磨已不得久待供養故住應當疾去若食前作羯磨

食後應去食後受羯磨老明日晨朝應去去時不得迴道迂積越當直道去若直道有難者若師子難虎狼難毒虫難失命難尒時迴道去無罪到彼已不得停待供養客比丘飲食若食前到食後便集僧滅諍事若食後到清旦便集僧滅諍事若食後斷事訖便清旦還若食前斷事訖食後便還不得住待客比丘供養還時不得從迴道來當從直道還若有難者如上說初往到彼時不得誦經熏鉢染衣若斷事訖有長功夫得誦經作餘事若事難斷者中間得誦經熏鉢亦得受客比丘供養飲食無罪滅諍事時不得輒尒取人當於衆中若堪能有威德力勢者若阿練若住處寄衣得著家內六夜若過六夜者尼薩耆波夜提是比丘欲捨衣法當請持律如上第一戒中說是故說佛住舍衛城有一乞食比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家有一女人語比丘言尊者某日我當供養僧并施僧衣比丘言善哉姊妹以三不堅法易三堅法身

命時也應疾爲之財物無常多有諸難作是語已便還精舍語諸比丘言我欲語汝好事諸比丘言有何等好事答言我聞某甲優婆夷欲供僧飯食布施僧衣時六群比丘聞此語已便問言汝說何等答言我聞某甲優婆夷欲供僧飯食并布施衣問言汝知其家處不爲在何巷門戶那向是問已晨朝著入聚落衣往到其家見已問言長壽安隱不答言安隱語優婆夷言我聞汝欲供僧飯食布施僧衣爲實爾不答言尊者我有是心但恐中間多有難事知得究不即語言如我先出家長宿比丘汝若施衣者我當著入王家礼敬世尊若貴勝家若人間我汝何處得我當答某信心優婆夷邊得如是汝得好名稱爲衆所識優婆夷言我家更無有物我正欲與僧者若與阿闍梨我已許僧我若有者亦當別與阿闍梨亦與僧比丘言與以不與自從汝意作是語已便出去去已優婆夷作是思惟我若當與是比丘不與僧者僧是良福田若不

與是比丘者是比丘於王邊有力能爲我作不饒益事以是故不與僧賤比丘故亦復不與諸比丘聞已以是事往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛廣問上事汝實爾不答言實爾佛言此是惡事有二不可令施者失福受者失利佛語難陀優波難陀汝常不聞我以無數方便讚歎少欲毀呰多欲此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知物向僧自迴向已是薩耆波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞物者八種物時分夜分七日終身隨物重物不淨物淨物不淨物向者趣選物向僧者八種比丘僧比丘尼僧客僧舊僧住僧安居僧和合僧不和合僧自向者自畜自用自入己是薩耆波夜提此物應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔者得越毘尼罪波夜提者如上說若有人來欲有布施問比丘言尊者我欲布

施隨施何處耶比丘應答言隨汝心所敬處便與施主復問何處果報多答言施僧果報多施主復問何等清淨持戒有功德僧比丘應答言僧無有犯戒不清淨者若人持物來施比丘應語言施僧者得大果報若言我已曾施僧今正欲施尊者比丘受者無罪若人問比丘言我欲以此物布施爲置何處使我此物長見受用令時應語某甲比丘是坐禪誦經持戒若施彼者長見受用若知物向僧迴向已尼薩耆波夜提迴與餘人波夜提知物向此僧迴與餘僧者越毗尼罪知向此衆多人迴與彼衆多人越毗尼罪知物向此畜生迴與餘畜生越毗尼心悔知物向僧自迴向已者尼薩耆波夜提是物衆僧應不與衆僧應受用是故說 三十事竟

摩訶僧祇律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第十二　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明單提九十二事法之一

佛住舍衛城廣說如上爾時眾僧集在一處欲作羯磨長老尸利耶婆不來即遣使往呼言長老眾僧集欲作法事尸利耶婆念言正當為我故作羯磨耳即心生畏怖不得止而來來已諸比丘問言長老汝犯僧伽婆尸沙耶答言犯彼心生歡喜作是念諸梵行人於我邊舉可懺悔事非不可治事白眾僧言聽我小出諸比丘於後作是言此比丘多諂不定出去已須臾當作妄語應三過定責問之是尸利耶婆出外作是念我何故無事而受是罪此諸比丘恒數數治我罪我今不應受是罪令事妄語眾僧當治我妄語罪雖治故輕諸比丘即呼尸利耶婆入入已問言汝犯僧伽婆尸沙罪耶答言不犯諸比丘問言汝向者何故言犯答言眾僧向者欲使我犯是故我答言犯可我今不憶有罪諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼尸利耶

摩訶僧祇律卷第十二 第三張 優

婆來來已具問上事汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事汝常不聞我無量方便呵責妄語讚歎實語耶汝今云何知而妄語此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知而妄語波夜提比丘者如上說知者先念知妄者事不爾語者口業說波夜提者亦別制罪名也賢聖語八事五說妄不妄疑不疑決定非決定一向說賢聖語八事者見言見聞言聞妄言妄識言識不見言不見不聞言不聞不妄言不妄不識言不識是名八事賢聖語非賢聖語八事非賢聖語者見言不見聞言不聞妄言不妄識言不識不見言見不聞言聞不妄言妄不識言識是名八事非賢聖語得波夜提罪直說者見聞知識不見不聞不知不識是名直說得波夜提罪妄者見妄言不妄聞妄言不妄知妄言不妄識妄言不妄不見不聞不知不識妄言不妄得波夜提罪

摩訶僧祇律卷第十二 第三張 優

不妄者見聞知識不妄言妄不見不聞不知不識不妄言妄得波夜提罪疑者見聞知識疑言不疑不見不聞不知不識疑言不疑得波夜提罪不疑者見聞知識不疑言疑不見不聞不知不識不疑言疑得波夜提罪決定者見聞知識決定言不決定不見不聞不知不識決定言不決定得波夜提罪不決定者見聞知識不決定言決定不見不聞不知不識不決定言決定得波夜提罪一向說者見聞知識言不見不聞不知不識得波夜提罪知有而言無知而妄語得波夜提罪知無言有知而妄語得波夜提罪實有謂無而言有知而妄語得波夜提罪實無謂有而言無知而妄語得波夜提罪實有有想而言無知而妄語得波夜提罪實無無想而言有知而妄語得波夜提罪實有無想而言有知而妄語得波夜提罪實無有想而言無知而妄語得波夜提罪有五法成就知而妄語得波夜提罪何等五實有有想轉心背想異口說是

摩訶僧祇律卷第二十一 第四張 學

為五事知而妄語波夜提有四法成就知而妄語波夜提何等四有想轉心背想異口說是為四知而妄語波夜提有三法成就知而妄語波夜提何等三轉心背想異口說知而妄語波夜提有二法成就知而妄語波夜提何等二背想異口說知而妄語波夜提有一法成就知而妄語波夜提何等一異口說知而妄語波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘軟語謗問諸年少比丘言汝名字何等汝家姓何等父母名字何等汝家本作何生業年少比丘其性質直以實而答我家如是如是姓名如是生業彼六群比丘於後嫌恨時便作是言汝是極下賤種汝是旃陀羅剃髮師織師瓦師皮師年少比丘聞此語已極懷慚羞諸比丘聞已往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實軟語謗問諸年少比丘後嫌恨便說乃至瓦師皮師耶答言實尒佛言此是惡事六群比丘汝云何

摩訶僧祇律卷第二十一 第五張 傳

於梵行人邊作種類形相語如鞞提本生經中廣說乃至佛告諸比丘畜生尚惡毀呰况復人乎佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘種類形相語波夜提比丘者如上說種類毀呰有十事種姓業相形病罪罵結使種姓者下中上下者汝是旃陀羅剃髮師織師瓦師皮師種姓若作此語使彼慚羞者得波夜提罪若言汝父母是旃陀羅乃至皮師作是語使彼慚羞波夜提若言汝和上阿闍梨是旃陀羅乃至皮師使彼慚羞得偷蘭遮若言汝同友知識是旃陀羅乃至皮師作是語使彼慚羞越毗尼罪是名下中者言汝等是中間種姓作是語欲使彼人慚羞者得偷蘭罪若言汝父母是中間種姓得偷蘭罪若言汝和上阿闍梨是中間種姓欲使彼慚羞者越毗尼罪若言汝同友知識是中間種姓欲使彼慚羞者得越毗尼心悔是名中間上者語其人言汝是剎利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者越

摩訶僧祇律卷第二十一 第六張 傳

毗尼罪若言汝父母是剎利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者得越毗尼罪若言汝和上阿闍梨是剎利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者得越毗尼罪若言汝同友知識是剎利婆羅門種欲使彼慚羞者得越毗尼心悔是名種姓業者下中上下者若言汝是屠兒賣猪人獵人捕鳥人張羅人守城人魁膾人作是語欲使彼人慚羞者得波夜提罪父母亦如是若言汝和上阿闍梨是屠兒乃至魁膾得偷蘭罪若言汝同友知識是屠兒乃至魁膾得越毗尼罪是名下業中者言汝是賣香人坐店肆人田作人種菜人汝是通使人作是語欲使彼慚羞者得偷蘭罪父母亦如是若言汝和上阿闍梨者得越毗尼罪若言汝同友知識欲使彼慚羞者得越毗尼心悔是名中業上業者若言汝是居金銀摩尼銅店肆人作是語欲令彼人慚羞者得越毗尼罪父母和上阿闍梨亦如是若言同友知識得越毗尼心悔是名上業相貌者下中上下者若言汝是瞎眼曲

摩訶僧祇律第十三卷 第七張

脊跛脚僻如鳥翅搖頭踞齒作是語使
彼慚羞者得波夜提罪父母亦尒和上
阿闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼罪
是名下相貌中者汝是大黑大白大
黃大赤作是語使彼慚羞者得偷蘭
罪父母亦尒和上阿闍梨得越毗尼
罪同友知識得越毗尼心悔是名中
相貌上者言汝有三十二相圓光金色
作是語欲使彼慚羞者得越毗尼罪父
母和上阿闍梨亦尒同友知識得越
毗尼心悔是名上相貌病者無有下
中上一切病盡名下汝等癬疥黃爛
癩病癰疽痔病不禁黃病瘧病消羸
病癲狂如是等種種病作是語欲使
彼慚羞者得波夜提罪父母亦尒和上
阿闍梨得偷蘭罪同友知識越毗尼罪
是名病罪者無上中下一切罪盡名
下汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提
波羅提提舍尼越毗尼罪作是語使
彼慚羞者波夜提父母亦尒和上阿
闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼是名
罪罵者無有下中上一切罵盡名下
作世間罵婬逆汙微一切惡罵作是

摩訶僧祇律第十三卷 第八張

語欲使彼慚羞者得波夜提父母亦
尒和上阿闍梨偷蘭罪同友知識得
越毗尼罪是名罵結使者無下中上
一切結使盡名下汝是愚癡闇鈍無
知人猶如泥團如羊目鴿鷄作如是
種種語使彼慚羞者得波夜提父母
亦尒和上阿闍梨偷蘭罪同友知識
得越毗尼罪若比丘作如上七事種
類毀呰者得波夜提若輒毀呰比丘
尼者偷蘭罪式叉摩尼沙彌沙彌尼
得越毗尼罪種類俗人得越毗尼心
悔是故說佛住舍衛城廣說如上時
六群比丘方便誘問諸年少比丘汝
識某甲比丘父母種姓業不彼年
少比丘其性質直謂善而說六群比
丘於後瞋恚時作是言汝是旃陀羅
剃髮師織師瓦師皮師種姓作是語已
復言我自不知是某甲比丘說汝耳比
丘聞是語已心生慚羞諸比丘以是
因緣往白世尊佛言喚六群比丘來
來已佛問六群比丘汝實誘問諸年
少比丘乃至比丘慚羞不答言實尒
世尊佛言汝何故如是邪答言我作

摩訶僧祇律第十三卷 第九張

是事用以快樂佛言癡人此是惡事
非梵行人違作而言此是苦事方言
為樂佛無數方便呵責已告諸比丘
依止舍衛城者盡集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘兩舌者波夜提比丘者如上說兩
舌者有七事何等七種姓業相貌病
罪罵結使種姓者下中上下者汝是
旃陀羅乃至皮師復言誰知汝是某
甲說作是念欲離彼令與己合若彼
離不離得波夜提若言汝父母是旃
陀羅乃至皮師復言誰知汝是某甲比
丘說作是念欲別離彼令與己合若彼
離不離皆波夜提若言汝和上阿闍梨
是旃陀羅乃至皮師亦波夜提同友
知識亦如是是名下中者言長老汝
是中閒姓吏兵姓復見姓復言我不
知汝是某甲說耳若作是念欲離彼
令與己合若離不離皆波夜提若父母
和上阿闍梨同友知識皆波夜提是
名中上者若言長老汝是剎利婆羅
門種復言我不知汝是某甲說若作

是念欲別離彼令向已若彼離不離
彼夜提若言汝父母和上阿闍梨同友
知識皆波夜提是名上是謂種姓業者
下中上下者汝是屠兒乃至魁膾復
言我不知汝是某甲說耳若作是念
欲別離彼令向已彼若離不離皆波夜
提若父母和上阿闍梨同友知識皆
波夜提是名下中者汝是賣香肆上
人乃至通使人復言我不知汝是某
甲說耳若作是念欲別離彼令向已
若離不離皆波夜提若父母和上阿闍
梨同友知識皆波夜提是名中上者
汝是金銀肆乃至銅肆上人復言我
不知汝是某甲說耳若作是念欲別
離彼令向已彼若離不離波夜提若
父母和上阿闍梨同友知識皆波夜
提是名上是謂業相欲者下中上下
者若言汝瞎眼乃至齲齒復言我不
知汝是某甲說耳若作是念欲別離
彼令向已彼若離不離波夜提若
父母和上阿闍梨同友知識皆波夜
提是名下中者若言汝大黑大白大
黃大赤復言我不知汝是某甲說耳

若作是念欲別離彼令向已若彼離不
離波夜提父母和上阿闍梨同友知
識皆波夜提是名中上者若言汝有
三十二相圓光金色復言我不知汝
是某甲說耳若作是念欲別離彼令
向已若彼離不離波夜提父母和上
阿闍梨同友知識皆波夜提是名上
病者無下中上一切病皆名下若言
汝有癩疥乃至癲狂復言我不知汝
是某甲說耳若作是念欲別離彼令
向已若彼離不離波夜提若父母和
上阿闍梨同友知識皆波夜提是名
病罪者無有下中上一切罪皆名下
若言汝犯波羅夷乃至越毗尼罪復
言我不知汝是某甲說耳作是念欲別
離彼令與已合若彼離不離波夜提若
父母和上阿闍梨同友知識皆波夜
提罵者無下中上一切罵皆名下作
世間惡罵婬賊醜惡語若作如是罵
乃至離不離波夜提若言汝父母和
上阿闍梨同友知識皆波夜提是名
罵結使者無有下中上一切結使皆
名下汝是愚癡人闇鈍無知猶如泥

聚亦如牛羊白鶴鵂鶹作如是種種語
復言我不知汝是某甲說耳若作是
念欲別離彼令向已若彼離不離波
夜提若父母和上阿闍梨同友知識
皆波夜提是名結使於比丘所兩舌
波夜提於比丘尼所兩舌偷蘭罪於式
叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼於俗人
越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
知眾僧如法如律滅諍事已作是言
此事不了當更斷六群比丘作此語
已還諍事起不和合住諸比丘以是
事往白世尊佛言呼六群比丘來來
已佛問六群比丘汝實知眾僧如法
如律滅諍已更發起耶答言實爾佛
言何故如是答言我作如是方便以
為樂佛言癡人惱亂梵行人此是惡
事云何為樂佛語六群比丘汝常不
聞我以無數方便讚歎於梵行人所
身常行慈口心行慈耶常應尊敬汝
今云何作是惡事此非法非律不如
佛教不可以是長養善法佛告諸比
丘依止舍衛城住者盡集以十利故與

摩訶僧祇律第十三卷 第十五張 畺

諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知僧如法如律滅諍事已還更發起作是言此羯磨不了當更作如是因緣不異者波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞僧者八種如上說諍事者有四種相言諍誹謗諍罪諍常所行事諍如法如律滅諍事者七滅諍事中一一如法如律滅已更發舉如是因緣不異者波夜提波夜提者如上說四諍者相言諍誹謗諍罪諍常所行事諍相言諍事用三毗尼一一滅何等三現前毗尼滅多覓毗尼滅布草毗尼滅現前毗尼者佛住舍衛城時拘睒彌比丘闘諍相言不止不和合法言非法律言非律罪言非罪重罪輕罪可治不可治法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應作不應作爾時坐中一比丘作是語諸大德此非法非律與修多羅不相應毗尼不相應優波提舍不相應與修多羅毗尼優波提舍相違起諸染漏如我所說是法是律是佛教與修多羅毗尼優波提舍相應

摩訶僧祇律卷第十二 第二十二張

不生染漏是比丘言諸大德我不能滅此諍我詣舍衛城到世尊所當問滅此諍事是比丘到已頭面禮佛足却住一面白佛言世尊拘睒彌諸比丘闘諍相言不止不和合所謂法非法乃至我不能滅此諍事當往世尊所問滅此諍事唯願世尊爲諸比丘滅此諍事爾時世尊告優波離汝往詣拘睒彌國如法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅優波離諍言有三處起若一人若衆多若僧亦應三處捨三處取三處成優波離汝往詣拘睒彌比丘所如法如律滅此諍事所謂現前毗尼滅事者優波離白佛言世尊比丘成就幾法能滅此諍事佛告優波離比丘成就五法能滅諍事何等五知是實非是不實是利益非不利益得伴非不得伴得平等伴非不得平等伴得稱非不淨持優波離若非持斯事或破僧或僧諍或僧離散若伴持破諍者僧不破不諍不分散是爲五法成就比丘能滅諍事爲諸梵行者之所稱讚今汝往至拘睒彌比

摩訶僧祇律第十三卷 第十五張

丘所如法如律如佛教斷事所謂現前毗尼滅爾時尊者優波離禮世尊足已往拘睒彌比丘所言長老還去到彼諍事起處當詣闘滅莫此闘諍事何以故此闘衆僧和合歡喜不諍共一學住不應擾亂爾時拘睒彌比丘白尊者優波離言大德我若能於彼滅諍事者不來詣此唯願尊者爲我至彼滅此諍事優波離言我若往到彼應作羯磨者作羯磨應治罰者當罰之應作折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那羯磨有如是如是過我當作如是羯磨治諍事爾時心莫不悅彼使比丘白尊者優波離言我等若有如是過當受如是治心無不悅時尊者優波離往至佛所白佛言世尊欲滅彼比丘諍事當去何用心佛告優波離欲滅諍事者當先自籌量身力福德力辯才力籌量力知事緣起比丘先自思量有如是等力又此諍事起來未久此人心調軟諍事易可滅此比丘爾時應作滅諍

若自思量無上諸力諍事起已久其
人對强非可為滅當求大德比丘共
滅此事若無大德比丘者當求多聞
比丘若無多聞者當求阿練若比丘
若無阿練若比丘者當求大勢力優
婆塞彼諍比丘見優婆塞已心生慚
愧諍事易滅若復無此優婆塞者當
求於王若大臣有勢力者彼諍比丘
見此豪勢心生敬畏諍事易滅若在
冬時滅此諍事者當於無風寒溫煖房
處治客比丘來當與煙火若是春時
當於涼處若樹下敷林座行冷水漿
飲當以扇扇若是夏時當於高涼處
隨時所須事事供給爾時當舉一堪
能比丘有聰慧知事因緣不怯弱不
求他過不畏衆人若優婆塞來當為
讚歎和合僧功德復語優婆塞如世
尊說一法出世令天人苦惱天人失
利所謂一法者壞亂衆僧身壞命終
直入泥梨又優婆塞如世尊說一法
出世天人安樂天人得利所謂一法
者和合衆僧身壞命終得生善處天
上人中如是優婆塞欲得大功德者

當和合衆僧二衆語時是比丘應諦
觀其事取其語字句義味時衆中有
比丘非闡陀比丘作闡陀相作
是語聽諸大德本作如是語令作如
是語不相應時此人若性軟可折伏
者應僧中語令善罷汝不善作不和
合事作不和合見衆僧今日為是事
故於此中集若是惡人執性對暴能增
長諍事應作軟語語言長老衆僧今
日聚集為滅此事故我當共長老作
伴和合滅此諍事若是比丘心意柔軟
已爾時僧斷事人語有事比丘言汝令
出此事此比丘作如是言我今出此
事願僧與我如法如律斷爾時應呵
責此人令慚羞應語汝不善何有衆
僧非法非律斷事彼比丘若言我未
曾僧中語願衆僧救我儀法爾時應教
作是言我今出此諍事因緣隨僧教
勅我當奉行彼比丘若不隨僧語種
種語言汝若不受僧教者我當僧中
拔籌驅汝出衆是比丘若復不隨語者
爾時復應遣優婆塞問是比丘言汝當
隨僧教不若不隨者我當與汝白衣

法驅汝出聚落城邑知是比丘所諍
事若是小小諍事者僧即優婆塞前滅
若是鄙穢事然後優婆塞令出已僧如
法如律如修多羅隨其事用現前毗
尼除滅爾時尊者阿難往到佛所頭
面禮足白世尊言所謂現前毗尼滅
云何名為現前毗尼滅佛告阿難比丘
諍事法非法律非律罪非罪輕罪重罪
可治罪不可治罪法羯磨非法羯磨和
合羯磨不和合羯磨應作不應作羯
磨阿難若有如是事起應疾集僧疾
集僧已撿挍此事如法如律如修多
羅隨其事實用現前毗尼除滅若成
就五非法不成與現前毗尼何等五
不現前與不問不受過不如法不和
合與是名五非法不成與現前毗尼若
成就五如法成與現前毗尼何等五現
前與問受過如法和合與是名五法
成就與現前毗尼如是阿難如法如
律如佛教用現前毗尼滅諍事已若
有客比丘若去比丘若與欲比丘若
見不欲比丘若新受戒比丘若在坐
睡比丘是諸比丘作是言如是不好

摩訶僧祇律卷第十三 第十九張 優

羯磨別佛別法別僧如牛羊僧不善羯磨羯磨不成就阿難如是更發起者得波夜提罪是名相言諍以現前毗尼滅誹謗諍者若比丘不見不聞不疑比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越比尼以是三篇罪謗是名誹謗諍用二毗尼滅所謂憶念毗尼不癡毗尼滅憶念毗尼者佛住王舍城慈地比丘尼作非梵行逆便乘身到六群比丘所作是言我作非梵行事今者有娠尊者陀驃前嬈我我能謗之六群報言善哉姊妹可發為我作饒益事陀驃摩羅子是我生怨與我惡房舍又不好床草惡飲食若此人久在梵行者我等長受苦汝看此比丘尼日大衆說法時在中者汝當往彼衆中以非梵行謗言尊如尊者教是比丘尼於月八日十四日十五日大衆說法時往到衆前示作是言尊者為我辦酥油粳米湯欲食具作治身令弄衣往庵人我等持至是長老皆言姊妹汝自知之我無此事比丘尼復言奇哉奇哉汝是丈夫長

摩訶僧祇律卷第十三 第二十張 優

去是不共我宿而今說言我無此事勿復多言且可共我辦酥油事我今羞恥二三長老尼言姊妹汝自知我無是事如是三說而去是時衆中諸不喜者更作是念此尊二人皆是年少必當如事也言之人皆生疑或有有等無諸二言者便作是言此尊者已成三年惡三水盡無有此事爾時尊者陀驃摩羅二作非梵行惡名流布尋震不用多而調僧中亦聞諸比丘以是日具白世尊佛言比丘是陀驃摩羅子作梵行事不名流布汝等當以是事衆三問衆多人中三問僧中三問三衆問者憶作是問陀驃摩羅子長老憶作如比丘尼作是語是事知不答長老言我不知作不憶作如是第二第三問衆多人中三問亦如是僧中問言陀驃摩羅子長老慈地比丘尼作是言是事知不答言我不知作不憶作第二第三問亦如是諸比丘以是事往白世尊長老陀驃摩羅子三三衆多人中三問僧中三問自言我不知不憶作佛言

摩訶僧祇律卷第十三 第二十一張 優

諸比丘此陀驃摩羅子清淨無罪是慈地比丘尼自言犯應驅出時王舍城比丘尼嫌世尊作如是言看是斷事不平等二人俱犯罪云何置比丘驅比丘尼若俱有罪當俱出若無罪當俱置云何世尊驅一置一諸比丘以是因緣具白世尊佛告阿難汝往呼王舍城比丘尼僧來唯然世尊爾時阿難至比丘尼所作是言諸姊妹世尊呼汝等時比丘尼語尊者阿難言我於世尊所無有事緣何故呼我若有事緣不呼自往尊者還去我無緣事不能往時阿難作是念此是奇異蒙世尊恩得出家為道云何於佛不起敬心不從教命爾時阿難還到世尊所頭面禮足以是因緣具白世尊佛告阿難汝往語王舍城比丘尼言汝有過世尊勅汝令去不得住此阿難受教即往比丘尼所作是言姊妹汝有過世尊勅汝令去不得住此比丘尼答尊者阿難言我於城外無諸緣事不能去若有緣者不勅自去爾時阿難作是念奇異蒙世尊恩得出家為道云何

於佛不生敬心呼來不來遣去不去阿難即還佛所頭面礼足以是因緣具白世尊佛語阿難如來應供正遍知若於城邑聚落比丘比丘尼僧呼來不來遣去不去者如來自當避去阿難汝取我僧伽梨來時尊者阿難即授僧伽梨世尊於中時不語比丘僧唯將阿難經過五通居士聚落向舍衛城尒時韋提希子阿闍世王煞父王已深懷愁毒常日三詣世尊懺悔清旦日中晡時晨朝懺悔已中時復來不見世尊即問諸比丘世尊所在諸比丘荅言世尊已去王作是言世尊每行時一月半月常語我今何因緣默然而去時諸比丘問佛向所說即荅言大王王舍城諸比丘尼不從世尊教命呼來不來遣去不去如是大王當知如來應供正遍知若於城邑聚落比丘比丘尼僧語來不來遣去不去如來便自避去令王舍城比丘尼僧不從佛教是故世尊默然而去王聞是語極大瞋恚勑語諸臣現我境內諸比丘尼僧一切駈出時有

智臣即讓王言非境內諸比丘尼一切有過但王舍城比丘尼違世尊教王即用臣言勑諸有司駈王舍城比丘尼出尒時諸司皆捉杖木土塊瓦石打擲諸比丘尼駈令出城作是責言汝弊惡人蒙世尊恩得出家為道而不恭敬違背佛教速出去坐汝弊惡老姬使我不見世尊不聞正法汝等速出不得住此尒時聖善諸人見是事已皆遮罵言乃至使我不見世尊不聞正法汝等速出不得住此尒時優陀夷亦捉杖駈出諸比丘尼呵責亦如上說王勑諸臣汝等觀比丘尼若隨世尊後去者汝等當為作法護令得安隱若向餘處去者便隨其意不須作護時諸比丘尼出城已各作是言若我等向餘方者在在處處皆見駈逐無得住處我等今當隨世尊後去世尊朝所發處諸比丘尼暮到如是在道迴降一日尒時世尊欲化度故過五通居士聚落向舍衛城五通居士常法聞比丘比丘尼僧來至一由延迎設種種供養尒時五通

居士聞此諸比丘尼來即入正受觀之諸比丘尼為何因緣故來觀已見彼諸比丘尼一切有過皆被駈罰未得解過非是淨器無聖法分作是觀已都不往迎設諸供養諸比丘尼晨朝借問李並門語言王舍城諸比丘尼今在門外令居士知居士即勑使人與破屋弊牀弊不供給煖水洗足及塗足油亦不與非時漿亦不問訊安慰夜不然燈明旦復不供給齒木淨水與麤飲食食已遣令速去諸比丘尼出外已自相謂言我聞此居士常有信心恭敬供養衆僧如今觀之無有信敬中有比丘尼語諸人言止止阿姨當自觀察我等違世尊教得此供給已白也令諸比丘尼漸漸前行到舍衛城詣阿難所頭面礼足却住一面白阿難言我等欲見世尊礼覲問訊願為比丘尼僧白世尊恤哀聽許阿難荅言善哉諸姊即詣佛所頭面礼足却住一面白佛言王舍城比丘尼僧欲來奉覲世尊聽者當令使前佛告阿難汝莫令王舍城比

摩訶僧祇律第十三卷　第二十五張

丘尼僧來見我阿難言善哉礼佛即還至比丘尼所告言諸姊世尊有教不聽汝前第二第三亦如是佛告阿難汝何故爲王舍城比丘尼愁憊乃尒阿難白佛言世尊我不作比丘尼想何以故世尊呼來不來遣去不去故但世尊語有餘運言王舍城比丘尼僧以僧故是故愁憊佛言喚王舍城比丘尼僧前阿難即還比丘尼所語言諸姊大得善利世尊聽汝等前諸比丘尼聞已皆稱善哉善哉阿難即前佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊我等不善如小兒愚癡不識福田不知恩養不受世尊教我今自知見罪唯願世尊受我悔過佛告王舍城比丘尼汝等不善如小兒愚癡不識福田不知恩養世尊呼來不來遣去不去汝今自見罪聽汝悔過於聖法中能悔過者增長善根自今已去勿復更作若比丘僧如法喚比丘尼僧比丘尼僧法應即來若不來者得越毗尼罪比丘僧應遣此比丘尼僧布薩自恣若來時不聽入門若比丘

摩訶僧祇律第十三卷　第二十六張　上半

僧如法喚衆多比丘尼呼一比丘尼亦如是若衆多比丘如法喚比丘尼僧法應即來若不來者得越毗尼罪應遣此比丘尼布薩自恣若來時不聽入門若衆多比丘如法喚衆多比丘尼喚一比丘尼亦如是若一比丘如法喚比丘尼僧喚衆多比丘尼喚一比丘尼比丘尼法應即來若不來者得越毗尼罪應遣此比丘尼布薩自恣若來時不聽入門若尼僧若衆多比丘尼若一比丘尼向比丘僧向衆多比丘向一比丘悔過法如前向佛悔過法中廣說尒時世尊爲王舍城比丘尼隨順說法示教利喜時一比丘尼得法眼淨佛告諸比丘尼汝等可去還棄來時道若五通居士若有所說汝當受行尒時王舍城諸比丘尼即還趣五通聚落時五通居士即入定觀見此諸比丘尼已向佛懺悔悉皆清淨成就法器時五通居士宗如常法乘白騾馬車一由延迎逆見諸比丘尼僧便下車步進褊袒右肩右膝著地合掌白言善來阿姨行道不疲極

摩訶僧祇律十三卷　第二十六張　下半

耶居士即請諸比丘尼在前行從後而歸到家中已與好新房牀褥卧具與煖水洗足與塗足油與非時漿暮然燈火安慰問訊言阿姨安隱住明旦供給齒木澡水與種種好飲食至時與適飲食食已偏袒右肩右膝著地合掌白言我今請阿姨夏安居我當供給所須衣食牀卧病瘦醫藥當教導受誦經偈唯除布薩自恣尒時諸比丘尼作是念今已四月十二日夏坐已逼又世尊復勅當受五通居士語思惟是已即便受請夏安居居士曰日爲比丘尼說四念處諸比丘尼聞此法已初夜後夜精勤不懈修習聖道成就得證諸比丘尼受自恣竟敎等當詣世尊礼敬問訊自誠果證時諸比丘尼向舍衛城到阿難所頭面礼足却住一面白尊者阿難言如來應供正遍知爲諸聲聞說四念處我等初夜後夜精進不懈修習聖道成就得證作是語已便還所住諸比丘尼衆去不久時尊者阿難詣世尊所頭面礼足却住一面以王舍城諸比

丘尼所説具白世尊乃至得道得證
尊者阿難説是語已復白佛言是事
云何唯願解説佛告阿難如諸比丘
尼所説真實無異何以故若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷其有能於四念
處精勤修習一切皆得成就得證如
四念處經中廣説時諸比丘白佛言
世尊有何因緣王舍城比丘尼於世
尊不識恩分舍衛城諸阿難所不觀
世尊便優陀夷提杖驅逐尊者阿難
懇懇請教唯願解説佛告諸比丘此
諸比丘尼不但今日於我不識恩分
優陀夷提杖驅逐阿難懇懇請教過
去世時已曾如是如彖王本生經中
廣説

摩訶僧祇律卷第十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第十三

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事之二

佛住舍衛城廣説如上時城中有大
富婬女家多饒財寶種種成就有欲
愛盜守侍守園外賊伺求無能得者
時有一賊主善作方便遣使語婬女
言我等欲詣某池上多將婬女種種
飲食自恣娛樂汝便可好自莊嚴
詣彼池上勿令不好爲彼所嗤女人
之心以姤勝爲先各衣上服珠瓔環
珞盡以嚴身種種莊飾乘輿而往
赴彼請時此賊主方便誘導將詣遊
隱深邃之處遙守門言向請諸女今
何所在答言須臾當至且作歡樂旋
時婬女便作是念今觀此人是賊無
疑何以知之此非本期處又諸女悉
皆不來日遂向暮婬女便言我欲還
家賊主報言且相娛樂何乃忽忽時
女思惟此定作賊必爲彼所困我有
妙術六十四種今正是時若不用者
何以免濟尓時此女爲現妻婦愛相
與賊交杯似自飲酒勸賊令盡外現慇

懃婉媚親附内心與謀使彼賊心就
坐悦樂不復有疑時賊主得將婬女
至一屏處酒勢醉醉無所覺此女
徐自斂身衆賊衣裳嚴飾向舍衛城
城門已閉逼向祇洹寺門亦閉尓時
門外有一長老比丘字迦盧去門不
遠在一屏處敷繩牀而坐衣四垂下
此婬女於恐怖中來趣安隱處即入
長老牀下迦盧尓時入三昧不覺牀
下賊夜半後酔醒欲覓婬女覓而不
見賊師問諸伴言汝等見此女人不
皆言不見各各把火求覓都不知處
復相謂言若如是不得者當求腳跡
即尋跡到舍衛城門門閉復尋跡遂
至祇洹門下便失其跡不知所向賊
雖見是比丘無有疑心尓時天遂向曉
舍衛城中已打明鼓復聞烏鳥雜鳴
之聲尓時賊師便相謂言今失此女
不知所在天復欲曉不宜久停當還
林中避隱之處作是念已即還林中
天曉城中人民象馬車乘出城又諸
優婆塞亦皆出城禮覲世尊已還禮
迦盧比丘見此婬女於牀下而出東

摩訶僧祇律第十三卷　第三張　盛

人見已皆譏嫌言此何緣若去何納杖乞食通夜與婬女從事曉乃放去失沙門法何道之有爾時長老陀驃摩羅子迦盧比丘醜名流布諸比丘聞已具白世尊佛言比丘是陀驃迦盧比丘非梵行惡名流布汝等當於屏處三問多人中三問僧中三問屏處問者應作是問長老陀驃迦盧諸梵行人作是語是事知不答言不知作不憶作如是第二第三多人中三問眾僧中三問亦如是諸比丘白佛言世尊是陀驃迦盧比丘已於屏處三問多人中三問眾僧中三問自言不知作不憶作佛告諸比丘畀陀驃迦盧比丘清淨無罪僧應與憶念毗尼滅清淨共住作求聽羯磨羯磨者應作是說大德僧聽是長老陀驃迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作若僧時到僧長老陀驃迦盧欲從僧乞憶念毗尼滅清淨住諸大德聽是陀驃迦盧比丘欲從僧乞憶念毗尼滅清淨住僧忍默然故是事如是持乞法者是陀驃迦盧比丘偏袒右肩脫革

摩訶僧祇律第十三卷　第四張　盛

屐右膝著地作是言我陀驃迦盧比丘諸梵行人作是語我不知作不憶作我陀驃迦盧今從僧乞憶念毗尼滅清淨住唯願僧與我憶念毗尼滅清淨住如是第二第三乞羯磨人當作是說大德僧聽長老陀驃迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作已從僧乞憶念毗尼滅清淨住若僧時到僧與長老陀驃迦盧憶念毗尼滅清淨住白如是大德僧聽是長老陀驃迦盧諸梵行人作是語自言不知作不憶作已從僧乞憶念毗尼滅清淨住僧今與長老陀驃迦盧憶念毗尼滅清淨住諸大德忍與長老陀驃迦盧憶念毗尼滅清淨住者默然若不忍便說是初羯磨如是第二第三說僧已與長老陀驃迦盧憶念毗尼滅清淨住竟僧忍默然故是事如是持

佛問諸比丘已與陀驃迦盧憶念毗尼未答言已與佛言比丘五法成就非法與憶念毗尼何等五不清淨清淨想與清淨不清淨想與不先撿挍

摩訶僧祇律第十三卷　第五張　積

非法不和合是名五非法與憶念毗尼五如法與憶念毗尼何等五清淨清淨想與不清淨不清淨想與先撿挍知法和合是名五如法與憶念毗尼時諸比丘白佛言云何世尊是婬女人為賊所逐佛言不但今日為賊所逐過去世時以曾為彼所逐如愆家本生經中廣說

爾時尊者阿難往至佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊云何名為憶念毗尼佛語阿難若比丘諍比丘若犯罪與僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼當發露僧發露僧已聞是比丘和上阿闍梨同友知識作是言長老汝知某比丘先來為人戒行何似與誰為知識彼知識為善惡若言某甲先來持戒行清淨與善知識同友犯小小罪心懷慚愧速疾除悔如是人僧應與憶念毗尼若言我知彼比丘先來戒行不清淨又與惡知識從事犯罪不能如法悔過阿難如是比丘僧不應與憶念毗尼滅如是阿難如法如律與憶念毗尼滅誹謗諍

已若客比丘若去比丘若與欲比丘若見不欲比丘若在坐睡比丘新受戒比丘是諸比丘言作如是羯磨不成就不如法愚癡無智別佛別法別僧猶如牛羊不善羯磨不成就作如是更發起者波夜提罪是名誹謗諍憶念毘尼滅云何誹謗諍不癡比尼滅

佛住舍衛城廣說如上尊者劫賓那有二共行弟子一名難提二名鉢遮難提是二比丘本狂癡病病時作種種非法令已差諸梵行人猶故說其癡狂時所作是二比丘聞是語時羞為著愧以是因緣語諸比丘諸比丘以是事具白世尊佛言是難提鉢遮難提本癡狂病時作種種非法今癡已差諸梵行人猶故說其本癡狂時所作佛告諸比丘汝等當於屏處三問多人中三問僧中三問屏處問者應作是言長老諸梵行人作是語汝知不答言不知作不憶作如是第二第三多人中三問眾僧中三問亦如是諸比丘以是事往白世尊已屏處三問多人中三問眾僧中三問自言

不知作不憶作佛告諸比丘是二比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡時所行自言不知作不憶作僧應與作不癡毘尼滅作法者應作求聽羯磨當言大德僧聽是長老難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作若僧時到僧是難提鉢遮難提比丘欲從僧乞不癡毘尼滅諸大德聽是難提鉢遮難提欲從僧乞不癡毘尼滅僧忍默然故是事如是持乞法者是難提鉢遮難提偏袒右肩胡跪合掌作是言我某甲本癡今不癡諸梵行人說前癡行我不知作不憶作今從僧乞不癡毘尼滅唯願僧與我不癡毘尼滅如是第二第三乞僧應語彼比丘言僧無有說汝事者說汝事者汝當往語使勿復說此比丘應往彼比丘所言長老我先狂癡時所作我今不知作不憶作願長老勿復說我癡時所作彼比丘若止善若不止應語彼和上阿闍梨及同友知識作是言長老汝弟子若同友知識說我本癡時所作我不

知作不憶作願長老為我呵語彼勿復更說彼和上阿闍梨應呵語汝不善不知威儀不順世尊說癡狂心亂作無罪耶後說事人若受者善不時僧應作羯磨羯磨人如是唱大德僧聽長老難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作已從僧乞不癡毘尼滅若僧時到僧與難提鉢遮難提作不癡毘尼滅白如是大德僧聽是難提鉢遮難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行自言不知作不憶作已從僧乞不癡毘尼滅僧今與某甲作不癡毘尼滅諸大德忍與難提鉢遮難提不癡毘尼滅忍者默然若不忍便說是初羯磨如是第二第三說僧已與某甲某甲不癡毘尼滅竟僧忍默然故是事如是持佛問諸比丘已與難提鉢遮難提不癡毘尼未答言已與世尊佛言五法成就非法與不癡毘尼何等五不癡癡想與不請求與事令使心柔軟不從僧乞不癡毘尼非法不和合是名成就五非法與不癡毘尼滅成就

摩訶僧祇律第十三卷　[illegible]

五如法與不癡毗尼何等五不癡不癡想與來請事事人使心柔軟從僧乞不癡毗尼如法和合是名成就五如法與不癡毗尼時尊者阿難往詣佛所頭面礼足白佛言世尊所謂不癡毗尼云何名不癡毗尼佛告阿難有比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡行尒時應疾疾集僧集僧已如僧多羅如毗尼隨此比丘事實與不癡毗尼如是阿難如法如律如世尊教以不癡毗尼滅誹謗諍事已若客比丘乃至愚癡無智猶如牛羊更發起者得波夜提罪是名不癡毗尼滅誹謗諍罪諍者若比丘比丘相說罪過若波羅夷乃至越毗尼此罪諍用二毗尼滅所謂自言毗尼覓罪相毗尼自言毗尼者佛住舍衛城時尊者羅睺羅到時著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食得還精舍食已執衣持鉢著常處持尼師壇向得眼林欲坐禪中路見一比丘與女人作非梵行見已此惡比丘作是念佛子羅睺羅見我作非梵行必語世尊及其未語間我當詣世尊所

摩訶僧祇律第十三卷　第十張　[illegible]

先說其過時惡比丘詣佛所頭面礼足白言世尊我見尊者羅睺羅於得眼林中路共女人作非法事尒時世尊默然不答時尊者羅睺羅在一樹下正受三昧從禪定起來詣世尊所不憶惡比丘事如常法頭面礼足却住一面尒時世尊欲使羅睺羅憶向事故即化作惡比丘在其前羅睺羅見已即憶本識白世尊言我向林中中路見此比丘共女人作非梵行佛言羅睺羅若彼比丘亦作是語我見羅睺羅中路作非梵行是事云何尊者羅睺羅白佛言世尊我無是法佛告羅睺羅若彼比丘亦作是言我無是法是事云何羅睺羅復白佛言世尊若如是者唯世尊知我佛言彼復作如是言唯世尊知我此事云何羅睺羅復白佛言唯願世尊與我自言治佛復告羅睺羅若彼比丘亦如是言願世尊與我自言治者復當云何羅睺羅白佛言若尒者願世尊俱與我二人自言治尒時世尊詣衆多比丘所敷尼師壇坐已為諸比丘廣說上事說

摩訶僧祇律第十三卷　[illegible]

已告諸比丘與此比丘自言毗尼滅何以故未來世或有惡比丘誹謗清淨比丘不得自言治便驅出故佛告諸比丘有八非法與自言毗尼何等

說實罪是名非法與自言治有八如法與自言治何等八問重說輕實有輕罪而說輕是名如法與自言治問輕說重問殘說無殘問無殘說殘問重說重問輕說輕問殘說殘問無殘說無殘如是一一皆說實是名八如法與自言治尒時尊者阿難往詣佛所頭面礼足白佛言世尊所謂自言毗尼滅云何名自言毗尼滅佛告阿難若比丘比丘相說罪過若波羅夷乃至越毗尼罪阿難尒時應疾疾集僧已如僧多羅如毗尼如世尊教隨此比丘事實與自言毗尼滅如是阿難如法如律如世尊教用自言毗尼滅諍事已若客比丘乃至更發起者得

遮夜提罪是名自言毗尼滅罪諍覓罪相毗尼者

佛住舍衛城時長老尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪衆僧集欲作羯磨事時尸利耶婆不來即遣使往喚長老尸利耶婆衆僧集欲作法事尸利耶婆念言正當為我故作羯磨耳即心生恐怖不得已而來諸比丘問言長老犯僧伽婆尸沙罪耶答言犯彼生歡喜心作是念覺行人於我邊喜可懺悔事非不可治事白衆僧言聽我小出諸比丘於後作是言此比丘輕躁是不定人出去已須臾當作妄語應當三過定實問已然後作羯磨尸利耶婆出已作是念我何以故受此罪諸比丘數數治我罪我今不應受是罪諸比丘即呼尸利耶婆入入已問言汝實犯僧伽婆尸沙罪耶答言不犯諸比丘問言向汝何故僧中說有是罪復言不犯尸利耶婆言我不憶是事諸比丘以是事白佛佛言呼尸利耶婆來來已佛以是事廣問尸利耶婆汝實爾不答言實爾佛告諸比丘尸利耶婆衆僧中見罪言不見不見罪言見作是語我不憶僧當與覓罪相比尼滅羯磨者應作是說大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不見不見復言見自言不憶者僧時到僧與尸利耶婆比丘覓罪相毗尼滅白如是大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不見不見復言見自言不憶僧今與尸利耶婆比丘覓罪相毗尼滅諸大德忍與尸利耶婆比丘覓罪相毗尼滅忍者默然若不忍便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍與尸利耶婆比丘覓罪相毗尼滅竟僧忍默然故是事如是持佛告諸比丘是比丘僧為作覓罪相毗尼羯磨已是比丘應盡形壽行八法何等八不得度人不得與人受具足戒不得受人依止不得受僧次請不得作僧使行不得與僧作說法人不得與僧作說比尼人不得與僧作羯磨人僧作羯磨已是比丘盡壽不聽捨是名八法爾時尊者阿難往詣佛所頭面礼足白佛言所謂覓罪相毗尼云何名為覓罪相毗尼佛告阿難若比丘僧中見罪言不見不見復言見自言不憶作顛倒爾時應集衆僧集僧已如修多羅如毗尼如法隨此比丘與覓罪相毗尼滅已僧應語是比丘言長老汝不得善利云何僧中見罪言不見不見復言見自言我不憶作以汝僧中作是語故僧與汝作覓罪相羯磨如是阿難如法如毗尼如世尊教與覓罪相毗尼滅諍已若客比丘乃至更發起者得波夜提是名罪諍用覓罪相毗尼滅竟相言諍用三毗尼滅前已說現前毗尼竟多覓毗尼滅相言諍者

佛住舍衛城拘睒弥時有二部大衆各有一師一名清論二名善釋清論有一共行弟子名善口善釋有一共行弟子名坫電第一依止弟子名頭頭伽第二依止弟子名吒伽第一有優婆塞弟子名頭磨第二優婆塞弟子名無烟第一有檀越名優陀耶王第二檀越名梁師羅居士第一優婆夷弟子名舍弥夫人第二優婆夷弟子魔揵提女名阿蔓婆磨第一後宮

摩訶僧祇律第十三卷　第十五張　優　呂

青衣弟子名頻頭摩邏第二樓宮青
衣弟子名波默摩邏人各有五百比
丘五百比丘尼五百優婆塞五百優
婆夷第一衆主入廁行訖欲用水見
水中有蟲以草橫器上為相第二衆
主依止弟子後來入廁見水器上有
草便作是言是何無耆人持草著水
器上第一衆主共行弟子聞此語已
語其人言汝云何乃持我和上名無
耆人因此事故二部四衆遂生大諍
時拘睒彌國舉城內外諍鬪之聲內
外嬈動猶如金翅鳥王入海取龍水
大波湧如是大諍喧正共諍草非草
是故諸比丘鬪諍同止不和說法非
法律非律重罪輕罪可治不可治法
羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯
磨應作不應作今時坐中有一比丘作
是語諸大德此非法非律與修多羅不
相應與毗尼不相應與優波提舍不相
應與修多羅毗尼優婆提舍相違但起
諸滲漏如我所知是法是律是佛教與
修多羅毗尼優波提舍相應如是不
生滲漏是比丘言諸大德我不能滅

摩訶僧祇律第十三卷　第十六張　優

此諍當詣舍衛城到世尊所當聞滅
此諍事是比丘到已頭面禮佛足却
住一面白世尊言拘睒彌諸比丘鬪諍
更相言說同止不和乃至我不能滅
諍事我當往白世尊滅此諍事唯願
世尊為諸比丘滅此諍法尒時佛告
優波離汝往與拘睒彌比丘如法如
律如佛教所謂多覓毗尼滅此諍事
如是諸釋種及諸雜事等斷事時不
可即子者亦與多覓毗尼滅優波離
諍事有三處起若一人若衆多若僧
亦應三處捨三處取三處滅優波離
汝往詣拘睒彌比丘所如法如律
如佛教滅此諍事所謂多覓毗尼
如上現前毗尼中廣說乃至是比
丘心默已僧應行舍羅比丘有五
法成就僧應羯磨作行舍羅人何
等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡
知取不取羯磨者應作是說大德僧
聽某甲比丘五法成就能為衆僧作
行籌人若僧時到僧立某甲比丘作
行籌人白如是大德僧聽某甲比丘
五法成就僧今立某甲比丘作行籌
人諸大德忍某甲比丘作行籌人忍者

摩訶僧祇律第十三卷　第十七張　優　呂

默然若不忍便說僧已忍立某甲比丘
作行籌人竟僧忍默然故是事如是
持羯磨已此比丘應作二種色籌一
者黑二者白不應唱言非法者捉黑
籌如法者捉白籌應如是唱如是語
者取黑籌如是語者取白籌行籌人
行籌時當立心在五法內然後行籌
不應作不如法伴當作如法伴行籌
訖數若非法籌乃至多一者不應唱
非法人多如法人少當作方便解坐
若前食時欲至者應唱令前食若後
食時至應唱令後食若洗浴時至當唱
令洗浴若說法時欲至當唱令說法時
到若說毗尼時至當唱說毗尼時到若
非法者覺言我等得勝為我故斷坐
我等今不起要即此坐決斷是事尒
時精舍邊若有小屋無坐者應使
淨人放火已唱言火起火起即便散
起散火知道住處有如法者應往彼
言長老向行籌訖非法人多如法人
少長老當為法故往彼僧如法者籌
多得佛法增長亦得自益功德若彼
聞此語不來者得越毗尼罪來已當

更行籌行籌已數若白籌多一不應唱言多一應作是唱如是語人多如是語人少作是唱已應從多者更有五法成就不如法行籌何等五如法語人少非法語人多說法語人不同見說非法語人同見非法說法法說非法因是行籌當破僧乃至僧別異是名五非法翻上名成就五如法行籌尒時尊者阿難往到佛所頭面礼足白佛言世尊所謂多覓毗尼滅云何名為多覓毗尼滅佛告阿難諸比丘於脩多羅中毗尼中衆中言此是罪非是罪是輕是重是可治是不可治是殘罪是無殘罪闘諍相言尒時應疾疾集僧如法如律如佛教滅其事實如法如律斷滅若復不能了者聞某方住處有長老比丘誦脩多羅誦毗尼誦摩帝利伽如是若中年若少年比丘誦脩多羅誦毗尼誦摩帝利伽者應疾往問若請來隨彼比丘所說與多覓毗尼成諍事滅已如是阿難若客比丘乃至新受戒比丘更後起者波夜提是名相言諍因多

覓毗尼滅如草布地毗尼滅相言諍者佛住舍衛城時拘睒弥比丘共諍同止不和說法非法律非律乃至尊者優波離語彼比丘言長老我往彼已應作羯磨當作種種羯磨治擯汝等尒時莫心不悅是使比丘言我欲小出出已作是念我若隨尊者優波離去者或苦治我罷我等今當獨還拘睒弥因共滅此諍事到拘睒弥已復不能滅諍事復言長老我自不能得滅此諍事今當還到舍衛城滅此諍事作是語已即往舍衛城往至尊者優波離所作如是言尊者當為拘睒弥比丘滅此諍事優波離語彼比丘言故如我先語汝隨汝有事當種種如法治汝尒時莫心不悅當隨汝去彼比丘答言不敢復違優波離言去還至夜滅尊亂此闘僧尒時拘睒弥比丘往到佛所頭面礼足白佛言世尊拘睒弥比丘同止不和更相言諍唯願世尊滅此諍事佛告拘睒弥比丘汝莫闘諍更相言說同止不和何以故過去久遠世時有城名迦毗羅

王名長壽門達多如長壽王本生經中廣說佛告拘睒弥比丘彼有如是破國亡家乃至太子長生不報父讎猶更和合不生惡心汝等云何於正法中以信出家而更忿諍同止不和佛告優波離汝往為拘睒弥比丘如法如律如佛教如草布地毗尼滅此諍事佛復告優波離諍事三處起三處滅三處捨三處滅乃至是諍事淨者當共優婆塞斷若是不淨事當命遣優婆塞出隨是比丘事實如法如律為作如草布地毗尼滅佛告優波離若是下座有過失應詣上座所頭面礼足作是言長老我所作非法使犯過罪我今懺悔不敢復作上座應以手摩其頭扶起手抱語言慧命我亦有過於汝當見善恕若上座有過應至下座所捉手言我所作非法有過於汝我懺悔不復作下座應起礼上座足亦如上懺悔尒時尊者阿難往至佛所頭面礼足白佛言世尊所謂布草毗尼云何名布草毗尼佛語阿難若比丘諍事起同止不和二部衆不忍生惡心共相

摩訶僧祇律第十三卷 第三三張 [illegible]

言各各說不隨順法不忍事起阿難尒時應疾疾集僧如法如律應一部衆中有宿德知事因緣辯才明了說法不怯讚歎和合衆僧功德應從坐起偏袒右肩胡跪合掌向第二部衆作是言諸大德我等云何同一法中以信出家而起諍事同止不和二部衆不忍各各生惡心共相言說不隨順法不忍事起一切皆是不善思惟所致令世苦住後墮惡道諸大德當各各棄此諍事如草布地我今向諸長老懺悔各各下意和合共住阿難若第二部衆一切默然住者第二衆中宿德聰明辯才者即應起懺悔懺悔法亦如上說阿難僧中有如是諍事起應疾疾集僧如法如律如草布地滅此諍事佛告阿難此一切諍事如相打相撩毒出身種種兩舌無根謗如是等罪皆應如草布地比尼中滅如是如草布地滅已客比丘乃至新受戒比丘更發起者波夜提常所行事諍者若僧所作事如法辦如法結集如法出如法捨如法與如是世尊弟子比丘

摩訶僧祇律第十三卷 第三十三張 [illegible]

衆所行無量事皆於七滅諍止一一事滅是名常所行事諍是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優陀夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家為衆多女人說法時尊者阿難次行乞食到其家見已聞言長老作何等荅言我為此諸女說法尊者阿難語優陀夷言云何名比丘無有知男子而獨為女人說法阿難乞食食已往世尊所頭面礼足以上因緣具白世尊佛言呼優陀夷來來已佛問優陀夷汝實作是事不荅言實尒世尊佛言此是惡事汝云何無有知男子為女人說法從今以後不聽無有知男子為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優陀夷到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家為衆多女人說法時尊者阿難行乞食到其家見已聞言長老作何等荅言為女人說法阿難言長老不聞世尊言無男子不得為女人說法耶荅言阿難汝不見此石人木人草人畫人耶一人便足

摩訶僧祇律第十三卷 [illegible]

況復衆多尊者阿難乞食食已以此因緣具白世尊佛言呼優陀夷來來已世尊問優陀夷汝實尒不荅言實尒佛言優陀夷汝云何以無心男子當淨人而為女人說法佛言從今日不聽以無心男子當淨人而為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上尒時優陀夷時到著入聚落衣持鉢入舍衛城乃至答尊者阿難言汝不見此抱上小兒飲乳小兒卧小兒耶一人便足何況多人尊者阿難乞食食已以上因緣具白世尊佛言呼優陀夷來來已佛問優陀夷汝實尒不荅言實尒佛言優陀夷汝云何以嬰兒當淨人而為女人說法從今日不得以乳下嬰兒當男子而為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上尒時毗舍佉鹿母病尊者阿難晨起著入聚落衣往問疾言優婆夷所患何似不大苦惱不荅言所患不差不可堪忍願尊者為我說法阿難荅言世尊不聽無淨人為女人說法優婆夷言若

不得多說者得為我說五六語不阿難答言我不知得不未敢便說優婆夷言和南阿闍梨阿難言疾患速除言已便去尊者阿難還至佛所頭面禮足却住一面佛知而故問阿難汝從何來阿難即以上因緣具白世尊佛告阿難跋舍住處母是智慧人阿難汝若為說五六語彼病便差得安樂住從今日後聽無男子得為女人說五六語佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘無淨人為女人說法過五六語波夜提除有知男子比丘者如上說無有知男子者若盲若聾亦名無淨人若一百一聾有此二人者得當一淨人雖有淨人眠亦名無男子女人者若母若姊妹若大若小在家出家法者佛所說佛印可佛所說者佛口自說佛印可者佛弟子餘人所說佛所印可說者教誦解說五六語者有二種長句短句長句者一切惡莫作短句者眼無常除有知男子者若減七歲不解好惡

語義味名為無知男子雖過七歲不解好惡語義味亦名無知男子若七歲若過七歲解好惡語義味是名有知男子

復次有女人清旦來禮塔禮塔已來禮比丘足白言尊者我欲聞法願為我說此比丘爾時得為說一偈半是比丘入聚落者更為先女人說五六語者波夜提世尊所以制五六語者一日中佛說若比丘在阿練若處住有女人來禮塔禮塔已次來禮比丘足白言尊者願為我說法比丘應語彼女人言世尊制戒無淨人不得為女人說法女人白比丘言我知佛法如世尊所聽願為我說比丘爾時得為此女說一偈半若二女人得齊三偈無罪若比丘入聚落教化有衆多女人來欲聽法各各得為說六句應語第一女言我為汝說六句說已復語第二女言我為汝說六句如是衆多無罪比丘出已諸女送出禮比丘足與別比丘爾時若呪願言使汝速盡苦際得波夜提若言使汝得無病安樂住者無罪出已

復詣餘家說法先女人復隨來在外遙聽比丘見已語言汝復來聽耶答言爾比丘言汝深樂法可聽是比丘得波夜提罪雖見此女人不共語直為餘女人說法先女人雖聞無罪若比丘為女人說法時雖無淨人在坐聽有作人行來住息向外向內或聞上聞下遥相見聞者無罪若俗人家向道比丘在內為女人說法雖無淨人但路上行人不斷得見聞者亦無罪若路上行人斷無見聞者不得為說若有女人來禮塔禮塔已白比丘言尊者此是何等塔願語我名處比丘爾時得語言此生處塔得道處塔轉法輪處塔涅槃處塔隨所問事事得答無罪淨人有四種或見非聞或聞非見或亦見亦聞或非見非聞見而非聞者眼邊見比丘女人不聞語聲廣說如是四句見而不聞者得越毗尼罪聞而不見亦如是非見非聞波夜提亦見亦聞無罪是故說

佛住曠野城廣說如上爾時有營事比丘教衆多童子句句說波羅耶那

摩訶僧祇律第十三卷　第十三張　僧

時一婆羅門作是念何處有善勝法
我當於彼出家作是念已便往曠野
精舍欲求出家見比丘教諸童子學
誦如似童子在學堂中受誦之聲時
婆羅門作是念我今欲求勝法從彼
出家而此中唪唪似如童子在學堂
中學誦聲亦復不知何者是師誰是
弟子彼人見已生不敬信心竟不見
佛即便還歸不復出家諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼營事比丘來來
已佛問營事比丘汝實爾不答言實
爾世尊佛言此是惡事汝云何教未
受具戒人誦句法從今日後不聽為
未受具戒人說句法佛告諸比丘依
止曠野城者皆悉令集以十利故為諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘教未受具戒人說句法波夜提比
丘者如上說未受具戒者除比丘比
丘尼比丘尼雖受具足亦不得教句法
者若句味字句味字共誦法者佛所
說佛所印可佛說者佛自說佛所印
可者聲聞弟子及餘人說佛印可之
諸善法乃至涅槃是名為法教者為

摩訶僧祇律第十三卷　第十八張　僧

說示語波夜提者如上說若比丘教
未受具戒人言眼無常聲一時舉一
時下一時斷聲舍為樂不遮波夜提
耳鼻舌身意十八界五陰六界乃至
諸法苦空無常非我亦如是若比丘
授共行弟子依止弟子八群經波羅
耶那經論難經阿耨達池經緣覺經
如是等種種經若共舉共下共斷應
如是教弟子言汝待我誦斷汝當誦
若如是教不受語者不復得教若彼弟
子作是言頓同誦無更授我經師爾
時應語言若汝不復供誦者我當授汝
如是等弟子乃至優婆塞優婆夷不得
授若比丘共誦經上座應誦下座心
中默遂若上座誦不利者下座應誦
上座應心默誦遂乃至優婆夷亦如
是若僧中唱說偈時不得同說一偈
得同時各各別說餘偈是故說
佛住舍衛城廣說如上如第四戒妄
語中事事因緣廣說但此中以說實
為異乃至佛語比丘此是惡事猶如
婬女賣色自活汝等亦爾乃以微妙
實法向人說為口腹故賣色活命佛

摩訶僧祇律第十五卷　第三十九張　僧

告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘自稱得過人法我知是知
如是見說實者波夜提比丘者如上
說自稱過人法過人法如上說若自言
我法智耶越毗尼心悔若言我法智
越毗尼罪若言我得法智作證波夜
提何句如上廣說乃至十無學法說實
者波夜提若比丘語女人言某甲夏
安居比丘盡非凡夫得越毗尼心悔
聞言尊者亦在中耶答言亦在中得
越毗尼罪若優婆夷問言尊者亦得
此法不答言得說實者波夜提若比
丘語優婆夷言某甲處自恣比丘非凡
夫皆是阿羅漢得越毗尼心悔優婆
夷言尊者亦被聞自恣耶答言如是
得越毗尼罪復問尊者亦得阿羅漢
耶答言得說實者波夜提若復言
某處聚落比丘王家大臣家長者家
居士家汝家為汝家眷屬[illegible][illegible]比丘
乃至如是去比丘衣坐臥具如是老病
如是飲食如是食亦如是若中國語
向邊地說若邊地語向中國說若中
國語向中國說若邊地語向邊地說

若說義不說味越毗尼罪若說味不說義越毗尼心悔若說義說味得波夜提非說義非說味無罪若作書手相即現義不現味得越毗尼罪若現味不現義越毗尼心悔現義現味偷蘭遮不現義不現味無罪下至現阿羅漢相越毗尼心悔是故說

摩訶僧祇律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第十四　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明單提九十二事法之三

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士請衆多知識比丘是諸比丘中有一長老比丘行尊者在下行坐擅越優波難陀見已問言尊者坐處先在上今何故乃坐此中耶答言得坐處便坐何須問也優波難陀言我知尊者坐處正應在此我亦悉知諸尊者坐處時難陀語優波難陀言汝何故為吁汝阿闍梨在上座坐汝阿闍梨小兒聽戲猶故未除優波難陀聞已心不歡喜作是念我阿闍梨故當從小小戲故在此下坐即捉飯器飲食擲地而去作是言尊者自於此中取食作是語已入房裏掩戶一扇而說偈言

出家已經久　修習於梵行　童子戲不止　云何受信施

諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實尒不答言實尒世尊佛語難陀此是惡事梵行人中間放逸已還作如法云何出

弄向未受具戒人說其麁罪從今日後不聽向未受具戒人說他麁罪

復次佛住舍衛城廣說如上時有乞食比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食到一家舍聘男子即語女人言汝施出家人食女人問言阿誰出家答言釋種出家女人言我不與食問言何故不與答言此非梵行人是故不與比丘語女人言姊妹我是梵行人女人言尊者迦盧比丘大名德人猶尚不能修梵行汝今云何自言我是梵行人比丘聞是惡語心懷悲惱更不乞食即還精舍一日斷食斷食故四大羸弱往世尊所頭面禮足却住一面佛知而故問汝今何故四大羸弱以上因緣具白世尊佛言比丘汝何不語彼縱令迦盧比丘非是梵行何妨我修梵行答言世尊我能向彼說但世尊制戒不得向未受具戒人說他麁罪是故不說佛言善哉善哉善男子乃能不為命故違佛教戒佛告諸比丘是迦盧比丘在家出家人皆知非梵行僧應與作非梵行

摩訶僧祇律第十六卷 第三張

羯磨作法者應作是說大德僧聽某
迦盧比丘在家出家人患知非是梵
行若僧時到僧忍聽說迦盧比丘非
梵行白如是如是白三羯磨佛問精
比丘已與迦盧比丘作說非梵行羯
磨未答言已作
佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘知他比丘麁罪
向未受具戒人說除僧羯磨波夜提
比丘者如上說知者若自知若從他
聞麁罪者四事十三事未受具足者
除比丘比丘尼餘比丘尼受具足亦
不得向說說者語前人令知除僧羯
磨羯磨者若白不成就衆不成就羯
磨不成就是不名羯磨若白成就衆
成就羯磨成就是名羯磨世尊說無
罪波夜提者如上說若比丘知他麁
罪僧未作羯磨者不得說彼麁罪若有
人問某甲比丘犯婦飲酒者應答言
彼自當知若僧已作羯磨者不得稱
巷唱說若有問言彼比丘犯婦飲酒
者比丘應問彼言汝何處聞答言我

摩訶僧祇律第十四卷 第四張

某處聞比丘應答言我亦如是處聞
若比丘向未受具戒人說比丘四事
十三事得波夜提說三十尼薩耆九
十二波夜提越毗尼罪說四波羅提
提舍尼法衆學威儀越毗尼心悔說
比丘尼八波羅夷十九僧殘得偷蘭
罪三十尼薩耆百四十一波夜提八波
羅提提舍尼衆學威儀得越毗尼心
悔說沙彌沙彌尼十戒得越毗尼罪
下至俗人五戒得越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者陀驃
摩羅子僧羯磨典知九事如十三事中
廣說尒時有舍衛衆捨衣不可分是
陀驃白僧作是言是舍衛衆捨衣不
可分可與長老摩訶迦葉不諸比丘
咸言可與是陀驃恐後有諍言故即
更於僧中唱言是衆捨舍衛衣與長老
摩訶迦葉如是三唱唱已六群比丘
從坐起作是言阿誰言與六群比丘
萬與不汝作是唱非平等心汝私相
親愛故迴僧物與諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘來來已
佛問六群比丘汝實尒不答言實尒

摩訶僧祇律第十四卷 第五張

世尊佛語比丘此是惡事如是梵行
人須汝皮肉血髓猶尚當與況是衆
捨衣不可分僧中唱與而復還遮汝
先默然與時似貴人相今還更遮似
賤人相此非法非律非如佛教不可
以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛
城者盡集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘僧應分
物先和合聽與後還遮者波夜提比
丘者如上說僧者八種如上說物者
八種時藥乃至淨不淨先聽者先僧
中分物共和合與後遮者作如是言
長老隨親厚以僧物與波夜提波夜
提者如上說若僧中分物僧伽梨鬱
多羅僧安陀會尼師壇雨浴衣雨浴
衣腰帶攝繩鉢小鉢銅盂扇蓋盛
油革囊刀子革屣濾瓶如是等一切
應分物來當次應取若意不欲取者應
過不取若人問言汝何以不取應答
言此非我所須欲取餘物從來須者
應取無罪若行物者唱言隨意自恣取
比丘尒時隨所須者得自恣取無罪
遮者有三種或與已遮與時遮未與

離與已違者得波夜提與時違得越毗尼未與時違者得越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘半月誦波羅提木叉經時誦四事時默然十三事時誦三十事時便語九十二事時便起作如是言諸長老誰能持是戒用誦是為諸天當能持此戒不使諸比丘生疑悔尒時誦波羅提木叉者慙愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尒不答言實尒世尊佛言此是惡事如來欲饒益故為諸弟子制半月說波羅提木叉汝云何於中輕呵遮說佛語比丘此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘半月誦波羅提木叉經時作如是言長老用半月誦雜碎戒為使諸比丘生疑悔作如是輕呵戒者波夜提比丘者如上說半月者若十四日十五日波羅提木叉者

十億多羅也說者如合僧半月半月說雜碎戒者除四事十三事餘者是也使諸比丘生疑悔者得波夜提波夜提者如上說輕呵有三種有未說時呵有說時呵有說已呵未說時呵者先語如是言長老莫為說是雜碎戒我欲疾疾去故是名未說呵說時呵者說戒時作如是言長老用說是雜碎戒為使諸比丘生疑悔是名說時呵說已呵者說已作如是言汝向說是雜碎戒汝何故廣說使我坐久疲極欲死是名說已呵未說時呵越毗尼罪說時呵波夜提說已呵越毗尼心悔是故說

妄語及種種　兩舌以更舉　無淨及句法
過人說麤罪　視屋輕呵戒　是初跋渠竟

佛住曠野精舍廣說如上尒時營事比丘自手斫樹折枝菜自摘花果為世人所嫌作是言汝等看是沙門釋子無量方便毀呰殺生讚歎不殺生而今自手斫樹採花傷殺物命失沙門法何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛

問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛告比丘此是惡事是中無殺命不想使人生惡心汝等亦可少作事業捨諸緣務從今日不聽自手斫斷種子傷破鬼村佛告諸比丘依止曠野住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘壞種子破鬼村者波夜提比丘者如上說種子者有五種根種莖種心種節種子種是為五種鬼村者樹木草壞者斫伐毀傷斫伐毀傷者波夜提波夜提者如上說根種者薑根藕根芋根蘿蔔根葱根如是等根種用火淨若刀中析淨是名根種莖種者尼拘律樹鉢羅優曇鉢羅揚柳如是比莖種應火淨若刀中析淨是名莖種節種者竹葦甘蔗如是等當火淨若刀中析淨若甲摘却芽目是名節種心種者蘿勒蓼藍如是比心生者當火淨若手搓修淨是名心種子種者十七種穀如第二戒中說當作火淨若脫皮淨是名子種裹核種者膚裹種好裹種捨裹種角裹種[illegible]呼完出火燒時種

摩訶僧祇律第十四卷　第九張　優

非時漿水種陸種先作更生種裹核
種者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒佉殊羅
酸棗如是比應爪甲淨去核而食若
欲合食核者當火淨是名裹核種膚
裹種者秘鉢羅破求優曇鉢羅梨榛
如是等膚裹種應作火淨若熟時爛
從樹上自落下時觸木石等傷皮如
蚤脚者即名為淨不得合食子若欲
食者當火淨是名膚裹種麩裹種
者椰子胡桃石榴如是等麩裹種者
當作火淨若破是名麩裹種稽裹種
者香菜蘇荏如是等若未有子手揉
淨若有子火淨是名稽裹種角裹種者
大小豆摩沙豆如是等若未成子手
揉時淨若子成火淨是名角裹種穗
穗者若鳥啄破落地傷如蚤脚即名
為淨去核得食若欲食子者當火淨
是名穗種淨究出者欲食已從糞中
出如牛馬駱駝糞中出者是名究出
即名為淨火燒者若樹果為野火所
燒落地即名為淨是名火燒淨時種
者穀時種穀麥時種麥此種當用火
淨若脫皮淨如拘驎提國土作穀聚

摩訶僧祇律第十四卷　第十張　優

畏非人偷以灰火遶上作識此即為
淨如摩摩帝有倉穀未淨畏年少比
丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比
丘恒得語言善去不犯罪是名時種
非時種者穀至麥時麥至穀時應火
淨若剝皮淨是名非時種水種者優鉢
羅花拘物頭花香蒲花如是等根當火
淨若刀中劈是名水種先作後生者
有種米若蘿蔔根當火淨刀中劈是
名先作後生陸種者十七種穀當脫
皮淨若火淨是名陸種若自截若使
人截自破使人破自碎使人碎自燒
使人燒自剝皮使人剝皮自截者若
自方便截五種生竟日不止得一波
夜提若中間息已更截隨息一一波
夜提使人截者一方便語使人一日
截得一波夜提若中間語言疲疾截
隨一一語波夜提如是一切破碎燒
剝皮四事自作若使人作亦如是若
為僧作知事人一切不得語淨人言
截是破是碎是燒是剝是若作者有罪
皆應言知是淨是無罪以五種生著地
水中若井中若大小便中若糞中得

摩訶僧祇律第十九卷　第十二張　優

越毗尼罪若種爛壞者得波夜提罪
若比丘欲使草不生故在中經行行
時得越毗尼罪若傷草如蚤脚許得
波夜提如是立坐臥亦如是若以[illegible]
[illegible]樹傷如蚤脚得波夜提若石上生
衣比丘欲浣衣者不得自除知應使
淨人知然後浣衣若日炙乾燥得自
剝卻無罪若雨後樹木著地比丘不
得自舉學者得越毗尼罪若傷草如蚤
脚許得波夜提若淨人先舉比丘後佐
無罪若比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀
會尼師壇枕褥草覆衣上生須使淨
人知若日中暴已得自拂僧去若餅上
生濕當使淨人知已然後得食若僧
中行豆胡麻果蓏甘蔗如是等上座
應問作淨未若言未作應使作淨若
言已作應食若在一器中有衆多果
若一果處作淨餘者亦通得為淨若
在異器者當別一一器作淨若甘蔗
著集者當莖莖別作淨若縛束者得
合束如果得總作淨若比丘在阿練若
處住夏安居中草生覆道畏失道故拔
兩草相結得越毗尼罪若以餘物繫

摩訶僧祇律第十四卷　第三張　遂　字

作識而去還已解者無罪若比丘在山中住泥雨滑行欲倒捉草捉斷復更捉如是比無罪若為水所漂者捉草隨斷斷亦無罪若泥作時渴欲飲水者若手有泥得樹葉中飲若無淨人取葉者得就樹上生葉中飲但不得挽令斷高不可得者得搖樹取乾落葉取水飲若比丘斷新生青軟葉波夜提若斷長足堅強葉波夜提若葉已衰黃斷者越毗尼若風吹三種葉落取用無罪若比丘摘生果波夜提半熟者得越毗尼罪熟取者無罪若比丘道行夜宿時挽生草枯草想得越毗尼罪乾草生想得越毗尼罪生草生想波夜提乾草乾想無罪若城若聚落中有人祠樹枝葉雖燥皆不得折取折者得越毗尼罪樹木四句亦如上生草中說若比丘大小行須水者當詣池水水中若有浮萍遮滿水上欲取水用者不得以手撥開取水用當覓牛馬行處若鵝若獼猴行處若無諸行處者捉土塊仰擲作如是言至梵天上去若塊石下時打水

摩訶僧祇律第十三卷　第十五張　德　字

開處得用無罪若翻覆水中浮萍草得越毗尼罪若拔擲岸上得波夜提入水洛時水草著身者當以水澆令下入水若斷朝菌得越毗尼罪若拾乾牛屎時合生草者波夜提罪是故說

佛住拘睒弥廣說如上尒時僧集欲作羯磨事尊者闡陀不來僧遣人語闡陀言僧集欲作羯磨事長老來闡陀作是念今喚我者正當欲治罰我罪更無餘事復作是思惟我今當擾亂阿誰能使一切僧皆共擾亂不得作羯磨正當擾亂尊者大目揵連可辦此事然目連有大神力知我不可或能捉我擲他方世界此事不可復更思惟若擾亂大迦葉者可辦此事然大迦葉有大威德或能於眾中折辱我此事不可復作是念尊者舍利弗心柔軟質直易共語若擾亂彼者可使一切僧擾亂不得與我作羯磨闡陀來入僧中已作如是言尊者舍利弗我欲問義舍利弗言今為餘事集僧此非問義時闡陀復語尊者舍利弗言如佛正法無有非時得現法

摩訶僧祇律第十三卷　第十六張　德

中善果除煩惱熱諸賢聖悅可違不犯時尊者舍利弗言聽所問闡陀言世尊說四念處何等是四念處時尊者舍利弗為說四念處闡陀復言我不問四念處我問四正勤長老但為我說四正勤舍利弗言汝欲問四正勤者聽即為說四正勤闡陀復言我問四如意足如是五根五力七覺分八聖道分如四念處反覆三問時諸比丘坐久疲乏各各散出僧不和合遂不成羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼闡陀來來已佛問闡陀汝實尒不答言實尒佛言闡陀此是惡事我常不為汝無量方便呵責擾亂語讚歎隨順語耶汝今云何作擾亂事此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止拘睒弥者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘異語惱他波夜提比丘者如上說異語惱他有八事何等八一者作羯磨時二者如法論時三者論阿毗曇時四者論毗尼時五者不異論六者不異

摩訶僧祇律第十三卷　第十五張　遐

人七者俳論八者異語惱他作羯磨
者比丘和合作折伏羯磨乃至別住
羯磨是名作羯磨如法論者說非常
非斷是名如法論阿毗曇者九部修
多羅是名阿毗曇毗尼者廣略波羅
提木叉是名毗尼不異論者不得離
本所論更論餘事是名不異論不異
人者不得離先問人更問餘人是名
不異人俳論者當說法時語言佳從
當更論是名俳論異語惱他者如尊
者闡陀異語惱他是名八事於中異
語惱他者波夜提除此八事非波夜
提若人問比丘言從何處來答言過
去中來何處去答言向未來中去可
量取八木上戲沒今日何處食答言
五陰食如是問不正答者越毗尼罪
若賊來入寺中問比丘言示我僧物
比丘尒時不得示珍寶等諸物復不
得妄語應示房舍床座等賊若言示
我塔物亦不得示塔寶物復不得妄
語應示塔邊供養具諸雜物等賊若
言示我淨廚比丘不得妄語復不得
示錢物處應示釜鑊瓷器等若屠家

摩訶僧祇律第十三卷　第十六張　遐

畜生走問比丘見不比丘不得妄語復
不得示處應言看指押看指押稱意語
若比丘在阿練若處住有囚逃走問
比丘如上畜生中答若比丘僧中聞
異答異得波夜提衆多人中和上阿
闍梨前諸長老比丘前聞異答異得
越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時世人信
敬深厚多持飲食供養世尊并奉衆
僧尊者舍利弗目連供佛者侍者報
攝與衆僧及舍利弗目連者或行或
不行無人料理佛置與檀尒時尊者
陀驃在學地作是念若我得無學者
當營理僧事使得安樂作是念已初
夜後夜精勤行道即成阿羅漢得三
明六通已作是念我何須作有為事
我應當修習禪於少欲無事佛語陀
驃汝本在學地時作如是言我若得
無學者當料理僧事汝作如是語不
答言實尒世尊佛言陀驃如汝先願
今者應作答言當如世尊教尒時僧
即拜知九事如先說尒時隨宜差食
若是長老上座與上食中坐與中間

摩訶僧祇律第十四卷　第十七張　遐

食下座與麁食六群比丘忿情嫌恨
以是事往白世尊佛語陀驃凡出家
人法應平等與食汝當知得少不足
得多者亦無猒得好得惡俱不用過
於是長老陀驃即作三品食精麁次
第周而復始尒時難陀優波難陀最
起者入聚落衣持鉢俗至食家語優
婆夷言與我食優婆夷言尊者食時
未至我未得洗面及洗器物未得作
出家人食時極越婦女弱小方起澡
浴裸露形體者時難陀比丘不攝諸
根縱着女色優婆夷作是念此比丘
非毗尼人或生過惡不中久停且與
作人盛食速遣令去作是念已即與
作使人盛食是比丘得食已即還精
舍尒時有長老比丘時到著入聚落
衣持鉢威儀庠序往至食家檀越婦
種種美食滿鉢而還時難陀優波難陀
隨見已作如是言長老陀驃世尊說
平等分食觀此二食為平等不陀驃
言汝性太早非是食時明日難陀看
入聚落衣持鉢入城路中看為闘爲
鬧聽俗人言論時優婆夷念言阿闍

糾時日来不得食令應早辦擅越家作食久辦至時不来優婆夷復作是念尊者昨日来早今日何故不来被逼精舍中或有供僧是故不来即共夫主小兒食盡時難陁還中方来語優婆夷言與我食優婆夷言我作食早辦待尊者不来謂被逼中有人供僧謂受彼請此所供食我已欲盡難陁語言今欲斷我食耶尒時優婆夷即以家中作人殘宿食與之得已還詣精舍廣說如上陁驃言汝去太晚時尊者陁驃以是因緣往白世尊佛言呼難陁来来已佛問難陁汝實尒不答言實尒世尊佛言此是惡事汝常不聞我以無數方便毀呰多欲讃歎少欲此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘嫌責者波夜提比丘者如上說嫌責者若拜人拜嗚人拜嗚人拜人者如尊者陁驃是名拜人拜嗚人者如陁驃摩羅子倩餘人料理僧事是

名拜嗚人拜嗚人者所倩人復轉倩人料理僧事是名拜嗚人嫌責是人者得波夜提波夜提者如上說若僧中行種種餅當次第来應取若意中不欲者令過去若淨人問何以不取答言我不用是欲更取餘者無罪若行乳粥酪粥胡麻粥魚肉粥若行如是種種粥時若滿杓與上座上座不應便受上座應言平等與若行肉時偏與上座多者上座應問一切盡尒耶若言止與上座多耳上座應語平等與若不須多者少取少取已語餘人平等與如是好食應平等與若沙弥行食時偏與師者知事人應言平等與若沙弥言汝何以不自行是知事人應推此沙弥出更使餘人行若行食人見僧中大德人便多與餘人便少與知事人應語行食人言僧中無高下汝平等與或有嫌而非呵責或有呵責非嫌或亦嫌亦呵責或非嫌非呵責嫌而非呵責者待已器中食比比坐器中食作如是言此平等不是名嫌而非呵責如是四句廣說嫌而

不呵責得越毗尼罪呵責而不嫌者得越毗尼罪亦嫌亦呵責者得波夜提非罪非嫌不呵責無罪是故說

佛在跋祇國人間遊行與比丘衆俱至一故河邊時諸捕魚人捉網捕魚諸比丘見已白佛言世尊是捕魚人不應作是事而勤作世尊因諸比丘問已即說偈言

已得難得身　云何作諸惡　流浪著貪故
命終入惡道

時捕魚人捉大網沉石浮瓠順水而上逆者二百五十人叫喚挽網向岸諸比丘見已白佛言世尊此人者甚佛法中如是精進者大得法利尒時世尊因事而說偈言

所謂勤精進　非名一切欲　謂能離衆惡
以法自活命

如迦毗羅本生經中廣說尒時衆魚墮網中有一大魚有百頭頭頭各異世尊見之便喚其字即應世尊世尊問言汝母在何處答言某圊廁中作虫佛言此大魚迦葉佛時作三藏比丘惡口故受雜類頭報母受其利養故

摩訶僧祇律第十四卷 第十二張 過

作廁中坐佛說此因緣時五百人即止網出家作道皆得羅漢住跋渠河邊佛告阿難為此諸客比丘敷床座乃至阿難白佛願佛安慰客比丘佛告阿難汝自不知我已入四禪中安慰客比丘尒時各在露地敷床褥卧乞食時至此諸比丘各以神力有至北鬱單越者三十三天者龍王宮乞食者床褥在露地日炙風飄塵坌污穢佛知而故問諸比丘以上因緣具白世尊佛言待此諸比丘來來已佛問諸比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日因汝為諸比丘制戒佛告諸比丘依止跋渠河者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧住處露地卧床坐床褥枕若自敷若使人敷去時不自舉不使人舉波夜提比丘者如上說僧住處者若阿練若住處若聚落住處卧床坐床者有十四種圓腳卧床圓腳坐床卧得坐概關膝卧床關膝坐床烏郭隨卧床烏郭隨坐床隨弥卧床隨弥坐床褥者劫貝褥毛毳褥氈褥

摩訶僧祇律第十四卷 第十二張 過

迦尸褥草褥枕者劫貝枕毛毳枕氈枕迦尸枕敷者若自敷若使人敷去者餘行不舉者不自舉不使人舉波夜提波夜提者如上說若欲露地說法者知床褥人敷床褥已若去離二十五肘不囑者波夜提罪若二人共知者一人欲行時應囑第二人第二人欲行者應待第一人還付囑已然後當去若敷床褥說有後人來坐知敷人得捨去無罪若舂日露地敷置年少比丘坐上眠即囑彼比丘若床上無比丘者若比丘夜起大小行觸僧床一一觸已捨去隨所觸一一得波夜提若是床上有比丘者即囑彼人無罪若僧知事人欲付床褥故出著露地捨離二十五肘得波夜提若受得僧床褥暴曬時捨去離二十五肘亦波夜提若比丘病在露處眠弟子來礼師若師起去弟子應舉覆處若有二人共坐一床若上坐欲去時應囑下坐下坐欲去時應白上坐言我欲去此床當舉何處上坐若言汝自去此床我自當舉尒時去無罪若比丘為

摩訶僧祇律第十四卷 第十三張 隨

和上阿闍梨敷床褥已而去者越毗尼罪若和上阿闍梨知為我敷去時應囑若不囑去者越毗尼罪二十五肘者得捶大雨時不徹雨重衣故也若比丘眾僧床上安形像餘比丘來礼拜手觸而不舉者波夜提若衆多比丘次第礼拜手觸屬最後者或囑授非是屬或屬非是囑授或亦囑亦屬或非囑非屬囑而非屬者沙弥是屬而非囑者上座比丘是亦囑亦屬者下座比丘是非囑非屬者俗人是若大德比丘多有弟子為敷床褥若師知為已敷去時應囑人舉不囑者得越毗尼罪若衆僧床褥在衆僧住處露地敷去時不舉者得波夜提衆僧床褥在私住處露地敷去時不舉越毗尼若私床褥在僧露地敷去時不舉得越毗尼罪若私床褥在私露地敷去時不舉越毗尼罪僧床褥在白衣家敷去時不舉者越毗尼罪若俗人床褥在露地敷去應語令知是故說佛住舍衛城廣說如上時有婆羅門宿請衆僧供食施衣諸比丘

僧房內敷僧坐具不收斂便徑去世
尊以五事利益故五日一行諸比丘
房見諸比丘房內敷具上有垂凝糞
穢塵土不淨佛知而故問諸比丘以
是因緣具白世尊佛告諸比丘汝等
出家人更無給使為汝料理後事去
時何故不舉此非法非律不如佛教
不可以是長養善法佛告諸比丘依
止舍衛城住者盡集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
內覆處自敷床褥若使人敷去時不
自舉不使人舉波夜提比丘者如上
說內者是覆處床座者有四種如上
說枕褥者亦如上說敷者若自敷若
使人敷去者餘處去不自舉者不自
舉不使人舉者不使他人舉波夜提
波夜提者如上說若比丘欲餘行去
時房舍內水灑掃地令淨以巨磨塗
地褥枕曬令燥語知床褥人作如是
言長老是床褥枕一切應付囑示語
若知床褥人是下座者應語言當攝
此床褥答言尒若上座者付囑此床
褥答言尒去不白者波夜提若不白

去時有比丘即入房住不空故得越
毗尼罪若已去念未遠還來取而白
者無罪若比丘隨道行天陰欲雨年
少比丘先去往至精舍為和上阿闍
梨取床褥已天晴欲去者當白若不
白去者波夜提若衆多比丘在聚落
精舍中宿共受僧床褥各各作是念
某甲故當付囑去已道中展轉相問
誰無囑者諸比丘當是遣二人還付
囑若比丘在路行至精舍中宿去不
囑床褥行遠已展轉相問無誰付囑
道邊比丘即問言長老欲何處去答
言我欲到某處是比丘即自言我昨
夜彼宿來時忘不囑床褥長老到彼
當為我付囑是比丘復言我來時亦
忘不付囑長老往彼精舍為我付囑
如是二人展轉相囑已乃至齊入精
舍界得名囑授若比丘在俗人家宿
得床褥卧具去時應示語去若得草
敷者去時應語言此草欲安何處隨
主人語應安之若種趣言但去我自
當料理比丘應小斂一箱而去若比
丘行路挽亂草敷坐去時衆已當去

是故說

佛住舍衛城廣說如上時有客比丘
來到六群比丘房裏六群比丘言善
來長老作是語已與洗脚水塗足油
非時漿止息已語客比丘言長老汝
欲何處住答言此房中住六群比丘
言汝知此是誰房答言我知是衆僧
房六群比丘言此雖僧房我等六群
比丘已先在此住客比丘言此是四
方僧房縱使十六群比丘先在中住
我亦當依次而住何況六群比丘六
群比丘語比丘言若長老欲住便住
客比丘住已六群比丘即各各捉其
手脚或捉頭高舉欲出之時世尊以
神足在虛空中來六群比丘見世尊
已即擲地而去佛語客比丘汝但在
房中住復次尊者難陀優波難陀
兄弟共行弟子乃至駈出房出房
已弟子大呼諸比丘聞聲已皆共出
看作如是言此比丘今日失二種利
斷食失房如是諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼六群比丘來來已佛
問難陀優波難陀汝實尒不答言實

摩訶僧祇律第十四卷　第三十七張　優

尒佛言汝等去何於四方僧房中住
牽出客比丘此是惡事汝常不聞我
無量方便讚歎於梵行人所應修慈
身行修慈口意行修慈常供養供給
耶此非法非律非如佛教不可以是
長養善法佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞
若比丘在僧房內若自牽出若使人
牽出乃至言比丘汝出去作是語者
波夜提比丘者如上說若比丘牽比
丘出時隨比丘若抱柱若捉戶若倚
壁如是牽離一一處一一波夜提若
口呵叱遣彼比丘隨語離一一處者
一一波夜提若方便驅直出門者得
一波夜提若比丘瞋恚[illegible]見驅出越
毗尼罪若作是言此是無益之物驅
出無罪若駱駝牛馬在塔寺中長汙
壞塔寺驅出者無罪若比丘驅比丘
出波夜提若驅比丘尼出偷蘭遮若
驅式叉摩尼沙彌沙彌尼得越毗尼
罪不至驅俗人出越毗尼心悔是
故說　十六竟

摩訶僧祇律卷第十四

摩訶僧祇律卷第十五　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明單提九十二事法之四

佛在拘睒彌人間遊行尒時世尊初
夜為諸聲聞說法說法已是諸比丘各
各還住房時六群比丘於餘處談話
經久乃還扣房戶房內人問言誰答言
我是六群比丘欲此間宿房內比丘
言此房已滿六群比丘復更求語善
求與我少許容一坐處如是若求不
得復至餘房亦復不得復到諸下座
比丘宿處若溫室若禪坊若講堂扣
戶堂內比丘問誰六群比丘言我欲
來此宿堂內比丘言此堂已滿六群比
丘復重若求不止堂內比丘即為開戶
得入房已[illegible]擲身床上而臥或以
手附膝狡然遠人又作是言諸長老
作一色去作是語已即吹燈滅更褻
外伴比丘言諸梵行人可來入來入
已在前者膝頭蹴在後者肘觸頭蹴
氣調戲諸比丘作是念誰能共此弊
威儀人共在一處即持尼師壇出去
諸比丘以是因緣往白世尊佛言待

摩訶僧祇律第十五卷　第二張

我從憍薩羅行還舍衛城時更白此
事當為諸比丘制戒復次佛住舍衛城
廣說如上先客比丘次得六群比丘
房宿夜閉戶[illegible]前六群比丘[illegible]先[illegible]故
盛以清澀塗戶閫上當行處著清塗且
塼石此比丘夜出時蹋清處倒塼石
上作如是言諸長老六群比丘蕉我
折我頭故作如是事欲擾亂我誰能
共此住諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問六群
比丘汝實尒不答言實尒世尊佛言
此是惡事諸比丘白佛言六群比丘
非但此一惡事世尊在憍薩羅國遊
行時擾亂諸比丘乃至各各持尼師
壇出去佛問六群比丘汝實尒不答
言實尒佛言汝去何知他先數二後
來擾亂欲使他去此是惡事非法非
律非如佛教不可以是長養善法佛
告諸比丘依止舍衛城者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘知他比丘先敷置床褥
後來欲擾亂故敷置作是念不樂者自
當出去作如是因緣不異者波夜提比

丘者如上說知者若自知若從他聞先
敷者是初敷也床褥者如前說後來敷
置者欲擾亂使他出故作如是因緣不
異者波夜提波夜提者如上說若住
處少一比丘當一住閣敷床褥尼師
壇擾上已向和上阿闍梨禮拜問
訊或受誦去後比丘來却先尼師壇
自敷尼師壇坐已作如聲唄先住比
丘來見已作是念誰能諍他法即自
持尼師壇去是比丘波夜提罪坐禪誦
經病亦如是若後來眠他床上若是上
座者應語言長老不知世尊制戒耶
若眠比丘是下座者應呵責汝不善
知戒相汝不知世尊制戒云何後來
眠他床上若比丘在他處經行者見
先比丘來應當避去若比丘夜眠時
難振動應語不作擾亂意無罪擾亂
比丘波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩
尼沙彌沙彌尼得越毗尼罪俗人得
越毗尼心悔是故說
佛住曠野精舍有二比丘共住上座閣
下下座閣上上座坐禪下座誦經上座
時到著入聚落衣持鉢入曠野聚落乞

食疾得還還下座方去上座食已來
欲舉置常處洗足結跏趺坐下座晚
得食乃還還已上重閣上置鉢常處
並作是言嘘嘘即縱身而坐床腳下
脫即傷上座頭頭血流出上座作如
是言殺我殺我諸比丘聞聲已即來
聚集問何故如是上座具說其事諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼彼比
丘來來已佛問比丘汝實爾不答言
實爾佛問比丘汝云何閣上敷尖腳
床用力坐從今日後不聽閣上敷尖
腳床坐佛告諸比丘依止曠野住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘在閣屋
上敷尖腳床若坐若臥波夜提比丘
者如上說閣者第二重屋者如世尊
所聽尖腳者如縣床者有十四種如
上說若坐若臥波夜提波夜提者如
上說若以瓷土作地堅牢若板作密
若圓腳若連閣閣下無人坐皆無罪
若踝作地尖腳臥床坐床若坐若臥者
波夜提若反床而坐者得越毗尼罪
若者積薪越毗尼罪若一腳尖三腳

圓波夜提如是若二若三四腳尖波
夜提四腳圓無罪是故說
佛住曠野精舍時營事比丘以虫水
澆草墼為世人所譏沙門瞿曇無量
方便毀呰殺生讚歎離殺而今沙門
以虫水澆草墼此是敗壞人何道之
有諸比丘聞已以是因緣往白世尊
佛言呼營事比丘來來已佛具問上
事汝實爾不答言實爾世尊佛言此
是惡事正應為世人所嫌此非法非
律非如佛教不可以是長養善法從
今日後不聽虫水澆草墼佛告諸比丘
依止曠野精舍住者皆悉令集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘知虫水澆草墼若使人澆波
夜提比丘者如上說知者若自知若
從他聞虫者乃至微細有命水者有
十種如上說草者茅芒等墼者草墼
善墼烏墼牛屎墼等澆者自澆
使人澆波夜提者如上說
若比丘知水有虫方便澆一息一波
夜提隨息多少一一波夜提使人澆
者一方便語一波夜提若更語乘乘

摩訶僧祇律第十五卷　第六張　優

漉語語波夜提若比丘營作房舍溫
室者須水若池若河若井漉取滿器
看無蟲然後用若故有蟲者當重囊
漉之諦觀若故有蟲者乃至三重若
故有蟲者當更作井如前諦觀若故
有蟲者當捨所營事至餘處去漉水
法當安豎三杖縛上頭以漉囊繫之
以器承下漉囊中恒令水數到著井
中蟲生無常故先無今有或今有後
無是故比丘日日諦觀無蟲便用若
比丘知蟲水澆草澆埿若自澆教人
澆得波夜提若用有蟲水與和上阿
闍梨洗浴得波夜提若洗器水米糅
一切漿若酒諸有蟲者用澆草埿得
波夜提是故說
佛住拘睒彌廣說如上尒時尊者闡
陀勸化作房時闡陀集覆屋具草木
竹等辦已往語覆屋師言我衆事已
辦與我覆屋覆屋人言阿闍梨與我
食直作價尒時闡陀隨其價直而斷
與之時作人即往詣呈所闡陀語作
人此是覆屋具覆屋人言覆屋有三
種厚薄不同欲作何等覆闡陀言汝
用間三種厚薄為現所有草盡當用

摩訶僧祇律第十五卷　第七張　優

覆覆屋人言當有齊限無得盡用如
是至三屋師復言一切世間皆有法
限如法限者世所稱譽闡陀言但盡
用覆何須多言師如其言盡用覆之
草多厚故繫縛不禁始得時雨悉皆
斷解如花開散竟夜被雨衣鉢盡濕
闡陀清旦往到屋師所作如是言汝
去何為我覆屋乃至如是覆屋人言
何以故闡陀言竟夜被雨衣鉢盡濕
覆屋人言我先不語阿闍梨覆屋有
三種厚薄不同乃至隨語一切盡與
闡陀言汝當更為我覆覆屋人言更
與我食直作價闡陀言價直汝先已
得屋師言先已得者先已作訖若欲更
作者價三倍於先乃至闡陀自恃王力
強使更覆而不與直闡陀復自遠其身
苦言呵責時有行人屋師語言諸人看
是沙門釋子恃王力勢強使我作而
不與直行人即嫌云何釋子恃王勢力
強使人作而不與價甚為不可自遠
其屋猶如[illegible]鳥巢生草此敗壞人
何道之有諸比丘以是因緣具白世
尊佛言呼闡陀來即呼來已佛問闡

摩訶僧祇律第十五卷　第八張　優

陀汝實尒不答言實尒佛告闡陀此
是惡事非法非律不如佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止拘睒
彌住者盡悉令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
作大房施戶牖經營齊三覆當於
少草地中住若過者波夜提比丘者如
上說作者若自作若使人作大者過
量房者世尊所聽作戶者通人出入
牖者通明經營者教語指授覆
者有十種若草若埿若板若石灰若
阿縣頭國覆甓過提國拘睒彌國山
國蒂敬國覆藏語國覆齊三者非五
六種齊三少草地者少生草處波夜
提者如上說屋覆屋人斷價時當如
實價不得高下應語作人言汝若如
是知覆當與如是價若不如是知覆
不與如是價如是要令分明三覆令
已比丘作是念當作方便得草木
竹挫彼彼若見我當疾好覆屋師見
已好不好得波夜提如是作方便欲
使屋師見故往禮拜和上阿闍梨受
經誦讀若經行若入聚落屋師見我

已當疾好覆見已好不好俱得波夜提如是一切作方便得波夜提若不作方便往見已為好疾覆無罪是故說
種子及異語　嫌責亦地數　內數并牽出
先敷置重閣　垂水作大房　第二跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上爾時長老比丘次第教誡比丘尼時難陀優波難陀不得次第教誡自相謂言諸長老比丘悉次第教誡比丘尼我等不得次第教誡我等今當自先往教誡即作是念我當依推次第而去當依大目揵連次第而去彼尊者有大神力脫不可尚或捉我等遠擲他方世界當依尊者大迦葉次第而去彼尊者有大威德若不會理或能在大眾中摧辱我等尊者舍利弗柔軟和雅當依其次作是念已即依其次清旦著衣往詣比丘尼精舍作如是言諸姊妹和集我等來相教誡時諸比丘尼即集眾彼難陀比丘多聞辯才善能說法即為比丘尼眾隨宜說法時尊者舍利弗教誡時到著衣詣比丘尼門屋下住聞說法聲時諸比丘尼遙見尊

者舍利弗以恭敬法故不起迎逆時尊者舍利弗見是事已即作是念我今為不斷法故即還往詣佛所頭面禮足卻住一面佛知而故問舍利弗汝已教誡比丘尼耶答言不教誡世尊佛言何故舍利弗以上因緣具白世尊佛言呼難陀優波難陀來即呼來已佛問難陀優波難陀汝實爾不答言實爾世尊佛言汝云何僧不差而教誡比丘尼此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧不差而教誡比丘尼者波夜提比丘者如上說不差者僧不作羯磨名不差十二事不成就者不名為差一不成就乃不成就作羯磨者不成就亦名不差教誡者若阿毗曇若毗尼波夜提者如上說若比丘僧不差教誡比丘尼者波夜提是故說
佛住舍衛城廣說如上時長老比丘次第教誡比丘尼時尊者難陀次第教誡比丘尼而不肯去爾時大愛道

憍曇彌比丘尼往至佛所頭面禮足白佛言世尊尊者難陀次應教誡比丘尼而不肯去誰當應去作是語已頭面禮佛足而去佛語比丘呼難陀來來已佛問難陀汝次應教誡比丘尼何故不去難陀白佛言世尊我未被僧羯磨是以不去佛語諸比丘有十二事成就僧當差作教誡比丘尼人何等十二一持戒清淨二多聞阿毗曇三多聞毗尼四學戒五學定六學慧七能為人除疑八能自毗尼能他九有辭辯十不汙梵行十一不壞比丘尼重禁十二二十臘若過二十臘是為十二法羯磨人應作是說大德僧聽尊者難陀十二法成就若僧時到僧拜難陀作教誡比丘尼人如是白大德僧聽尊者難陀十二法成就僧今差難陀教誡比丘尼諸大德忍難陀教誡比丘尼者默然若不忍者便說僧已忍差難陀教誡比丘尼竟僧忍默然故是事如是持爾時尊者難陀為諸比丘尼廣說法遂至日沒諸比丘尼還等還入城為世人所嫌作是言沙門釋子將是比丘尼竟日自娛樂

摩訶僧祇律第十三卷 第十三張 僧 上

日沒乃還女人可愍不得自在乃至如是此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼難陀來來已佛問難陀汝實尒不答言實尒佛語難陀此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘僧差教誡比丘尼從日沒乃至明相未出者波夜提比丘者如上說僧差者十二法成就衆成就自成就羯磨成就教誡者若阿毗曇若毗尼真者從日沒至明相未出波夜提波夜提者如上說日沒作未沒想教誡者越毗尼日未沒作沒想得越毗尼日沒作沒想波夜提日未沒作未沒想無罪明相四句亦如是比丘尼式叉摩尼想教誡得波夜提式叉摩尼作比丘尼想得越毗尼罪式叉摩尼作式叉摩尼想教誡無罪比丘尼作比丘尼想教誡波夜提沙弥尼外道出家尼優婆夷四句亦如是若比丘尼夜礼比丘足比丘言苦盡

摩訶僧祇律第十五卷 第十五張 僧 上

解脫者波夜提若言善來者無罪若一切四部衆會竟夜說法時比丘作方便欲爲比丘尼說大愛道出家經黑瞿曇弥經法豫比丘尼經者得波夜提罪若正誦此經更不知餘經次第誦者無罪若夜比丘在高座上說法時作如是言一切衆坐明聽者得波夜提若不作是言爲說者無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上時諸長老比丘次第教誡比丘尼時六群比丘作是念諸長老比丘次第教誡比丘尼我等不得我等當先在前去教誡比丘尼有言世尊制戒僧不差不得教誡比丘尼六群比丘言我等知作羯磨事即便出界作羯磨展轉相拜已即往比丘尼精舍作如是言姊妹汝等和合僧我當教誡時六群比丘尼疾疾集時衆中如法者作如是言誰能受此非毗尼人教誡時六群比丘尼即自聚集論說俗事已便去時尊者難陀到時著衣往比丘尼精舍作如是言諸比丘尼盡集我當教誡時

摩訶僧祇律第十五卷 第十五張 僧 上

諸善比丘尼即和合六群比丘尼不來難陀問言比丘尼僧和合來答言未復問誰不來答言六群比丘尼不來即遣使往喚復不來作如是言我等先已從六群比丘受教誡難陀言尼僧不和合者不得教誡言已便還到世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問汝已教誡比丘尼耶難陀即以上因緣具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言六群比丘汝去何僧不差而教誡比丘尼答言我等已受差竟佛言痴人誰差汝等答言我等出界自展轉相差佛言從今已去不聽界外展轉相差往比丘尼精舍

復次佛住舍衛城大愛道瞿曇弥病時尊者阿難往問訊如是言體力何如所患損不不至增耶答言尊者苦患無損善哉尊者爲我說法阿難言世尊制戒不白界內比丘不得爲比丘尼說法比丘尼言和南尊者答言安隱住作是言已便還往世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問阿難

摩訶僧祇律第十五卷 第十五張 後 廿六

即以上事具白世尊佛言汝善為說
法者彼病即差身得安樂從今日後
聽為病比丘尼說法佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘往比丘尼住處欲教誡不白善比
丘除餘時波夜提餘時者病時比丘
者如上說教者教詔也善比丘者眾
內現前非眷屬現前不白者若言我
非時入聚落若言[illegible]闕食是不名為
白白者當作如是言長老憶念白入
比丘尼精舍教誡彼應言莫放逸除餘
時餘時者比丘尼病時世尊說無罪波
夜提者如上說若二人在阿練若住處
若一人欲入比丘尼精舍當白第二人
作是言長老憶念白入比丘尼精舍
教誡彼應言莫放逸答言頂戴受若三
人俱欲往者當展轉相白若一人已
往一人後復欲往者當作如是念我
若道中見比丘當白若聚落中見若
當白若到比丘尼精舍門不得即入
應聞有比丘在內不若有嗛来出白
白已當入若不白一脚入門得越毗

摩訶僧祇律第十五卷 第十六張 廿六

尼罪若二脚入者得波夜提若比丘尼
請比丘食眾僧上座應作如是白入比
丘尼住處教誡去若第一上座不能答
對者第二上座應白若僧已入坐比
丘尼問事眾中年少比丘有辯才現
前答對說法者無罪若比丘尼比丘
住處隔墻相接比丘作細妙聲唄比
丘尼遥聞言尊者誰能作如是唄答
言我唄比丘尼言尊者能作如是好
唄比丘言汝欲更聞耶答言欲聞比
丘即更唄者波夜提罪若比丘尼病比
丘為唄者無罪若此比丘尼已死比
丘尼弟子語比丘言師已死比丘應
即止若為作無常唄者得波夜提若
比丘尼礼比丘足時比丘作如是呪
願使汝一切苦盡得涅槃波夜提應
語言善來是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘尼朝著衣在祇洹門下住時有教
誡尼比丘出門六群比丘尼見已作如
是言汝等今入城得放恣諸根不為餘
事為好飲食故去時教誡尼比丘慚愧
諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛

摩訶僧祇律第十五卷 第十七張 後

言呼六群比丘来即呼来来已佛問六
群比丘汝實尒不答言實尒佛言此
是惡事非法非律不如佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止舍衛
城比丘皆悉令集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
語比丘尼言長老為食故教誡比丘尼
波夜提比丘者如上說食者麨飯
魚肉復次有食名色聲香味觸教誡
者若阿毗曇若毗尼波夜提者如上
說若比丘語比丘作如是言今為飲
食故教誡比丘尼者波夜提若言為
醫藥故教誡比丘尼者得越毗尼罪
若比丘語比丘尼作如是語彼比丘
為飲食故教誡汝等得越毗尼罪
若比丘語比丘尼作如是語彼比丘
為醫藥故教誡汝等得越毗尼心悔
若比丘語比丘言汝為飲食故教誡
式叉摩尼沙弥尼得越毗尼罪若言
為醫藥者得越毗尼心悔如是責說
乃至優婆塞優婆夷為飲食故教誡
汝等得越毗尼罪若言為醫藥故教
誡汝等得越毗尼心悔是故說

摩訶僧祇律第十三卷　第十八張

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優陁夷善生比丘尼是本二善生比丘尼語尊者優陁夷言我明日當次守房可來共語明日諸比丘尼各各入聚落乞食時優陁夷往善生比丘尼所在屏處蹲相向展轉生欲心身坐起相看而住尒時有老病比丘尼出行過見已心生慚愧即便却還語比丘尼即以是事向諸比丘尼說諸比丘尼語善生比丘尼言汝出家人云何乃作此非法事甚為可恥善生比丘尼即瞋恚言奇哉奇哉是我親里比丘時時來看我若我不與共相娛樂者誰復應尒是我家法有何可怪如是諸比丘尼一一難詰是善生比丘尼辯才能一一苔諸比丘尼即以是事白大愛道大愛道即白世尊佛言呼優陁夷來即便呼來佛問優陁夷汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事汝常不聞我無量方便讚歎梵行毀呰婬欲耶汝云何作是惡不善法此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集

摩訶僧祇律第十五卷　第十九張

以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘尼與一比丘尼共空屏處坐者波夜提比丘者如上說一者一比丘一比丘尼更無有人若狂癡心亂眠非人盲生啞有如是比人故名無人空屏者僻靜處坐者共坐波夜提者如上說若比丘尼請一比丘食一比丘尼共比丘坐一比丘尼來往益食益食比丘尼去時比丘尼隨一一時得波夜提若比丘尼坐者比丘尒時應起不得默然而起使比丘尼疑欲作非法事應當語言我欲起若比丘尼問言何以故起應荅言世尊制戒不得與比丘尼共坐若比丘尼言尊者但坐我當起比丘尒時坐者無罪乃至沙弥尼者在閣道板壁上坐移一一壁上坐比丘尒時隨一一移坐波夜提若沙弥尼乃至減七歲亦犯波夜提比丘與比丘尼獨屏處坐波夜提若精舍戶向道若行人不斷一切如與女人說法中廣說是罪是屏覆處非是露處亦是夜亦是晝是一人非眾多是近非是遠是故說

摩訶僧祇律第十六卷　第二十張

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘與六群比丘尼共道行日冥欲到聚落在池水邊止息欲求宿處時比丘尼白六群比丘言尊者住此我當入聚落覓宿處即入聚落求宿處得主人唱從所安得宿處已便出迎六群比丘曰言尊者我已得住處可共入安隱比丘住已白言尊者我欲入村勸化明日飲食到諸女人所作如是言比丘比丘尼二眾梵行僧俱到汝當辦明日食非時漿塗足油諸女人聞已或有辦一人供二人供者如是人人悉辦供具飲食飽滿餘者持去在道行時並共語笑調戲為世人所嫌汝看沙門釋子皆是年少因共嬲戲似如婬女迭相調戲是壞敗人何道之有諸比丘聞已往白世尊佛言呼六群比丘來即呼來已佛問六群比丘汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事非法非律不如佛教不可以是長養善法從今已去不聽與比丘尼期共道行復次佛住舍衛城時舍衛諸比丘夏安居訖欲來禮覲世尊諸比丘尼聞

已即問比丘言諸大德欲往禮覲世尊何日當發諸比丘即語去日去人長情計日即先往道次住待諸比丘諸比丘見已問言姊妹欲何所至答言欲往祇洹禮覲世尊諸比丘問已恐畏犯夜故即疾疾捨去諸比丘尼中有年少者即褰衣隨後疾行而逐諸尼中有羸老者行不及伴為賊所剝諸比丘尼以上因緣白大愛道大愛道即往世尊所頭面禮足却住一面以上因緣具白世尊乃至諸比丘不將接諸比丘尼者謗當將接佛言從今日後聽恐怖時得共道行佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘尼期共道行除餘時波夜提餘時者恐怖時比丘者如上說共期者若今日若明日若半月若一月道者若三由延若二由延若一由延若一拘盧舍除餘時者恐怖時世尊說無罪恐怖者須臾畏奪命若失物欲毀梵行無罪無是事若有難是中須臾奪命失物毀梵行波夜提者如上說若比丘共比丘

尼共一道行一聚落中間一波夜提若空地無聚落一拘盧舍一波夜提若比丘共尼姊妹出家共隨導伴行尊伴止息發去時比丘喚比丘尼來速勿使不及伴作是語者波夜提若言去去姊妹勿使失伴無罪若比丘尼下道止息比丘喚言來來姊妹已名為期若舉一足得越毗尼舉二足波夜提語言去去勿使不及伴者無罪比丘共商人隨道行商人先入聚落比丘不知道處借問見比丘尼問言姊妹示我道來即名共期若比丘尼來舉一足得越毗尼舉二足波夜提得言去去示我道者不犯若聚落中諸比丘食比丘不知檀越家處見比丘尼即問言知某甲檀越家處不示我處來即名為期若舉一足越毗尼罪二足得波夜提若言去去姊妹示我家處無罪若比丘尼期而不去者越毗尼罪不期默然而去者無罪共期共去波夜提不期不去者無罪共發別入越毗尼罪別發同入越毗尼罪共發共入波夜提罪別發別入無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時是吉祥日清旦男女集在阿耆羅河上飲食伎樂遊戲時六群比丘晨起著入聚落衣往六群比丘尼所問言今是吉祥日汝有飲食不當共船河上遊觀六群比丘尼言正欲當爾大德可並覓船六群比丘即往至王家船官工請取好船及種種莊嚴即持食具置船上共比丘尼同載順流上下嘲話戲笑為世人所譏汝等看此沙門釋種子放逸無道猶如俗人夲共交通此壞敗乜人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來即便呼來來已佛問六群比丘汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今日後不得與比丘尼共期載船復次佛住舍衛城爾時阿耆羅河彼岸請二部僧比丘比丘尼當受請渡時不聽比丘尼上船而比丘或一人一船或二人一船如是三四船乃至極經而不載比丘尼諸比丘渡已方渡比丘尼比丘尼渡已至其食處次第緻數如是中間日時已過悉皆斷食大愛

摩訶僧祇律第十五卷　第三十四條　優　義

道瞿曇弥失食即往至佛所頭面礼足却住一面佛知而故問瞿曇弥何故羸極大愛道即以上因緣具白世尊佛言從今日去聽直渡佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘尼期共載船上水下水除直渡波夜提比丘者如上說期者若今日若明日若半月若一月除直渡者世尊說無罪波夜提者如上說若比丘共比丘尼共期同載經一聚落間得一波夜提若無聚落空地者一拘盧舍一波夜提若比丘與比丘尼共載船岸邊住比丘尼下船大小行時船欲去比丘喚比丘尼言姊妹來已名為期若舉一足越毗尼罪二足得波夜提若共期而不去者得越毗尼罪若不期而去者無罪共期共去者波夜提不期不去者無罪後四句亦如上是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時有無歲比丘著新好滌衣來至佛所頭面礼足而去乃經七年著弊故衣來至世

摩訶僧祇律第十五卷　第三十五條　浣　衣

尊所頭面礼足却住一面佛知而故問比丘汝先無歲時著新好滌衣今何故著弊故衣答言我從七年已來得好衣與比丘尼佛告諸比丘設使親里比丘著如是弊故衣以好衣與親里尼者當取不答言不取設使親里比丘著如是弊故衣能以好衣與親里比丘尼不答言不與佛言從今曰不聽與非親里尼衣

復次佛住舍衛城尒時南方有一比丘來多有衣鉢是比丘有姊於佛法中出家即語尊者阿難送我往看姊尼去尊者阿難易得即送到比丘尼精舍門住問某甲比丘尼在不比丘尼問言喚者是誰答言我是阿難及某甲比丘比丘尼言尊者小住即為敷牀褥已入內開半戶喚言尊者來入坐即入坐已共相問訊須臾便出時彼比丘語尊者阿難言我故遠來看姊姊不出者我為何以故尊者阿難善知相法語此比丘言汝不知汝姊不出意耶答言不知阿難言汝姊衣裳弊壞羞故不出汝多有衣何故不與是比

摩訶僧祇律第十五卷　第三十六條　貿　衣

丘言世尊制戒不得與比丘尼衣阿難言汝但與我當為汝從佛乞聽阿難即往佛所頭面礼足却住一面以上因緣具白世尊聽與親里比丘尼衣不佛言從今日後聽與親里尼衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波夜提比丘尼親里衣者皆如上說除貿易者世尊說無罪波夜提者如上說如上三十事取比丘尼衣中廣說是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時善生比丘尼是尊者優陀夷本二持衣財與優陀夷言尊者為我作衣優陀夷即受為作衣竟作男女和合像作已疊疊置箱中與比丘尼比丘尼得已持還精舍開看見已捉著示諸比丘尼言諸阿夷看此尊者優陀夷作事巧妙諸比丘尼嫌言此是覆藏之物云何出現示人諸比丘尼見已往白大愛道大愛道即以是因緣往白世尊佛言呼優陀夷來即呼來已佛問優陀

莫汝實尒不荅言實尒佛言此是非
事非法非律不如佛教不可以是長
養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者
盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘與非親里比丘
尼作衣波夜提比丘非親里尼者如上
說作衣者若自刺若使人刺波夜提
波夜提者如上說不得與非親里比
丘尼刺衣針針越毗尼罪越盡脫針
波夜提若使人刺亦如是是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時有擅越
宿請尊者舍利弗大目連離波多劫
賓那阿若憍陳如等中尊者大迦葉
不受宿請明日時到著入聚落衣
持鉢次行乞食到其門時擅越婦女
見已歡喜即前頭面禮足却住一面
白言諸大德比丘今日盡當受我家
請唯願尊者亦受我請時尊者大迦
葉作是念此是現前即受其請更不
餘行即先入內坐時偷蘭難陀比丘
尼乞食到其家中遙見擅越婦灑掃
地蕩器辦諸供具即問言優婆夷汝
作何等時婦人營事忙擾不得應如

是第二第三問不荅偷蘭難陀即言
汝今奇事大白癡重嚏而不應婦人
荅言我今日請諸大德舍利弗
目連等以是忩務不容得應偷蘭難
陀即言汝今所請於大象群中不取
大象而取小象大象群中不取孔雀
而取老烏所謂大象者闍陀迦留陀
夷三文陀達多　滿宿及
侍者大德阿難汝若使我請者我當
為汝請如是大德時尊者大迦葉聞
已大聲咳作聲偷蘭難陀聞已問言
此是誰聲婦人荅言此是長老大迦葉
比丘尼即讚歎言汝大得善利乃請
如是大龍象我若當請者亦請是輩
時尊者大迦葉聞此語已心不喜悅
即問言姊妹汝向言是小象老烏今復
言是龍象大德若前言實者後言虛
若後言實者前言虛二言之中何者
為實尊者大迦葉威德尊重以此二
句詰責比丘尼比丘尼恐怖便走倒
地傷破身體闍陀見已即問尼言汝
觸撓誰乃如是傷破身體荅言我惱
亂大迦葉即語言汝不可觸者便觸

諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛
語諸比丘此中不讚歎猶有過患況
復讚歎從今日後不聽比丘受比丘
尼讚歎食
復次尊者阿難在舍衛城有福德名
稱世尊說三事具足姓字眷屬成就
於學地中多聞第一給侍第一令舍
衛城有福德里作新舍屋竟請阿難
若入舍時剃髮時貫耳時一切盡請
阿難時有長者請尊者阿難設新舍會
云何新新屋新床新器新飯新酥油
新見婦者新衣持新扇阿難食時有
一乞食比丘在外阿難即語擅越可
與外乞食比丘食擅越聞阿難教已
歡喜滿鉢種種美食持與乞食比
丘乞食比丘得已卒待阿難阿難食
訖呪願已便出乞食比丘見阿難已
問言尊者食未荅言已食復問阿難
食適意好不阿難問言汝何故不食
乃問我食適不適耶乞食比丘言尊
者所食食是比丘尼所讚歎阿難言
實尒耶荅言如是阿難即以指摘
吐是日失食四大飢羸往至佛所頭

摩訶僧祇律第三十卷　第三十張

面礼足却住一面佛知而故問阿難汝何故四大飢羸阿難即以上因緣具白世尊佛問阿難汝知不答言不知佛言此罪是知非是不知諸比丘白佛言世尊云何是乞食比丘使阿難不樂佛言不但今日使阿難不樂如賢馬生經中廣說

復次佛住舍衛城尒時長老比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食來去國中威儀庠序時有一長者作如是言善哉大德大得善利施如是出家人衣服飲食病瘦醫藥者又作是念我若有人力者亦當供養如是等出家人時有比丘尼聞已語長者言長壽汝但出食直我當相為料理是檀越信心歡喜即與食直比丘尼言長壽汝當請比丘答言我不知誰為我請比丘尼即辦種種飲食已語檀越言長壽食具已辦汝往至比丘所白言時至檀越言我不知但為我往白時至比丘尼即往白時至比丘來入檀越家坐坐訖比丘尼語檀越言此種種供食汝可自行檀越言阿姨為

摩訶僧祇律第十五卷

我行諸比丘作是念此是比丘尼所讚歎食不疑已即出如是一人二人乃至一切衆都出檀越問比丘尼言諸尊者何故盡出不復來還尼答言我不知汝往世尊所廣問斯事當為汝說是檀越即往佛所頭面礼足却住一面以上因緣廣白世尊佛言呼諸比丘來呼來已佛具問上事汝實尒不答言實尒世尊佛言從今日後聽除舊檀越佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知比丘尼讚歎食除舊檀越波夜提比丘者如上說知者若自知若從他聞讚歎者稱美其德食者五種麨餅飯魚肉除舊檀越者世尊說無罪波夜提者如上說唱等供時歎始下食時歎有初作食時歎作食辦已歎有請時歎唱等供時歎者下食都訖唱等供時更有餘比丘來比丘尼語優婆夷言更有比丘來優婆夷言善哉我歡喜故遣使請尚不能得何況自來是不名讚歎若比丘尼言此是阿練若乞食糞掃衣露坐草蓐如

摩訶僧祇律第十五卷

是歎得食食者波夜提下食時者初下食時更有餘比丘來者如上說作時歎者初作時更有餘比丘來亦如是說作竟歎者一切作供辦訖更有餘比丘來比丘尼語優婆夷言更有比丘來優婆夷言善哉我故遣請猶不能得何況自來不名讚歎優婆夷言當多與好餅飯好食乎等與不名讚歎若歎食少更語檀越為作一[illegible]越者波夜提讚者稱名請比丘尼語檀越言某甲徒衆多聞精進當通請一切名讚歎食若言某甲衆中多聞精進為是比丘故通請二十人是一人名為讚歎餘者不犯若有如是讚歎食者當與持貿食不得捨食而去若比坐始欲不淨不喜與貿者當作是念此鉢中食是某甲比丘許我當食無罪若比丘尼語優婆夷言尊者某甲可長請供養此即名讚歎若言尊者某甲可常乞食不名為讚歎是故說

僧不差日實　不白為食故　共坐同道行
却上及與衣　作衣讚歎食　第三跋渠竟

摩訶僧祇律卷第十五

摩訶僧祇律卷第十六　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之五

佛住舍衛城，廣說如上。時有比丘在聚落中安居竟，來向舍衛城，欲禮覲世尊。時有居士在聚落中作福舍，施四方僧一食。此比丘來，居士見已，歡喜言：善來大德。即敷床褥，與水洗腳，給塗足油，及非時飲，夜然燈明，敷置臥具安隱令寢。晨起又給楊枝、淨水，施以適身美食。比丘食已，便作是念：我遠來飢乏，今日得如是適身飲食，且可小停消息四大，然後當往奉覲世尊。如是念已，盡在阿練若處住，暮則還舍，檀越見之，如前歡喜。如是乃至三日。檀越問言：大德今日在何處食？答言：此間。又問：昨日何處？亦言此間。又問：先日何處？又言此間。檀越嫌言：我家窮儉，自力於此為四方僧作一食施處，大德不應久停，若我家豐饒，當自恣施一切僧。比丘念言：檀越出此恨聲，我自當去。於是前行，前至佛所，稽首禮足，却住一面。佛知而故問：

汝在何處安居？答言：在某聚落安居來。義時答言爾許時。佛問比丘：有何因緣道里不遠來日經久？比丘即以上事具白世尊。佛言：此事不可。汝云何以身口故為檀越所嫌。從今日施一食處，比丘不得過一食。

復次佛住舍衛城，爾時有比丘在聚落中夏安居，訖來詣舍衛，欲禮覲世尊。時有檀越在聚落中作福舍，施四方僧一食。是比丘行過此舍，供給所須，如前所說。比丘食已而出，風病發動，自念：我不能行，世尊制戒施一食處不聽過一食，我今且住，但不受其食。念已即還入舍，檀越如初供給所須，比丘不受。至明日，復與前食，亦復不受。於是即去，心念我到某村當乞食。比丘至聚落，日時已過，即便失食，四大飢羸，至世尊所，稽首禮足，却住一面。佛知而故問，即以上事具白世尊。佛言：善哉善哉，比丘，汝隨順正法，信心出家，少欲，順行不為命故，世尊制戒，毅而不犯。佛言：從今已後，福德舍中若病比丘聽過一食。佛告諸比丘：

依止舍衛城住者盡集，以十利故與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞：若比丘施一食處不病比丘應一食，若過一食者波夜提。比丘者如上說。施一食處者，世尊所聽食者，五種食如上說。不病者，身無疾患，身有疾患不能堪路住食無罪；若不病過一食者波夜提，波夜提者如上說。若十六間屋一關中一家施一食處，若在我屋中宿者我當與食；若比丘為僧事、為塔事、自為事，到一間中宿一食已，欲料理事，事不了者，應到第二間中宿，食已當去；若事復不了者，乃至十六間中宿食已，事訖當去；若復不了，不得更食，當乞食；乞食時當餘處乞，不得還從其家乞；若復本作舍時同村相助者，亦不得從乞，當往餘村中乞食已，當即彼村中宿，宿已更來料理事；若事不了，復得如上十六關中食；若事不了者，復離去膳一宿已，復來得食料理事；若彼家遣女迎婦入新舍，作如是言：我遣使往請師，猶恐難得，何況今見而欲去？比丘爾時受請食者無罪。是故說。

摩訶僧祇律第十六卷 第四張 優 笑

佛住舍衛城廣說如上尒時僧園民年年祭麥新熟時供僧食云何年年新熟稻熟時麥熟時豆熟時蘇油石蜜時各取少許分置一處擬供衆僧時園民語比丘言我當年年新穀熟時施僧食若祇洹無人供日唯願見語我當設供令僧自恣飽滿尒時諸居士信心供養種種飲食前食後食少有缺日中間適有一空日便往語言長壽明日祇洹無供汝先欲設供今可及時園民聞已即詣祇洹頭面礼僧足右膝著地合掌白言我園民某甲明日設供請一切僧唯願受請僧即受請尒時有長者用舊錢五百買得二牛得已欲試看駕著車中打走往返一由延車軼急故一牛即死便大憂惱苦住不樂去何責價買牛未用便死有知識居士語言汝何故不樂如是居士具說上事即語言汝何以不作堅法問云何堅法答言堅法者汝往詣祇洹請僧持此肉供飯衆僧彼人聞已即到祇洹入僧中頭面礼僧足胡跪合掌作如是言我某甲明日請僧

摩訶僧祇律第十六卷 第五張 優 富

薄設微供願受我請有舊知識比丘即往語言汝不解請法何不先語我我當教汝請僧彼即答言阿闍梨我五百舊錢買得二牛一牛已死我今欲以此牛肉作堅法比丘言僧已受人請種越言我已作食今當云何知識比丘言我今教汝更往白衆僧我請僧明日前食若問汝作何等前食汝當答言作麥飯肉腶教已即往到僧所頭面礼足胡跪合掌作如是言我某甲請僧明日設前食願受我請比丘問言汝作何等前食答言作麥飯肉段語言長壽汝明日清旦早辦答言尒願諸尊者明旦早來即便還家通夜辦肉作種種飲食清旦敷置床褥澡淨水已往白僧時到僧著衣持鉢來到其家次第坐已種越自下種種美食自恣飽滿即還精舍園民作是念阿闍梨是一食人當須早食通夜辦具種種飲食敷置床褥澡淨水已往到祇洹頭面礼僧足胡跪合掌白言時到尒時諸比丘以前食飽滿故雖見請至猶如不聞時園民念言甚奇甚

摩訶僧祇律第十六卷 第六張 優 會

奇諸阿闍梨是一食人法應飢想今聞請食猶如不聞若外道聞請食者便捉三奇杖單持在前而去如是第二第三讚歎已諸比丘方起彷徉大小行擲伸縷帶嚴儀安詳往到其舍次第坐已園民手自下食滿杓而與上座舉手現少者相園民復作是言諸阿闍梨是一食人於此種種食中都無貪想園民作是念若上座食少下座應食多如是第二第三乃至年少復作是言阿闍梨是一食人於此飲食都無貪想尒時下座中有一晚學摩訶羅作如是言我等今日不為食來為汝意故來我等已於餘處飽食竟汝若不信者看我腳上肉汁園民聞已心中不悅即棄食器置地而嫌恨言諸阿闍梨先受我請去何復於餘處而食心嫌不止即往佛所頭面礼足卻住一面白佛言去何諸比丘先受我請而於餘處食佛即為園民隨順說法示教利喜已即白佛言世尊我供僧餘食當置何處佛言汝到某甲池上淨掃治之持食置彼波斯邏

王與弥及制利共闘不如軍令退還當於彼住汝可以此食上之王來入池洗浴更著新衣即持向者種種飲食奉獻大王并及將士於飢渴中來得是種種飲食皆大歡喜勅令賞賜種種珎寶國民現得善利喜慶無量佛言呼彼食比丘來即呼來已佛問比丘汝云何先受人請而於餘處食比丘汝不知耶如人所事宅神樹神若欲餘行先當食主人食已然後餘行汝等不隨順行先受人請而於餘處食從今以後不聽處處食

復次佛住舍衛城廣說如上世尊五事利益故五日一行諸比丘房見有病比丘佛知而故問比丘汝所患何等今為增損答言我患苦無損我先得數數食時身得安樂世尊制戒不得數數食故我病不損佛言從今日聽病時數數食

復次佛住舍衛城毗舍佉鹿母年年請僧飯食施衣時祇洹精舍有六十病比丘來到其家毗舍佉鹿母言阿闍梨祇洹精舍有五百衆僧今有何因

緣正有六十比丘來諸比丘語優婆夷言世尊制戒不得處處食唯聽病者是故諸病比丘來毗舍佉鹿母言阿闍梨世人正以請食為限若食我食者我當施衣若不食者我不施衣阿闍梨此施衣時可往白佛或有聞聽諸比丘以是因緣往白世尊佛言諸比丘毗舍佉鹿母是黠慧聰明從今日聽施衣時

復次佛住舍衛城尒時衆人勸化欲設大會供養飯食九十六種出家人有至優婆塞所勸化索物者優婆塞言我欲作要若使我諸師作上座者當與汝物勸化人言汝聽若有信向外道者亦作是言若使我諸師作上座者當與汝物我當云何得人人許其上座汝但與我物我當某月某日在阿耆河岸上莊嚴其處施竪幢幡行列寶樹間敷妙座細軟伎樂設供饌饍作斯大會諸出家人中有先至者即為上座諸優婆塞以佛僧是良福田故即便與物與物已往尊者阿難所頭面礼足具白上事尊者當以何方便令諸比丘得為上座使外道邪摩尊者可

爾即往佛所頭面礼足却住一面以上因緣具白世尊諸勸化人辦具食已請九十六種諸出家人復請波斯匿王及群臣太子諸聚落主宿舊長者并薩薄主至於某時皆詣阿耆河上大會處受我供食先前一日佛告目連宜知是時尊者目連即以神足使河水瀑漲泡沫弥岸諸外道各作是言我當先渡取第一坐處諸外道各各通夜競轉筏栰皆欲先渡而水瀑急違欲渡岸還復漂還竟夜疲苦尊栰散壞沒溺寒凍在於岸邊向日而蹲乃至食時無能渡者尒時祇洹精舍有人供僧佛住待時諸比丘中有年少者皆作是言世尊今出何乃太晚恐諸外道得上座處尒時世尊時到著衣持鉢威儀庠序與大衆俱詣河上諸外道見已各相謂言我等竟夜造諸方便如是苦惱無能渡者此剃髮沙門當云何渡尒時佛告目連汝自知時使諸比丘得安隱渡尒時目連即以神力遣作七寶橋種種雜寶以為欄楯上施寶蓋七寶絞絡羅網

其上雨衆名花作衆伎樂燒衆名香香烟如雲諸外道見是橋已皆大歡喜各作是言此諸沙門徐徐而來我等當先渡取第一坐處即皆奔走競抄趣橋各欲先渡足蹹橋上皆悉墮水諸外道脈銕三奇杖軍持等物皆落水中隨流而去佛神力故令無死者於是世尊與諸比丘威儀庠序儼然而進佛處在前諸比丘次第而行四道處後隨逐步步實橋即滅佛與諸比丘渡已佛告四達渁可使河還復如故諸外道等各各方便乘蒲栰渡佛既渡已一切還身而說偈言

先渡此岸車　巳渡生死海　不為世流漂　正智渡彼岸

佛說偈已安詳就坐諸比丘亦次第坐諸外道後渡在比丘下行而坐尒時檀越手自斟酌種種飲食供養世尊及弟子衆尒時諸比丘心疑世尊制戒不得處處食我等云何當復得食即起白佛佛言聽作施食法應作如是言我今日得食境與某甲比丘乃至沙彌巳後於我不計我當食如

是三說尒時檀越各各念言誰應呪願或有言屋乱子或言不能迦葉如是外道等各云應呪願尒時有多人言沙門瞿曇上座法應呪願尒時世尊在九十六種道中不自高顯不輕他人隨順呪願如生經中廣說尒時世尊復廣為衆人隨順說法示教利喜歡喜而去佛還祇洹告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至巳聞者當重聞若比丘處處食除餘時波夜提餘時者病時衣時是名餘時比丘者如上說處處食者數數食除餘時者病時病者熱病風冷如是等病若食巳更食身得安隱食者無罪衣時者無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月彼衣中間得捨五戒無罪所謂別衆食處處食不白離同食處著長衣離衣宿餘時者世尊說無罪波夜提者如上說比丘要當知日數應施食知臈數標所受持衣別衆食病不病若人問今日幾不得逆問昨日是幾日當知月一日二日乃至十四十五日月大月小悉

應知比丘清旦當作施食念今日得食施某甲某甲於我不計我當食如是三說日日白憶若干臘數當憶受持三衣及不受作淨施者念別衆食若病若不病齋幾名為比丘食若受飯三鉢他還若麨二鉢他還若一鉢他還米作飯魚肉若一鉢若半鉢是中若得一一是名比丘食若僧伽藍中作食食未熟若比丘受麨作麨漿飲犯處處食得波夜提若作施食法若病不犯若衣時者二俱不犯若外有請家者即名比丘食比丘尒時倩人迎食迎食未至比丘若受麨作麨漿送食至送食比丘若知戒相者應小住待彼比丘作施食法巳然後授食若送食比丘不知戒相便疾授食不容作施食法者比丘尒時口中有食應含食說施食法以輕貫重故若比丘到一家檀越語言阿闍梨今日當我家食此即名食處比丘作是念此食未熟我今欲到餘家尒時應白巳去若不白去波夜提若檀關處處食隨食處不白若病若作施食

摩訶僧祇律卷第十六 第二張 忍

法食者無罪叔時者二俱無罪若檀
越作如是言阿闍梨若無食時來我
家食比丘往到其家作是言長壽我
今日當此間食優婆夷言善哉正尒當
辦若食未熟此比丘欲往餘家者當
白去若不白者如上說得罪若比丘
次行乞食到一家檀越言今日此間
請諸比丘食願阿闍梨亦受我請勿
復餘處食若比丘受請者即名食處
若乞食比丘受請已作是念誰能受
是重信施食若欲捨去者應白已去
若不白去者如上說得罪若比丘有
大功德名稱有衆多人送食來欲取
諸檀越意一切受請食者犯處處食得
波夜提若作施食法若病無罪若衣時
者二俱無罪有二比丘各各別受一家
長請第一比丘語第二比丘言長老
今日共到我檀越家食去第二比丘
應白已去若不白去者如上說若第
二比丘請者亦如是比丘食處者麨飯
三鉢他邊麨二鉢他邊米一鉢他邊作
飯魚肉若一鉢半鉢是中一一是比丘
食者一家或得三升或二升或一升半

摩訶僧祇律卷第十六 第十二張 僧

升如是衆多乞得無罪若一家得三
鉢他麨飯麨二鉢他若一鉢他米作
飯魚肉若一鉢半鉢餘處更不得取
此中何等是犯何等不犯若粥初出
釜畫成字者犯若不成字者不犯一切
菜一切麨一切餅一切果非處處食非
別衆食非足食多積含量不犯是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時有婆羅
門請僧施食時辦種種飲食訖灑淨
水敷床褥已作如是念阿闍梨是一
食人當須早食即往到祇洹頭面礼
僧足胡跪合掌作如是言我某甲請
僧食食具已辦願僧知時尒時比丘到
時著衣持鉢往到其家次第坐已時
婆羅門自手下種種飲食自恣飽滿
婆羅門復自持食順行強勸諸比丘
皆言不用飽滿諸比丘食訖無緣者
徑還精舍有緣者過諸檀越檀越見
已歡喜礼拜問訊作是言阿闍梨須
前食不須羹不須粥不若阿闍梨有
所須者我當作比丘言我於某甲婆
羅門家食已飽滿時檀越知比丘食
時未過作是言阿闍梨自故早可持

摩訶僧祇律卷第十六 第十三張 僧

此餅還精舍食比丘即授鉢與咸滿
鉢餅還到祇洹門間坐食此餅復嘆
餘比丘共食時婆羅門自食訖語其
婦言以餘食餉諸師近我欲往詣世
尊所礼覲問訊遥見比丘在祇洹門
間坐共食餅見已往一經行比丘所
問言此是客比丘耶答言非也是經行
比丘耶答言非世又問是我家食比丘
耶答言是復問言作何等比丘言婆
羅門汝不知耶答言不知此比丘食
少更足令滿時婆羅門心即不悅作
是言沙門釋子是實語人而今不實
不足言足用言不用不滿言滿此壞
敗人有何道哉以心嫌故竟不詣佛於
是便還諸比丘聞已往白世尊佛言
呼是比丘來來已佛問比丘汝實尒
不答言實尒世尊佛言比丘汝云何
食足已起離坐而更食從今以後不
聽食足已離坐更食
復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸
比丘啖棗言足啖鹽言足飲水已皆
名為足離坐處更不敢食身體羸瘦
諸比丘以是因緣往白世尊佛言從

摩訶僧祇律第十六卷 第十六事

今已採聽食五正食五雜正食是名
為足尒時諸比丘在坐處得少食已
名作足食更不復食猶故羸劣諸比丘
以是因緣往白世尊佛言一坐食五
正食五雜正食白恣與是名足
復次佛住舍衛城尒時祇洹精舍有六
十比丘病比丘迎六十分食病比丘食
殘不盡棄著墻邊烏鳥共諍鬪諍作
聲佛知而故問比丘此眾烏何以聲
大諸比丘白佛言有六十比丘病為
迎食分食不能盡棄著墻邊眾烏諍
此殘食故出大聲耳佛語諸比丘若
病比丘食不盡看病比丘作殘
食法已得食
復次佛住舍衛城尒時看病比丘作
殘食法食已猶故不盡眾烏共諍如
上說佛知而故問比丘眾烏何以鬪
諍諸比丘白佛言看病比丘作殘食
法食已猶不能盡棄著墻邊以是故
眾烏諍食作聲佛言從今日聽一人
作殘食餘人盡得食佛告諸比丘依
止舍衛城者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若

摩訶僧祇律第十六卷 第十六事

比丘食已足起離坐不作殘食食者波
夜提比丘者如上說食者有五種麨
餅麥飯魚肉復有五雜正食是名食足
有八種一者自恣足二者少欲足三
者織汙足四者離足五者不便足六
者諂足七者停住足八者自已足自
恣足者檀越自恣與麨飯麥飯魚肉
及雜正食自恣勸食比丘言我已滿
足如是起離坐不作殘食食者波夜提
是名自恣足少欲足者檀越自恣與
五正食及五雜正食比丘動手現少取
相如是離坐已不作殘食食者波夜提
是名少欲足織汙足者行食時淨人
手齊癢及諸不淨比丘見汙之言不用
過去起離坐不作殘食食者波夜提
是名織汙足離足者淨人持乳酪器
盛麨飯行比丘見已惡之言不用過
去起離坐不作殘食食者波夜提是名
離足不便足者淨人行食比丘問言
是何等答言麨比丘言此動我風病
我不便過去如是起離坐不作殘食
食者波夜提若行飯時比丘問言為
堅軟答言堅比丘言此硬米難消我

摩訶僧祇律第十六卷 第十六事

不便過去若言軟比丘言此糊難食
我不便過去若行肉時比丘問言是
何等肉答言牛肉比丘言牛肉性熱
我不便下過若言水牛肉比丘言冷
性難消下過若言鹿肉比丘言此肉風
性下過是名不便足如是起離坐已不
作殘食食者波夜提是名不便足諂足
者淨人行五正食五雜正食比丘畏多
口不言足現手作相若搖頭若縮鉢作
相起離座不作殘食食者波夜提是名
諂足停住足者淨人行五正食五雜
正食比丘言長壽莫先行飯精麨餬足
當先下菜鹽冷水如是起離座已不
作殘食食者波夜提若作直月維那等
指示現相不名足是名停住足自已
足者比丘乞食至一家放麨囊置一
處從檀越乞水欲飲檀越作是念此
比丘必當須麨即問言須麨不比丘
作是念此檀越必欲家中取麨與我
答言須時檀越即授比丘麨囊授比
丘比丘以惜已麨故便言置置如是
語已起離坐不作殘食食者波夜提是
名自已足起離座者離有八事行住

坐卧長床坐床船乘住者比丘立食
自恣與食應立足中間若行若坐若
卧皆名離本處不作殘食食者波夜
提行坐卧亦如是若比丘在長床上
坐自恣與食若見上座若和上阿闍
梨來不得起離坐避得戒身不離床
移避若床脚折者即名離本處若不
作殘食食者波夜提是名長床坐床
者若比丘在獨坐床上坐自恣與食若
坐方覺背後有塔若僧若和上阿闍梨
應不離床迴身若雨者當持傘蓋覆
上若無蓋者得合床舉著覆處若舉
時到地即名離本處若不作殘食食
者波夜提是名坐床船者若比丘在
船上自恣與食若船觸岸若觸木石
若迴波比丘身離本處不作殘食食
者波夜提乘者若比丘在乘上自恣
與食若乘上坂下坂若乘離身離本
處不作殘食食者波夜提是名乘有
五非法不名作殘食何等五離處離
食離境界離中手離語離處者若為
作殘食比丘行時與敢食住時坐時
卧時說殘食法是不名作如是住坐

卧時與敢食行時住時坐時說殘食
法是名離處離食者不與敢作殘食即
便說與不名作是名離食離境界者
食放地作殘非手中不名作是名離
境界離中手者舒手外作殘食非中
手內不名作是名離中手離語者口
不作是言我手中鉢中食我今一切
不須是殘食與長老是名離語不名作
是名五非法不成作殘食有五如法名
如法作殘食何等五不離處不離食
不離境界不離中手內不離語不離
處者若為作殘食比丘行時與敢即
行時說殘食法是名作如是住時坐時
卧時亦如是是名不離處不離食者
敢食已即說殘食法與是名不離食
不離境界者在手中作殘食非在地
是名不離境界不離中手者中手內
作殘食非中手外是名不離中手不
離語者為敢已作是言我手中鉢中所
有餘食我今一切不須是殘食與長
老是名不離語是名五如法作殘食
若成就五非法盡命不得作殘食食
何等五於處不善於食不善於境界

不善於中手不善於遮不善處不善
者不知行時食行足住時食住足坐
時食坐足卧時食卧足是名處不善
食不善者不知五正食五雜正食是
足餘者非足是名食不善境界不善
者不知在手中者是足在地者不足
是名境界不善中手不善者不知在
中手內是足中手外是不足是名中
手不善遮不善者不知遮是足不遮
是不足是名遮不善如是成就此五
非法盡命不聽作殘食食若成就五
如法聽盡壽作殘食食何等五善處
善食善境界善中手善遮善處者知
行時食行足知立時食立足知坐時食
坐足知卧時食卧足是名善處善食
者知五正食五雜正食是足餘者非
足是名善食善境界者知食在手中
是足在地非足是名善境界善中手
者知中手內是足中手外非足是名
善中手善遮者知遮是足不遮非足
是名善遮成就此五法盡命聽作殘
食食若比丘持食來欲作殘食時即
於鉢上按中作殘者正得按中名作

摩訶僧祇律第十七卷　第三十三波夜提　出

殘食鉢中食不名作若梘中食汁流入鉢中得俱名殘食若比丘並兩鉢食作殘食若前人正食一鉢中食者正一鉢得作殘食若二鉢上若餅若菓通覆鉢擴上者二俱得名作殘食餘種種器亦如是若比丘食足已往檀越家主人言阿闍梨能食餅不荅言我食已足知法優婆塞作是言某甲家有比丘來是若須食者我當往作殘食法比丘若須者應荅言可尒檀越淨洗器盛滿中種種美食比丘受取持好細㲲裹莫使外塵土得入著淨人手中作是言汝去作殘食已持來淨人持食到彼比丘所作如是言尊者我家中有食未足食比丘願尊者為我作殘食彼比丘應淨洗手受此食已語淨人言汝近我邊在中手內立比丘於彼鉢中食一口已作如是言我手中器中所有食一切不須作殘食與汝淨人持來授與比丘比丘得食若更有餘已足比丘須者亦得共食若國土少比丘處比丘食已有大檀越持種種飲食至比丘已起去當去

摩訶僧祇律第十七卷　第三十三波夜提　五

何若彼闍有五月諸都諸知事人來食是者當從彼人邊作殘食若彼已食足若上座未足者當於上座邊作殘食若上座若不能人中作者當舍坐來上座至屏處作殘食若上座已足者有客比丘來者當問長老今日自恣是來若客比丘善言我來得夏安居去何得自恣是當知是人不知律相更應問汝食未若言已食復問檀越自恣與不若言長老何處得自恣食水菜尚不足況復餘食當知是不足應從彼比丘作殘食法若言我檀越家自恣與食當知已足借應作方便不應破檀越善心若眾中有大沙彌將至戒壇上與受具足教作殘食法已然後當食若比丘食五雜正食非五正食作殘食是不名作若不足更食者無罪若足起離坐更食者得越毗尼罪若比丘食五正食離五雜正食作殘食不名作若不足食無罪若食足離坐更食者波夜提若比丘離五正食離五雜正食作殘食者不名作殘食不足更食者無罪若足起離坐更食者得

越毗尼罪若比丘食五雜正食作殘食共合如共作殘食若食已足更食無罪若足起離坐更食[illegible]中何者犯何者非犯若一切病斷出釜畫不成字一切果一切菜非別衆食非處處食非足食多精舍裏不犯是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時阿難有二共行弟子一名滿秦二名阿毗曇共尊者大目連二共行弟子一名阿闍都二名舍舍都各各作如是言論多聞辯才時阿難共行弟子辯才利根目連弟子論議不如行住坐臥常隨逐左右伺求其短或時二人同受一請時尊者目連弟子得餅食半摶出外語阿難弟子如是言長老汝欲食餅不問言汝何處得餅荅言我於彼食處持來即便取食食已便作是言長老汝犯罪問言何等罪荅言世尊制戒不聽比丘食足已離坐不作殘食法更食阿難弟子言汝去何欲中我不作殘食法而教我食目連弟子言汝前論議時何故以辯才强折

摩訶僧祇律第十六卷　第二十五張　優　嘉四

摩我遠共諍競往世尊所頭面礼足
却住一面以上因緣具白世尊佛語
諸比丘於意云何我為諸聲聞說九
部法所謂修多羅祇夜授記伽陀優
陀那如是語本生方廣未曾有諸聲
聞聞說此九部法已為欲使諸弟子
論議諍勝負耶答言不也世尊佛語
諸比丘若不尒者我為諸聲聞說此九
部法欲使諸聲聞如說修行不答言
如是世尊時二比丘即於世尊前相
向悔過佛言不得自持知法輕他亦
不聽知比丘食已足不作殘食法強
勸令食佛告諸比丘依止舍衛城住
者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘知彼食
已足離坐不作殘食法欲惱故勸食者
波夜提比丘者如上說知者若自知
若從他聞食者五正食五雜正食足
者有八種如上說離本處者八種如
上說惱者觸擾前人欲使不樂不作
殘食者五非法成就不名作殘食五
法成就名如法作殘食強勸食食者
波夜提波夜提者如上說五非法成就

摩訶僧祇律第十六卷　第二十六張　僧　華

比丘盡命不得作殘食食五法成就盡
命聽作殘食食中間廣說如上乃至
足不足想勸食越毗尼罪不足足想
勸食越毗尼罪足作足想勸食波夜
提不足不足想勸食無罪此中不犯
者一切粥切出釜畫不成字一切果
一切菜是不犯是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者阿
那律一切糞掃糞掃鉢糞掃衣糞掃
食糞掃草屣云何糞掃鉢比丘破鉢
滿五綴棄者阿那律取已更綴受
持是名糞掃鉢糞掃衣者里巷中棄
弊故衣取浣補染受持是名糞掃
衣糞掃食者若他善祠祀鬼神食是
長老自取食是名糞掃食糞掃草屣
者諸比丘所著草屣斷壞棄者拾取
更補治著是名糞掃草屣是長老時
到著衣持鉢入城欲乞食初入城門
見一婦女挾筐持飯持草牛屎并火
祭祀之具而出見尊者見已作是念
此中可有得食理於我為樂當更求
即便捨去從巷至巷過無所得到池
水邊還見前婦人盪掃空地散淨草

摩訶僧祇律第十六卷　第二十七張　優

安置祭具祭祀已訖以飯灑散四邊作
如是言賢烏來食賢烏來食尒時尊者
在一樹下立尊者威神力故眾烏無
來食者時此婦人見尊者已作如是
言汝如瞎眼烏常隨逐人婦人罵已即
還時尊者取拾祭食還向精舍諸比
丘見已更相謂言是尊者乞食極苦
難得諸比丘問言尊者得食不答言
得但彼中有多過不甘即問有何過
答言如是如是諸比丘聞已往白世尊
此罵女人為得幾罪佛言得多罪比
丘復問齊幾為多佛語比丘此女人
五百世中常作瞎眼烏一切愛身皆
當鐵死佛言呼阿那律來即呼來已
佛問阿那律汝實尒不答言實尒佛
語阿那律汝雖欲少事從今日不聽
不與自手取
復次佛住舍衛城尒時世尊制不得
自手取諸比丘聞已水及齒木皆從
人受有淨人者便得無淨人者皆不
能得[illegible]世尊為大眾說法有比丘
自閣[illegible]不入不聞而坐不欲
令[illegible]諸惡行人佛知而故問

比丘何故在彼坐如賊伺人諸比丘
白佛言世尊制戒不授不得取諸比
丘水及齒木皆從人受有淨人者得
無淨人者苦不能得口中氣臭恐熏
諸梵行人故在下風而住佛言從今
日聽除水及齒木佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
不與取著口中除水及齒木波夜提
比丘者如上說不與者他不與不從
前人受著口中食者除水及齒木水
有十種如前說若水濁者應受若水
性黃色者飲無罪齒木者有二種一
揣二團若比丘口中有熱氣生瘡醫
言應嚼齒木咽汁者應當受除水及
齒木世尊說無罪波夜提者如上說
食上樹上井中屋上淨廚器受非器
受床船乘心念受道路食上者若食
時敷床若長板若甘蔗束若薪若束若
穀豆麥上敷種種坐床褥覆上比丘坐
時不應動身不應闇若動若闇此是何
等是名不淨若比丘食時風吹塵來坋
鉢下草不坋食者得食草葉當受若坋

草葉及食者一切更受比丘食時若牛
若駱駝等行脚下塵來坋不汙食者得
食坋草葉者當更受若坋草葉及食者
一切更受若畜生振身塵來著作意
受者得名為受若衆鳥塵來亦如是
若比丘食時女人行衣曳地塵起來
坋亦復如是若淨人行草葉時比丘
應語言聽放若行果果葉應語聽放
若淨人行果墮草上即時去者不名
為受小倚者得名為受果墮著得取
洗取擲者不應取若淨人行鈔抖擻
鈔器鈔坋墮器中若作意受者即名為
受若不作意者當更受若淨人持器
行鈔器墮比丘鉢中即墮時以手撥
去者器故名淨若停須臾即名不淨
若是銅器者當淨洗用若是木器膩
入中當棄若膩不入者得削用若行
飯時抖擻器飯迸空中來比丘作受
意者即名為受若不作受心者當更
受行酥乳酪肉菜皆亦復如是若
作五年大會時佛生日得道日轉法
輪日阿難大會時羅睺羅大會時若
淨人擧得比丘應到菜聚邊受菜行

邊授飯亦如是若淨人舉不離地亦
得名為受但非威儀比丘應語淨人
汝舉離地授我若淨人小不能舉者
應言汝稍稍分授我受酥餅飲食時
亦復如是若受酥瓶時繩著地者應
語合是繩舉若淨人小不能舉者應
教稍稍減授我如是一切若鐵鑊熱
不得受者當以兩木橫置地比丘脚
躡上當作是言受受是名食上樹上
者淨人樹上食果比丘言與我果淨
人即搖樹落果墮比丘器中者得名
為受但非威儀如是若以脚若以手
若以口下果時果觸枝葉比丘當更
生心言受受得名受若繩繫懸下者
脚若手放繩下時若觸枝葉者亦當
言受受是名為受若淨人食捷豆時
比丘欲得即從索作是言與我捷豆
淨人不欲與比丘擧淨人手瀉著器
械中言受受得名為受但非威儀獼
猴樹上噉果比丘欲得果語獼猴言
與我果獼猴動樹下果比丘以器承
取墮器中者得名為受但非威儀如
是若手若脚口中下果時若採枝葉當

更生心言受受得名為受是名樹上井
中者若比丘在阿練若處住井水滿無
淨人比丘自抒井有比丘言時到可出
食井中比丘言我若出者水更還滿
我欲此間食可下食來淨人應盛飲
食著一器中以繩絡繫下食時井底
比丘應語淨人言下繩手捉若井腹
邊有生草木者應教令避之下至井
底已比丘應一手捉繩一手承捉作是
言受受是名受若井水清者自得取
飲若濁者語淨人言持新淨瓶絡繫下
水如上說是名井中屋上者若比丘在
阿練若處住無淨人比丘自覆屋有
比丘語屋上比丘言食時至可下食
比丘言應作上下亦復難欲此間食可
上食來語淨人言持食著器中上比丘
下長竿拘語淨人著是拘上作是言
受受是名受下繩亦如是是名屋上
淨廚者若新作僧伽藍不應在東廂
北廂作廚屋應在南廂西廂作廚屋
應開風道通利水道出溢灌水廚
屋中當作食機作食時若淨人小者
比丘得自淨洗銅釜鐺著水已應語

淨人汝知洗米若淨人小不能作者
得捉手教洗穀淘米飯若食器不覆
者語令覆若無淨人者若有淨廚淨
竈淨饌得自覆但懸放覆上若膩穀時
比丘在穀上行者當如處使淨人挑
去若師子虎狼逐女人欲心逐比丘
捨走不犯若蹈無罪若穀聚天雨者
當使淨人覆若無淨人者淨廚得還
擲覆上得捉淨塼石擲鎮上若新作
僧伽藍淨廚裏有種種物有淨油有
七日油或麩瓶石灰瓶鹽瓶草骨瓶
石蜜瓶塗瓶皆著束竹束蒲束漆樹
皮束淨屋中在一處比丘語比丘言
汝取七日油來比丘誤捉淨油來比
丘雖遇見知是淨油不得即語恐其
驚懼破器物故待來至已問言長老
是何等油荅言七日油當語置置不
得名字得作七日受持若言長老汝取
淨油來比丘誤持七日油來不得即
語應待來至已問言長老是何等油荅
言淨油當語置置故名七日油如是
語取石灰瓶誤持麩瓶語取骨末瓶
誤持塗瓶語取塗瓶誤取石蜜瓶語

取竹束誤取苷蔗束語取漆樹皮束
誤持脯東來廣說如上比丘語比丘
言長老汝往齋患看取瓶已持來此
比丘往內手瓶中把麩看此瓶故是
淨若把麩還著瓶中者即名不淨如
是骨末瓶塗瓶亦如是若言汝齋患看
竹巳持來比丘往拔苷蔗看時故是
淨若還刺束中舉束不淨如是脯束
亦爾若淨廚屋破穿漏語淨人言出廚
裏一切物出已當塞鼠孔掃地兩椎
磨塗之壁底作塼墻以次大者在下
小者著上比丘得在中央立指示安
置乳酪酥油蜜石蜜塩不得見廚屋壞
而不治當隨法律治事是名廚屋器受
非器者一切葉若撲者是器舒者非器
若盤有緣深浸積麦者名為器若床
坐床繩縱織者是器若希織者非器
船在水中非器在岸上者是器若車
駕牛時非器無牛時是器若比丘乞
食時店肆家以斗盛麩與比丘斗繫
連諸升或五升四升三升二升一升
相連比丘余時應語施主言解從升令
相離已授我若繫不可得解者比丘

當從索兼已令滿兼上受是名器受
非器受床受者若比丘床上坐若襌
若眠淨人持食來著抱中若覺者
即名受若不覺者覺時欲食者當從
淨人更受若不欲食者當自捉已授
與淨人如是者床上懸床邊亦如是
若比丘棧閣上有淨食若衣鉢取衣
鉢時動淨物一切盡不淨若堅不動
無罪若比丘衣架上有酥瓶油瓶比
丘取衣時動者亦如是是名床受船者
船上載十七種穀穀上敷蘧蒢若席
覆上比丘得在上坐不應名字若名
字者是名不淨若此船卒為風吹若
下流若迴波漂船上岸者一切皆不
淨若筏若竹篙不離水者是淨是名
船乘者若大車上載十七種穀穀上
敷蘧蒢席覆上比丘在上坐不應字
名字名者即不淨若小車上有淨物
若衣鉢若比丘取衣鉢時動淨物者
一切不淨應語淨人與我取衣鉢不
得以手作淨上時應使淨人先上然
後比丘上下時比丘先下淨人後下
若載下坂時車蹤擲地離手一切皆

不淨若下坂若車轢牛身及蹋尾不
離車者一切是淨是名乘心念受者有
登瞿國是邊地邪見人惡比丘故不
授食介時當滿蒸遶觀地作相若藥
發鉢下還作是言受受下時覺墮鉢
中時不覺得名為受但非威儀墮時
覺初下時不覺得名為受但非威儀
下時墮鉢中時盡覺是名善受若比
丘乞食時若鳥爲墮肉眼比丘鉢中
下時覺非墮時是名為受但非威儀
墮時覺非下時是名受但非威儀下
時覺墮時覺是名善受是名心念受道
路者若比丘欲共商人行語商人言借
我淨人善言可介隨發時便言我無
淨人有牛尊者須者當取使淨人者
囊盛種種糧食計日日食分作一齊
已細結著牛上至食時當使淨人取
若無淨人者一人捉細一人承取口
言受受是名受若囊中糧食盡道里
未至所在者當辭囊淨洗已更求糧
食著囊中細結如前在道行時當隨
時與牛食著涼處不得使苦惱到已
牛還本主若比丘隨道行過苦薩國

邊從守苦薩國人乞作如是言長壽施
我苦蔴者言尊者自取比丘言長壽
我不得自取又復言若欲食者便自
取若不欲食者便去比丘介時以繩紐
繫好苦蔴著牛頭作如是言知是東
生苦蔴園邊有大聚即駈牛行邊大
不使燒牛使苦蔴得作淨已一人扶
擧牛頭一人解紐作是言受受是名
為受蕪菁根亦如是若牛食蕪菁根
時比丘捉牛頭摙避受受得名為受但
非威儀比丘隨道行時淨人邊合囊
受鉤繩未離地得名為受但非威儀
當教含繩授是故說

摩訶僧祇律卷第十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

摩訶僧祇律卷第十七

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明單提九十二事法之六

佛住舍衛城廣說如上尒時佛告諸比丘如來以一食故身體輕便得安樂住汝等亦應一食一食故身體輕便得安樂住尒時尊者跋陀利白佛言世尊我不堪一食何以故我朝善食者乃得安樂佛告跋陀利汝不能一食者晨起持二鉢入村乞食一鉢朝食一鉢中食故是二食如是第二第三教猶言不堪尒時諸弟子盡受世尊教唯除跋陀利跋陀利慚愧故三月不到佛所如跋陀利線經中廣說

復次佛住舍衛城尒時諸比丘非時乞食為世人所譏云何沙門釋子非時乞食忘失道業何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸比丘汝等出家人非時乞食正應為世人所譏從今日後不聽非時乞食此中亦應如優陀夷線經中廣說

復次佛住舍衛城廣說如上尒時比丘日暮食為世人所譏云何沙門釋子夜

食我等在家人尚不夜食此輩失沙門法何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛告諸比丘汝等夜食正應為世人所譏從今日後前半日聽食當取時若作脚影若作刻漏

復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘食前入聚落乞食食後詣諸園池水上世人聚集遊戲處乞食為世人所譏汝等看是沙門釋子於我等家中乞今來池上復從我乞壞失道法何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來即呼來已佛問上事汝實尒不答言實尒世尊佛問比丘汝晨朝乞食用作何等答言時食復問汝食後乞者復作何等答言擧作明日食佛告比丘汝云何停宿食食從今日不聽非時食不聽停食食

復次佛住王舍城廣說如上尒時尊者跋陀利慙愧佛意故入聚落時如入軍陣尒時捉兩鉢入聚落乞食得已一鉢作今日食一鉢作明日食時諸比丘欲入聚落乞食呼跋陀利言長老共入聚落乞食去來答

言汝等自去我不能去諸比丘言長老大得善利汝能一食得二日安隱答言我不一食得二日安隱我入聚落時如入軍陣故便持兩鉢并乞二日食諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼跋陀利來即呼來已佛問跋陀利汝實尒不答言實尒佛言汝雖欲省衆緣事從今日後不聽汝非時食不聽停食食如跋陀利線經中廣說

復次佛住舍衛城廣說如上尒時阿那律在仙人山側黑石上曬熾麨麥飯佛即以神力往至其所知而故問汝作何等答言世尊我聞弟子有信心歡喜明日欲依是故不入聚落乞食佛言汝雖欲省衆因緣從今日後不聽汝非時食停食食佛以神力即還舍衛佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘非時食波夜提若比丘停食食波夜提

比丘者如上說非時者若時過如髮瞬若草葉過是名非時食者麨飯麥飯魚肉若雜食者波夜提波夜提者

摩訶僧祇律第十六卷　第四張

如上說比丘者如上說停食者名過時須臾須臾者二十念名一瞬頃二十瞬名一彈指二十彈指名一羅豫二十羅豫名一須臾日極長時有十八須臾夜極短時有十二須臾夜極長時有十八須臾日極短時有十二須臾食者五正食五雜正食若一一停食者波夜提波夜提者如上說時受非時受故受不故受少受多受疾疾受徐徐受壹氷時受者時受時食無罪若時過妹晞若草葉過此時食者一波夜提停置過須臾食者犯二波夜提犯非時食停食食非時受者非時受非時食得一波夜提停過須臾食者得二波夜提非時食停食食如是故受不故受多受少受疾疾受徐徐受如是種種差別受壹者比丘欲食壹當從淨人受若無淨人者當洗手令淨自取食米壹亦如是是名米壹比丘暴蔬淨洗手不得直盧洗五指頭復不得齊腕當齊腕以前令淨不得粗曲洗不得揩令血出當以巨磨草末若灰土淨洗手揩令作聲

摩訶僧祇律第十七卷　第五張

淨洗手已若更相揩者便名不淨應更洗若洗鉢已漏時畫摩拭者已名不淨當傳使操比丘食前時當換淨手若摩頭若捉涵洹僧華屣若捉藏酥油草囊當更淨洗如前若捉僧伽梨鬱多羅僧當更以水洗比丘欲出乞食時應淨洗手著入聚落衣著入聚落衣已復洗手持鉢入聚落若冬寒時內鉢著囊中欲到聚落邊若池水若流水上應淨洗手若無水者當入聚落中到比丘住處乞水洗手若復無者往比丘尼精舍中求水若復無者當到信心優婆塞家求淨水若復無者當開鉢囊出鉢捉一處乞食得食已還出聚落到池水若暴流水當置鉢淨草上然後淨洗手淨洗石若草葉洗已鉢中指所觸飯當掠棄已取飯置石上若草葉上瀉飯時不得於不淨手捉處瀉瀉已當更淨洗鉢還處著鉢中而食食已若有殘食當瀉聚石上捨去比丘明日復入聚落乞食都無所得空鉢而出不作意道從本道來見本石上飯聚故在若有淨人

摩訶僧祇律第十七卷　第六張

當使淨人授已得食若無淨人者有烏鳥食處當淨抒卻得自取食若淨人持不淨手抒麨飯偕上座得不淨餘者得名爲淨若淨人持淨麨瀉不淨麨上得抒其上若持不淨麨瀉淨麨上一切不淨若持淨麨瀉置不淨器中得抒取中央若料[illegible]器一切不淨若比丘食麨時以手摩口即名不淨當更洗手若兩手相揩摩者即名不淨當更洗若比丘病須粥當使淨人煮若阿練若處淨人難得者得自淨洗不受鐺鐵著水得自然火令沸使淨人知著米著米已比丘不得復然當使淨人然沸已若淨人欲去得受取自然薪熟已與病人若比丘服吐下藥醫言應與清粥若不得者便死當去何令時應以淅米潘汁稽藏淨病比丘若病人不堪者取不破稻穬麥七過淨洗藏著囊中繫頭淨洗器煑之不得令稻頭破若破者不得與病比丘若阿練若處淨人病還使淨人煮粥與若無淨人者得淨穀已比丘得自煮作粥與淨人淨人

若食不盡比丘不得自食亦不得與
餘比丘是故說
佛住舍衛城廣說如上時有居士生
一女端正無雙父母歡喜滿月已為
作吉祥會父母作是念此女端正世
之希有若國王聞者或能強取我當
為作不吉之字即字為瞎眼此女漸
漸長大王相師見之即問言此誰家
女有人答言某甲居士女王相師作
是念此女人相應為王大夫人相師
即白王言某甲有女貴相應為皇后
便可納之王即遣人往問此女名字
何等即答言字瞎眼即還報王王言
此字不吉非我所須後有人娶已父
母呼歸家中夫主遣使呼婦婦答
言當送即辦送女之具作種種餅比
丘次行乞食到其家女母見比丘信
心歡喜言尊者須餅不答言須即與
種種餅滿鉢持去是比丘得是餅已
還精舍喚諸知識比丘共食諸比丘
言長老此餅甚好汝何處得答言瞎
眼女家得諸比丘聞已復往其家復
得如前如是一一往索送女之具都

盡如是第二第三日夫復遣人喚復
言心待作送礼具諸比丘日日往乞
都盡以辦不時還故其夫大瞋作是
言我令遣信往喚但言礼具不辦而遂
不來必有外心即便遣去更求他女
瞎眼母聞女被遣即大悲泣女亦愁
惱坐母不時送故便見被遣諸比會
人問言汝等何故愁憂涕泣即以上
事具答嗚呼罪釁人責言汝何不先
送女已別作飲食施諸比丘諸比丘
聞已以是因緣往白世尊佛言呼此
諸比丘來來已佛問比丘汝實爾不
答言實爾佛言從今日後不聽受送
女食
復次佛住王舍城廣說如上時城中
有估客主名無畏與諸估客欲共遠
行時估客婦家中為辦種種行糧諸
比丘次行乞食往到其家估客婦見
已信心歡喜問言尊者須麨不答言
須即分行糧盛滿鉢施與比丘比丘
得已持還入迦蘭陀竹園精舍喚諸
知識比丘共食諸比丘問言汝何處
得是好食答言某甲估客家得諸比丘

聞已即往其家如是人人往乞行糧
都盡如是第二第三日辦種諸比丘
隨來乞盡乃至第四日辦糧已行不
及伴為賊所劫財物都盡估客婦聞
已憂惱悲泣隣人問言汝何故如是
即具以上事答隣人隣人言汝何不
先辦糧發遣行人然後別作施諸比
丘諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛
言呼是諸比丘來來已佛問諸比丘
汝等實爾不答言實爾佛言此是惡
事施者不知量受者應知量此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
從今日後不聽乞行糧佛告諸比丘
依止王舍城住者皆悉令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘往白衣家自恣與餅麨得
受兩三鉢出外共不病比丘食若過
受出外不共不病比丘食者波夜提
比丘者若一若二若衆多白衣家者
剎利婆羅門毗舍首陀羅家自恣與
若餅若麨餅者所謂大小麥米豆如
是等種種餅麨者大小麥米豆如是
等種種麨三鉢者極得受三鉢持出

摩訶僧祇律第十六卷　第十五張　優五

外者從意所須不病比丘者有力能
往其家不病比丘共食者所貪食來
應共食若不共食者波夜提波夜提
者如上說送餉行糧餅麨不為比丘
為送糧自恣與送餉者如送瞎眼女
等行糧者如無畏估客主等餅麨者
如上說不為比丘者本為餘人作為送
糧自恣與者如送瞎眼女母自恣
與如估客估客婦自恣與比丘得受
三鉢持出外應共不病比丘食若比
丘作是念誰能作多事為語使妄語
言盛一鉢者器中復盛一鉢者餘器
中自受一鉢已語女人言若有比丘
來者與是一鉢復有來者與是第二
鉢後若復有來者更莫與若與者女
少福德比丘持食出已道中若逢比
丘者應作如是言某甲家有食汝當
自取分第二比丘亦復如是非送女
餅非行道糧為比丘不為送糧不自恣
與非送女餅者非如送瞎眼女非道
糧者非如無畏估客等為比丘者為
比丘作不為餘人不為送糧者除此
二事為餘人作得取不犯不自恣與

摩訶僧祇律第十七卷　第十七張　優五十

隨得持去若瞎眼女去後與得取
無罪若女至壻家已與得取無罪若
估客發去已估客婦後與得取無罪
若估客到所在已與得取無罪若彼
家嫁女娶婦飲食節會日比丘往到
其家主人作如是言尊者我欲遣信
請恐不可得何況自來如是得自恣
取無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比
丘到酥家乞酥油家乞油乳家乞乳
酪家乞酪蜜家乞蜜石蜜家乞石蜜
魚家乞魚肉家乞肉為世人所譏作
如是言瞿曇沙門無量方便讚歎少
欲知足易養易滿毀訾多欲無猒難
養難滿而今是沙門不能乞食而
從酥家乞酥乃至肉家乞肉此壞敗
人何道之有諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
六群比丘汝實爾不答言實爾佛語
六群比丘此是惡事汝常不聞我無
量方便讚歎少欲毀訾多欲耶此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
從今日後不聽乞美食食從六佛住

摩訶僧祇律第十七卷　第十三張　優五十

迦維羅衛國釋氏尼拘律樹精舍佛以
五事饒益故五日一行諸比丘房見
病比丘佛知而故問汝病何以為有
損不答言不損佛言汝不能索隨病
食隨病藥耶答言能乞但世尊制戒
不聽乞美食故不敢乞我無犍越無
人與者佛言從今日後聽病比丘乞
美食佛告諸比丘依止迦維羅衛住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若諸家中有如
是美食酥油蜜石蜜乳酪魚肉如
是美食不病比丘為身索者波夜提
家者如上說酥油蜜石蜜乳酪魚肉
如上第二盜戒中說如是名為美食
病者世尊說無罪病者黃爛癰痤痔
病不禁黃病瘧病咳嗽病痟羸風腫水
腫如是種種是名為病為身者為己
索若自索若使人索食者波夜提波
夜提者如上說若比丘熱病醫言此
病應服酥得乞酥不得往不信家索
何以故索時譏比丘但貪美味故索
酥譏嫌比丘長短者不得往索當到
信心優婆塞家索得時當自籌量若

比丘風病醫言應服油尒時得乞油不得從笮油家乞亦不得到不信家如酪中說若比丘水病醫言此應服蜜尒時復得乞蜜不得到搾蜜家乞亦不得到不信家乞如酥中說若比丘乾痟病醫言此應服石蜜不得到笮甘蔗家索不得到不信家索如酥中說若比丘中冷醫言應用石蜜酪二種合服不得到不信家索如酥中說若比丘下病醫言此應服乳尒時得從放牛人邊乞乳得時當籌量取若比丘欲使吐下服吐下藥醫言當先服魚汁尒時得乞魚汁不得從捕魚家乞不得到不信家乞如上說若比丘欲刺頭出血若服吐下藥醫言此應服肉汁尒時得乞肉汁不得到屠家不信家乞如上說若比丘乞食行到量酥人邊量酥人言尊者欲求何等答言欲乞食白言無食正有此酥若須當與比丘尒時須者得受滿鉢無罪若有伴者得勸與無罪如是量油蜜石蜜乳酪亦如是若比丘乞食得麨飯滿鉢鍵鎡中無所得得從

索漿若檀越言無漿正有肉汁須者當與尒時得取若復聞言亦有肉須者當與尒時得滿器取無罪亦得從笮甘蔗家索甘蔗漿若言無甘蔗漿正有石蜜須者當與比丘須者得取滿鉢無罪亦得勸與伴亦得到笮油家乞麻滓若主人言我無麻滓須油者當與須者得取滿鉢無罪亦得勸與伴得乞酪底清汁若言我無酪底清汁正有乳酪須者當與比丘須者得取滿鉢無罪亦得勸與伴得乞若蘆得為等比丘遊行比丘乞美食若自在道行時亦得乞若比丘一處乞得八種美食各各別食得衆多波夜提若比丘八種食異處乞一處食得一波夜提衆多處乞各各別食得衆多波夜提一處并索得種種食合一時食得一波夜提不病時乞病時食得越毗尼罪病時乞不病時食無罪病時乞病時食無罪不病時乞不病時食波夜提不隨病羹隨病食無罪隨病羹不隨病食得越毗尼罪隨病羹隨病食無罪不隨病羹不隨病食

無罪何以故出家人因他活命故是故說

施一食處處　食足强勸彼　不受令而食
非時停食食　兩三鉢美食　別衆食在後

第四跋渠竟

佛住舍衛城祇樹給孤獨園尒時世人篤信恭敬尊重供養衣食牀臥病瘦醫藥尒時出家外道亦在舍衛城世人不恭敬供養尊重衣食牀臥病瘦醫藥時有衆多出家外道集論議堂作如是論是沙門瞿曇住舍衛城祇樹給孤獨園世人深信恭敬尊重供養衣食牀臥病瘦醫藥我等不得尊重供養衣食牀臥病瘦醫藥誰能往沙門瞿曇法中出家修梵行誦習彼法已還我法中我等展轉相教亦當還得供養與彼無異時外道作如是論已皆言須深摩者於我衆中最為第一可遣到沙門瞿曇法中出家受彼律儀還來入此時彼外道語須深摩作如是言沙門瞿曇在祇桓精舍多人供養尊重我等不得此利汝今可往沙門瞿曇法中出家修梵行受

摩訶僧祇律第十六卷 [illegible]

誦彼經已還我法中展轉相教亦當還得供養與彼無異須深摩聞是語已出舍衛城往祇桓精舍精舍門間見有諸比丘經行坐禪須深摩即往諸比丘所共相問訊在一面坐作是言我本是外道今欲於如來法中出家受具足此中應作何等諸比丘答言若本是外道欲於如來法中出家者當試之四月四月過已得諸比丘意者當與出家時須深摩即受教行四月過已得諸比丘意便與受具足受具足已往世尊所頭面礼足卻住一面介時有衆多比丘來到佛所頭面礼足卻住一面作是言我已得證我生已盡梵行已立更不受後有說是語已頭面礼佛足而還是諸比丘去未久須深摩頭面礼佛足已詣彼比丘所共相問訊已在一面坐問諸比丘言長老向在佛所自言我已得證我生已盡梵行已立更不受後有答言如是時須深摩復問言長老如是知如是見得清淨天眼見衆生死此生彼好色惡色善趣惡趣見

摩訶僧祇律第十六卷 [illegible]

衆生身行惡口行惡意行惡誹謗賢聖自行邪見教人行邪見身壞命終墮三惡道又見衆生身行善口行善意行善自行正見教人行正見身壞命終生於善處天上人中如是過人清淨天眼長老得不答言不得復問尊者如是知如是見得宿命智知過去一生二生三生四生五生十生百生千生乃至劫成劫壞名姓種族死此生彼死彼生此如是無數劫事長老知不答言不知復問離色過色無色寂滅解脫身證具足住是諸解脫長老得不答言不得須深摩言何者所聞諸法皆言不得云何於世尊前自言我已得證我生已盡梵行已立更不受後有誰當信者諸比丘答言長老我是慧解脫人須深摩言所說簡略義相未現可更廣說比丘言雖義相未現我自了知慧解脫人時須深摩聞諸比丘語已作是念我當往詣世尊所問如是事世尊有所解說我當受持作是念已從坐起往詣佛所頭面礼足卻住一面具以上事廣白世尊

摩訶僧祇律第十六卷 [illegible]

是事云何佛告須深摩先法智後此智須深摩又白佛言世尊所說隱略我猶未解佛告須深摩汝解未解故先法智後此智須深摩白佛言善哉世尊我猶未解唯願世尊廣為我說佛告須深摩我還問汝隨汝所解答我須深摩於意云何緣生故有老死不答言如是世尊佛言善哉須深摩於意云何無明緣故生諸行不答言如是佛言善哉須深摩於意云何生緣滅故老死滅不乃至無明滅故諸行滅不答言如是善哉須深摩佛告須深摩若比丘於此法中正觀正知所應得者盡皆得不答言如是又問須深摩汝知緣生故有老死不答言如是緣無明故有諸行不答言如是又問生緣滅故老病死憂悲苦惱盡陰滅不答言如是無明滅故諸行滅不答言如是佛告須深摩汝知如是法者汝得天眼宿命智諸解脫得不答言不得世尊佛告須深摩汝自言知如是諸法而復言不得是諸功德誰當信者須深摩白佛言世尊我為

無明惡邪所纏縛故生如是邪見我從世尊所廣聞正法滅惡邪見得法眼淨須深摩即頭面礼佛足胡跪合掌白佛言世尊我於如來正法中賊心出家為偷法故世尊大慈唯願愛我悔過佛告須深摩汝癡如小兒於佛正法中為偷法故賊心出家我受汝悔過佛告須深摩辟如有人犯罪於王王使人裂解支節刵劓耳鼻截解刀析段段所截舉蹋馬蹋如是種種苦毒斷命汝於佛法中賊心出家為偷法故罪過於是我受汝悔過於賢聖法中得增長故從今日後勿復更作以世尊度須深摩故毗舍離揣種鉢降伏外道因連作神足故人民倍生敬信得利養因是故諸外道積作誹謗世尊如孫陀利經中廣說佛未出世時外道得種種供養佛既出世一切外道皆失利養何以故知佛法深妙故如孔雀鳥本生經中廣說尒時世尊欲世供養還向舍衛城到時著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食食已彷徉經行自扠林禪不語

衆僧及侍者佛獨遊行憍薩羅國尒時諸比丘往阿難所語阿難言長老世尊食後彷徉經行已自扠林禪不語衆僧及侍者佛獨遊行憍薩羅國阿難答言長老若如來應供正遍知食後彷徉經行自扠林禪不語諸比丘及侍者獨遊汙者欲求寂靜故諸比丘不應逐從尒時世尊從憍薩羅國遊行到波利耶婆羅林賢樹下住時五百群象遊行象王恒在後得濁水殘草獸惡群衆故亦復獨來詣此樹下象王既至樹下見佛已即以鼻拔草蹋地令平以鼻盛水灑地掩塵又取軟草軟以為座屈膝請佛令坐見佛坐已即便請佛三月供養佛知象王意即受其請佛因是事而說頌曰

獨善無憂　如空野象　樂戒學行
奚用伴為

尒時象王取好藕根淨洗已授與世尊佛住三月受象王供養尒時五百比丘三月不見佛故往詣尊者阿難所白言長老我等久不見佛又不聞法我等今欲往礼覲世尊聽受法教

阿難答言諸長老可小待此須待我還答言善哉阿難即往尊者大目連所作如是言長老五百比丘來詣我所言久不見佛不聞正法欲往礼佛礼覲供養聽受法教長老知佛為在何處目連即入三昧觀一切世間見佛在波利耶婆羅林賢樹下受象王供養見已即向阿難說此頌曰

捨離蓮花池　身體鮮滿足　身離垢淨
樂獨靜林中　得甘露淨法　相好身具足
心清淨無垢　捨衆樂靜林

目連說此偈已語尊者阿難世尊今在波利耶婆羅林賢樹下受象王供養汝欲往者今正是時尊者阿難還到諸比丘所作如是言世尊今在波利耶婆羅林賢樹下受象王供養我等今共往世尊所礼覲問訊諸比丘聞阿難語已即便共去往波利耶婆羅林賢樹下去世尊不遠阿難語諸比丘言長老如來應供正遍知在阿練若處不應径往長老等可小住此我當先往答言善哉阿難即往詣佛佛遙見阿難來作如是言善來阿難

摩訶僧祇律第十七卷 第二十張

久不見汝尊者阿難頭面礼佛足已作如是言世尊少病少惱安樂住不佛言如來少病少惱安樂住憂為王供養聞阿難言比丘僧少病少惱安樂住不乞食不疲行道如法不苦言世尊比丘僧少病少惱安樂生乞食不疲行道如法即復白言五百比丘今在林外欲来奉覲唯願聽許佛言聽入阿難即往諸比丘所語言長老得大善利世尊聽入諸比丘即隨阿難俱到佛所頭面礼足却住一面時坐中有一比丘作如是念云何比丘如是知如是見次第得漏盡作是念念不敢問佛世尊知彼比丘心之所念即告阿難言此坐中有一比丘作如是念云何比丘如是知如是見次第得漏盡默作是念而不敢問佛告阿難我先已為諸比丘說陰界入十二因緣觀若比丘如是知如是見得盡諸漏是比丘聞世尊語已即作是念色是我尒時世尊知是比丘心之所念復告阿難是比丘作如是念色是我阿難當知若有比丘作如是觀

摩訶僧祇律第十七卷 第二十張

色是一切諸行無明觸受生愛阿難愛何因何緣何生何轉阿難當知愛者受因受緣受生受轉阿難當知受者觸因觸緣觸生觸轉阿難當知觸者六入因六入緣六入生六入轉阿難當知六入是有為法因緣和合生無常磨滅法觸是有為法因緣和合生無常磨滅法受是有為法因緣和合生無常磨滅法愛是有為法因緣和合生無常磨滅法行是有為法因緣和合生無常磨滅法無明是有為法因緣和合生無常磨滅法如是阿難若比丘如是知如是觀次第得盡有漏是比丘聞是語已作如是念色非我色是我所有佛知彼比丘心中所念復告阿難言是比丘作如是念色非我色是我所有阿難當知若比丘作如是觀色一切諸行無明觸受生愛愛何因何緣何生何轉阿難當知愛是受因受緣受生受轉乃至無明有為行因緣和合生無常磨滅法是比丘聞是語已作如是念色非是我亦非是我所有我中有色佛知是

摩訶僧祇律第十七卷 第二十張

比丘心中所念乃至無明有為行因緣和合生無常磨滅法是比丘聞是語已作如是念色非是我非是我所有亦非我中有色色中有我佛知是比丘心中所念已乃至無明有為行因緣和合生無常磨滅法是比丘聞是語已作是念若色非是我非是我所有非我中有色非色中有我者受是我想行識亦如是若五陰非是我非我所有非我中有五陰非五陰中有我者云何而有我佛告阿難若如是觀五陰一切諸行無明觸受生愛阿難愛何因何緣何生何轉愛愛因受緣受生受轉阿難當知受觸因觸緣觸生觸轉阿難當知觸六入因六入緣六入生六入轉阿難當知六入是有為行因緣和合生無常磨滅法乃至無明有為行因緣和合生無常磨滅法如是阿難若比丘如是知如是觀次第得盡有漏是比丘聞是語已得法眼淨比丘復重思惟一切諸法皆悉空寂無我無我所有佛語阿難是比丘作是思惟時不受一切法

得盡諸漏心得解脫佛為比丘說是法時五百比丘心得解脫皆成羅漢

尒時世尊與諸比丘共住秋月非時寒雨比丘持空中大木然火木中先有大虵虵得火熱即出擧頭遶諸比丘諸比丘展轉相語高聲大喚虵出虵出佛知而故問諸比丘何故高聲大喚答言非時寒雨諸年少比丘持空中木然火木中有虵得熱故出遶諸比丘諸比丘見已展轉相語是故大聲佛言呼是比丘來來已佛告諸比丘然火有七事無利益何等七一者壞眼二者壞色三者身羸四者衣垢壞五者壞牀褥六者生犯戒因緣七者增世俗言論有此七過故從今日後不聽然火復次佛住舍衛城廣說如上世尊五事利益故五日一行諸比丘房見一比丘患疥瘙佛知而故問比丘調適不不苦不答言我病疥瘙不樂火炙身得安樂世尊制戒不得然火是故不樂佛言從今日後聽病比丘得然火

復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊

者難提金毗羅跋提在塔山安居竟至舍衛城礼覲世尊著被雨衣染色脫壞佛知而故問比丘何故著被雨衣答言世尊制戒不得然火是故不得煮染更染佛言從今日後除因緣佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘無病自為然火若草木牛屎若自然若使人然波夜提除因緣比丘者如上說病者無罪病者若癬疥瘙黃爛風病如是種種病須火得然者聽然草者一切草及糞荻竹等木者一切木若破若完牛屎者若自然若使人然除因緣世尊說無罪因緣者若直月若營知食事若次直然火煖温室中然火若為和上阿闍梨然火若燥水若熏鉢染衣然火無罪除因緣波夜提波夜提者如上說若持薪火著薪上著草上牛屎上木札上糞掃上波夜提如是乃至持糞掃火著薪上草上牛屎上木札上亦如是比丘向草木火中有已然著有未然者比丘踢聚著波夜提若

跋火落未燒地越毗尼罪得持鑽埻乙跋火聚無罪若旋火作輪波夜提若比丘向火火上著草著木中置糞一一波夜提若然草木火波夜提若然薑種得二波夜提犯然火然種者破者火淨若有因緣事然無罪若揣有穀若穬有穀然者得二波夜提然火然種熟火作淨有因緣然無罪者然駱馬毛駱駝毛等得越毗尼罪若然皮得越毗尼罪若燒餅越毗尼罪若燒毒藥及炭越毗尼罪若食不消得燒鐵鍱脚宗服無罪若革屣跋火越毗尼罪是故說

佛住曠野精舍廣說如上尒時營事比丘爲人作塼作泥是作人或宿僧食堂中禪坊中溫室中涕唾不淨大小便處處穢汙妨諸比丘坐禪行道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實爾作人處處穢汙妨諸比丘坐禪行道不答言實尒佛言何故尒答言我欲使作人早作晚止得益僧直佛言從尒從今日後不得與未受具足人同

摩訶僧祇律第二十卷 第三十八張 張 壹

室宿

復次佛為菩薩時在家父王愛惜恐轉輪王種滅悲憂涕泣淚不聽出家以懷妊羅睺羅故便捨出家佛告諸比丘如來柔軟樂人無有能過父王為作三時殿春夏冬如柔軟線經中廣說乃至如來得成等正覺諸比丘白佛言世尊何故乃六年苦行如是佛言非但今日如烏本生經中廣說諸比丘白佛言云何魔波旬恒欲壞亂世尊佛言不但今日如鱉本生經中廣說迦維羅衛國父子相見應此中廣說乃至大愛道耶輸陀羅尋去出家應此中廣說佛為親里故還迦維羅衛國諸清信人為佛作廟屋佛雖不須顧世人故受時尊者羅睺羅露地眠時夜風雨即往尊者舍利弗房前和戶間汝是誰荅言和上我是羅睺羅語言汝但彼住復到尊者大目連房前和戶問言汝是誰荅言阿闍梨我是羅睺羅語言汝但彼住如是復至餘房皆言彼間住即往到世尊廟屋中枕廟柩而卧夜有黑地亦長

摩訶僧祇律第二十卷 第三十九張 佳 壹

風雨故欲來入廟屋中佛常讚說眾生見此黑蛇欲入廟屋具蛇惱羅睺羅故即放光明自至廟上作是言汝是誰世尊我是羅睺羅佛言羅睺羅汝乃在此耶荅言世尊我得是寒已為過多佛即以金色細滑手扶令起佛拭身上塵土已將入自房捐示牀前言汝此中住時如來已與諸弟子制戒是故順行此戒是故世尊跏趺坐到地了已告諸比丘如來慈心故因羅睺羅使諸弟子得安樂住從今日後聽未受具戒人得三夜同室宿四夜時應別住諸比丘白佛言世尊有何因緣羅睺羅六年在胎佛告諸比丘往昔有仙人名鬱波斯語王求相見王報仙人汝且住無憂園中須臾當與相見作是教已乃至六日不與相見尒時王者羅睺羅是以是因緣故六年在胎如生經中廣說佛告諸比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與未受具戒人同室過三宿者波夜提比丘者如上說未

摩訶僧祇律第十六卷 第五十張 佳 壹

受具足者除比丘比丘尼餘受具足亦不聽共三宿三宿者限齊三宿同室者共一覆一障宿者波夜提波夜提者如上說一房別戶有隔無罪異房共戶波夜提一房一戶波夜提異房異戶無罪有障有覆波夜提有障半覆越毗尼罪有隔無覆無罪有覆有障波夜提有覆半障越毗尼罪有覆無障無罪比丘房內宿未受具戒人房內宿波夜提比丘房內宿未受具戒人半身在內越毗尼罪若盡出外無罪未受具戒人房內宿比丘房內宿波夜提未受具戒人房內宿比丘半身在內越毗尼罪若盡出外無罪若比丘在房內先卧未受具足人後來入卧一一處夜提若比丘若未受具足人夜中若起大小行若起已還眠如是一一波夜提若眾多未受具足人先入眠比丘後來眠起一波夜提中間若起大小行已還卧隨起一一波夜提若三宿與未受具戒人同室宿第四宿時當異房若露地露地天大風雨雪寒時當還

入房坐至地了若比丘老病不堪坐者當以縵障若脊項若齊應縵下坐地當用織物作不得容猫子過若比丘在道行時得共未受具戒人同屋三宿第四夜當別宿若露地宿若天風雨雪寒時當入屋如是如上張縵作障若無障縵坐至地了若老病不能坐者若未受具足人可信者應語言汝眠我當坐比丘欲眠時當呼使覺我眠時汝坐若眠者汝無福德此同宿戒罪未悔過復共宿者罪轉增長悔過已當別房宿更得共宿是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時比丘僧集欲作羯磨時優波難陀不來即遣使往喚言大德僧集欲作羯磨喚長老優波難陀知戒律相與羯磨欲與羯磨欲已取欲比丘言汝與欲後勿復有諍言時優波難陀共行弟子僧中作舉羯磨作舉羯磨已來至和上邊作是言和上何以與是欲師言何以故弟子言衆僧為我作舉羯磨師言我不知聞是語已便作是言長老我不與欲不好不好與羯磨不成就我不與此羯磨欲時諸比丘聞已慚愧不樂以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已乃至佛言此是惡事汝云何與欲已復言不與羯磨不成就我不與是欲汝云何不問便與欲從今日後不聽不問事與欲佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與欲已後瞋恚不喜作如是言我不與欲不好與羯磨不成就我不與此欲波夜提比丘者如上說與欲有二種不問與問與問與者問取欲人作何等事答言作折伏羯磨與折伏羯磨欲乃至與羯磨與舉羯磨欲如是一一羯磨問已與欲是名問與不問與者我與羯磨欲如是三說如是得通名與一切羯磨欲唯除布薩自恣是名不問與欲後者作羯磨竟瞋恚不喜瞋恚不喜者瞋名為九惱及非處起瞋第十惱名學人凡夫有乃至羅漢亦有不喜作如是語我不與欲不好與羯磨不成就我不與是欲者波夜提若比丘如上說若比丘僧集欲作羯磨一切應盡來若有緣事若塔事若衆僧事若病僧事有緣事尒時當與欲不得與欲已後作是言我若彼聞者此事不應如是作若先已與欲羯磨者後當隨喜若僧中與欲已後更遮者波夜提若衆多人中若長老比丘前若和上阿闍梨前與欲已後更遮者越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時優波難陀是難陀弟語難陀共行弟子作如是言共汝入聚落到彼當與汝美飲食我若作非威儀事汝勿向人說我是汝叔父此中應如世事中廣說乃至語難陀言汝弟子云何在梵行人前說我過難陀即語弟子汝是弊物云何在梵行人前說我弟過諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛問汝實尒不答言實尒佛語優波難陀此是惡事汝云何語比丘作是言共汝入聚落到彼當與汝美食到已殺遣令還從今日後不

摩訶僧祇律卷第十五 第三十三張 恆

睦遺還佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘語比丘作如是言共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲驅去作是言汝去我共汝住共語不樂我獨住獨語樂作是因緣不異驅者波夜提比丘者如上說聚落者如上盜戒中說後不與者自不與亦不使人與作是言長老汝去我共汝住共語不樂我獨住獨語樂驅者波夜提波夜提者如上說欲遣中作非威儀事即精舍中留者越毘尼罪欲遣中作非威儀道中遣還者越毘尼罪於聚落中作非威儀事聚落中遣者波夜提不得將去已驅還者力不能得二人食得遣還無罪若能得二人食應共食若為取藥呼醫師遣者無罪若不能得者應時將遣若有請食處應遣請食處食若無請食處精舍中有食者遣還精舍中飲若無請食無精舍中食得語言長老汝自行求食若彼作非威儀事視瞻不端發遣者無罪若作熏鉢

摩訶僧祇律卷第十七 第三十張

染衣事發遣者無罪驅比丘者波夜提驅比丘尼者偷蘭遮驅學戒尼沙彌沙彌尼者越毘尼罪下至俗人越毘尼心悔是故說

佛住舍衛城廣說如上時尊者阿梨吒謗契經作如是言如來所說法我知世尊說障道法者習此法不能障道時諸比丘作是言長老阿梨吒莫謗契經此是惡見不善見墮惡道入泥犁中一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊阿梨吒謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道一諫二諫三諫不止佛告諸比丘是阿梨吒謗契經作是言如來說法我解知世尊說障道法習此法不能障道一諫二諫三諫不止者汝等當屏處三諫多人中三諫眾僧中三諫屏處諫者應當問作是言長老阿梨吒汝謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道已三諫不止耶答言實爾爾時屏處應諫作是言阿梨吒汝謗契經此是惡見不善見當墮惡道入泥

摩訶僧祇律卷第十七 第三十張 備

犁中長老我慈心諫汝欲饒益故汝當捨此事一諫已過二諫在汝當捨此事阿梨吒言是好見善見我相承已來父母知識常用此見我今不能不問父母知識而捨此見若如是第二第三諫猶故不止者乃至眾多人中三諫若不止者應眾僧中作求聽羯磨大德僧聽阿梨吒謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道已屏處三諫多人中三諫不捨此事若僧時到僧今亦復於僧中三諫令捨此事眾僧中應問長老阿梨吒汝實謗契經作是言如來說法我知世尊說障道法習此法不能障道已屏處三諫多人中三諫不捨此事耶答言實爾僧中應諫諫法者作是言阿梨吒汝莫謗契經謗契經者當墮惡道入泥犁中長老僧欲饒益汝汝當受僧語一諫已過餘二諫在汝當捨此事阿梨吒言此是好見善見我父母已來相承用此見我不能不問父母而捨此見如是第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣往

白世尊佛語諸比丘阿利吒比丘謗契
經作是言如來說法我知世尊說障
道法習此法不能障道已屏處三諫
多人中三諫僧中三諫不捨此事汝
等應與阿梨吒比丘作舉羯磨佛告
諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘作是語長老世尊
說法我知世尊說障道法習此法不
能障道諸比丘應諫是比丘作是言
長老莫謗世尊謗世尊者不善世
尊不作是語世尊說障道法實能
障道汝捨此惡事諸比丘諫是比丘
故堅持不捨如是第二第三諫捨者善
若不捨僧應與作舉羯磨已得波夜
提比丘者如上說世尊者是一切智
人一切見人法者世尊所說世尊所
印可世尊說者世尊自說印可者諸
弟子說世尊印可說者句句分別說
知者是等智知障道法者五欲眼見
色愛念心悅生欲著如是耳鼻舌身
細滑亦如是習者行是事不能障道
者不障初禪二禪三禪四禪須陀洹

斯陀含阿那含阿羅漢果諸比丘者
若一人若眾多人若僧是比丘者如
阿利吒比丘謗世尊者不實取不
好取三諫者若一人若眾多人若僧
波夜提者如上說乃至三諫若捨者
好若不捨者僧應與作舉羯磨波夜提
悔過是故說

摩訶僧祇律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第十八

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明單提九十二事法之七

佛住舍衛城廣說如上時阿利吒比
丘不捨惡見與僧作舉羯磨已往諸
者難陀優波難陀所見已讚言善來
即起迎與小床坐洗足水與塗足油
非時漿與房舍床褥臥具共法食味
食阿利吒比丘到祇洹精舍門前語
諸比丘言長老汝等與阿利吒比丘
作舉羯磨謂更無住處耶我乃更得
諸梵行比丘共住與我房舍床褥臥
具共我法食味食汝等舉我者當
早得如是好住處諸比丘聞是語已慙
愧不樂即以是因緣往白世尊佛言
呼難陀等來來已佛問難陀汝等實爾
不答言實爾世尊佛言此是惡事汝
云何知眾僧作舉羯磨已復共法食
味食此非法非律非如佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止舍衛
城住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘知比
丘作惡見不捨僧作舉羯磨者未作如

摩訶僧祇律第十八卷 第二張 從

法共食共同室住波夜提比丘者如上說知者若自知若從他人聞惡見者如阿利吒等誹謗經未作如法者僧未與解擧擯羯磨共食者若法食味食共住者同界同室者共同一覆一障波夜提者如上說若有一比丘為和上阿闍梨所嫌比丘不得誘引言我與汝衣鉢疾病醫藥床褥臥具汝當在我邊住受經誦經若勸彼比丘因緣若是必當捨戒就俗者得誘取誘取已當教言汝當知和上阿闍梨其恩甚重難報汝應還彼目下住無罪擧不擧想共住共食越比尼罪不擧擧想共住共食越比尼罪擧擧想波夜提不擧不擧想無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時阿利吒有沙弥字法與作是言長老如來說法我解知世尊說婬欲障道法習婬法不能障道時諸比丘作是言沙弥汝莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取世尊說習婬法實障道一諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛語諸比丘是法與沙弥作

摩訶僧祇律第十八卷 第五張 僧

是語如來說法我解知世尊說婬法障道習婬不能障道汝等當屏處諫多人中三諫僧中三諫令捨此事屏處應問言汝沙弥實作是語如來說法我解知世尊說習婬欲障道法習婬法不能障道汝已三諫不止耶答言實尒尒時屏處應諫沙弥汝莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取世尊說習婬欲實障道我今慈心諫汝欲饒益故汝取我語一諫已過餘二諫在汝捨此事不若不捨應第二第三諫亦復如是多人中三諫亦復如是若不捨者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是法與沙弥作是言如來說法我解知世尊說婬欲障道法習婬欲不能障道已屏處三諫多人中三諫而不捨者僧時到僧今亦應三諫令捨此事僧中應問沙弥汝實作是語如來說法我解知世尊說婬欲障道法習婬欲不能障道已屏處三諫多人中三諫而不捨耶答言實尒僧中應作是諫汝沙弥莫謗世尊謗世尊者不善汝不善取習婬欲實障道衆僧慈愍

摩訶僧祇律第十八卷 第二張 僧

諫汝為饒益故汝當取僧語一諫已過餘二諫在汝當捨此事若不捨者二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是法與沙弥作如是言世尊說婬欲障道法我解知習婬欲不能障道法已屏處三諫多人中三諫僧中三諫不捨者應驅令出衆驅出已往至六群比丘所見已讚言善來與非時漿與房舍與床褥臥具與衣鉢病瘦醫藥沙弥得是種種供給已到祇洹門前語諸比丘言長老等驅我出衆賴我更不能得住處我今乃更得梵行人共住與我房舍床褥臥具共我法食味食與我衣鉢病瘦醫藥諸長老若早驅我者我當早得如是樂住諸比丘聞是語已心不悅即以是事往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尒不答言實尒佛告六群比丘此是惡事汝云何知沙弥惡見不捨衆僧如法驅出汝云何共住法食味食此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止

舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若沙彌作如是言如來說婬欲障道法我解知習婬欲不能障道諸比丘應諫沙彌作是言汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善世尊說習婬欲實障道汝捨此惡見諸比丘諫是沙彌故不捨者應如是第二第三諫若捨者善若不捨諸比丘應作是言從今日汝沙彌不應言佛是我師亦不得共比丘三宿汝去不得此中住若比丘知沙彌惡見不捨驅出未作如法誘共畜養共食共同室住波夜提沙彌者如法與沙彌等世尊者一切良福田一切智人一切見人法者佛所說佛所印可佛所說者佛自說印可者諸弟子說佛印可說者句句分別解說知者是等智知障道法者五欲眼見色愛念心悅生欲著如是耳鼻舌身細滑亦如是習者行此事不障道者不障初禪二禪三禪四禪四無色定不障須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果諸比丘者若一人若多人若僧是沙

彌者如法與沙彌等謗世尊者不實取不善取三諫者若一人若衆多人若僧諫捨者善若不捨者應驅出比丘者如上說知者若自知若從他聞驅出者驅出僧伽藍沙彌者如法與沙彌等未作如法者未捨惡見僧未聽入畜者與依止養者與衣鉢疾病醫藥共食者法食味食共住者共一僧伽藍住同室者共一覆一障波夜提者如上說若沙彌為和尚阿闍梨所嫌比丘不得誘呼共住我當與汝衣鉢醫藥當教汝經若彼知是沙彌因此還俗者得數語誘取誘取已應語沙彌言和尚阿闍梨恩重難報汝當還彼目下若驅不驅想越毗尼罪不驅驅想越毗尼罪驅驅想波夜提不驅不驅想無罪是故說

佛住王舍城廣說如上尒時諸比丘著未截縷衣外道亦著未截縷衣時優婆塞欲礼比丘而礼外道聞呪願已乃知是外道優婆塞心懷慚愧外道弟子欲礼外道而礼比丘聞呪願已乃知是比丘外道弟子心懷慚

愧諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後當作異衣截縷染色比丘即截縷染作異色時外道持赤石染衣作色留周羅持三奇杖作異

復次佛住舍衛城廣說如上尒時曠野比丘得憍舍耶衣責染汁欲染世尊乘神足空中往比丘所知而故問比丘欲作何等答言責染汁欲染憍舍耶衣佛言憍舍耶軟細染汁麁澀損壞此衣佛言從今日後憍舍耶衣作二種淨截縷淨青淨

復次佛住舍衛城廣說如上尒時毗舍離比丘得欽婆羅衣責染汁欲染佛以神足往到其所知而故問比丘汝作何等答言責染汁欲染欽婆羅佛言欽婆羅軟細染汁麁澀損壞破衣佛言從今日後聽欽婆羅衣作二種淨截縷淨青淨

復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊者難陀是佛姨母子大愛道所生有三十相少白毫相耳垂埵相乞食已從舍衛城中出時尊者阿難在後諸比丘食已在祇洹精舍門間經

摩訶僧祇律第十八卷　第八張　俗

行坐禪還見其來詣是世尊即皆起迎叉手合掌言世尊來世尊來孫陀羅難陀亦叉手合掌作是言諸長老我是孫陀羅難陀我是孫陀羅難陀諸比丘聞其語已各懷慚愧以是因緣往白世尊佛言從今日後當作點壞色衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不作三種一一壞色受用者波夜提比丘者如上說得者若男若女若在家出家人邊得新衣者最初成衣者欽婆羅衣疊衣芻摩衣憍舍耶衣舍㝹衣麻衣驅牟提衣三種壞色若一一壞色者青黑木蘭青者銅青長養青石青銅青者持銅器覆苦酒瓮上著器者是名銅青長養青者是藍澱青石青者是空青持是等作點淨黑者名字泥不名字泥名字泥者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒合鐵一器中是名名字泥不名字泥者實泥若池泥井泥如是一切泥木蘭者若呵

摩訶僧祇律第十八卷　第九張　隨

梨勒鞞醯勒阿摩勒如是比生鐵上磨持作點淨是名木蘭比丘得新衣不作淨受用者波夜提波夜提者如上說若得新僧伽梨作淨者善不作淨者波夜提如是鬱多羅僧安陀會雨浴衣覆瘡衣尼師壇作淨者善不作淨者波夜提欽婆羅衣作二種淨截縷淨青點淨作截縷淨不作青淨波夜提作青淨不作截縷淨越毗尼罪不作青淨不作截縷淨得一波夜提一越毗尼罪作截縷淨作青淨者無罪疊衣作三種淨截縷淨染淨青淨作截縷淨作染淨不作青淨得一波夜提作青淨不作截縷淨不作染淨得二越毗尼罪不作截縷淨不染淨不作青淨犯一波夜提二越毗尼罪作上三種淨無罪芻麻衣三種淨同疊衣憍舍耶二種淨同欽婆羅衣舍耶衣麻衣驅牟提衣三種淨同疊衣青黑木蘭作淨亦復如是作淨時不得大不得小極大齊四指極小如豌豆若持呵梨勒鞞醯勒阿摩勒鐵上研取汁作點淨不得並作或一或三或五或七或九不得如

摩訶僧祇律第十八卷　第十張　隨

華飛作淨若浣疊時有泥墮上若鳥鳥泥足蹈上即名為淨若得氈多羅碎新物若合揲一處者一處作淨若各各別補者一一作淨若新作僧伽梨緣一角作淨若一條若半條補者亦作淨鬱多羅僧安陀會及一切衣乃至新紐縷亦作淨是故說

佛住王舍城廣說如上尒時韋提希子阿闍世王十五日月盛滿時洗浴塗身著新淨衣與諸群臣在正殿上時王語一大臣言今是月盛滿日我等當詣何處沙門婆羅門能得長養善根處大臣答言不蘭迦葉在王舍城中是大沙門亦有大眾王應往彼能長養善根王默然不答復有一臣言是薩遮尼揵子在王舍城中是大沙門可往詣彼能長養善根如是一一大臣是外道弟子者各各稱讚其師皆言應往詣彼能長養善根尒時耆舊童子在阿闍世王後執蓋而侍王告童子眾人皆語汝何故默然不言今月盛滿應詣何處得長養善根童子白王世尊今在我菴婆羅園中與千

摩訶僧祇律卷第六卷 第十五張 優

二百五十比丘共在彼住若往彼者。可長養善根王即可其所言便告耆舊童子汝速嚴駕五百牸象一一象上載一夫人時耆舊童子即如教嚴駕嚴駕訖往白王言嚴駕已辦宜知是時時阿闍世王與五百夫人夜半時執炬燈明前後圍繞出王舍城詣耆婆羅園欲到園門時諸比丘皆悉坐禪王即怵然顧謂童子汝去有千二百五十比丘在汝園中云何如是大衆寂然無聲汝將無欺誑我耶童子報言實不欺王但當直前童子即指示言此大堂中然燈明處世尊當中坐威德特尊巍巍無上猶如牛王在牛群中如師子王在衆獸中如雪山六牙白象王在象群中猶如恒河深淵澄靜無聲大衆默然亦復如是又如大海無量水聚世尊大衆功德無量亦復如是尒時阿闍世王小復前行下乘步進至佛所遶佛大衆三帀而住語童子言世尊大衆寂然清淨功德成就願使我子優陀夷跋陀功德成就亦得如是佛告大王隨所求願

摩訶僧祇律卷第六卷 第十六張 優

皆當得之時王敷座請佛令坐佛語大王自坐佛自有座時王頭面礼佛足礼佛足已却坐一面白佛言世尊欲有所問唯願聽許佛告大王恣所欲問當為汝說王白佛言世尊此中種種工師於佛法中出家可現世得沙門果不如現法沙門果經中廣說尒時說法經久諸夫人著寶瓔珞重故各各解置座前時阿闍世王有煞父罪故心常驚怖聞城中鼓聲吹貝聲象聲馬聲王大怖畏即告諸夫人可還入城可還入城夫人去遽忘不取瓔珞還宮中已到明清旦王大夫人欲著瓔珞求覓不得著衣人言昨來倉卒恐忘在彼如是諸夫人皆云忘瓔珞如是衆多著白王者王或嫌責尒時有青衣白王言諸夫人昨夜還遽多忘瓔珞時有外道婆羅門是王師共王在坐即語王言若忘在彼諸沙門皆當藏去假令往求會不可得時王遣可信人試往推求見佛大衆儼然而坐及見諸夫人瓔珞悉在本處日光照曜光焰赫然即收持還具以白

摩訶僧祇律卷第六卷 第十七張 優

王王大歡喜言儀諸沙門真良福田無貪無欲持可信者無過是衆願常在我國中我當壽終供養王即告諸夫人是汝瓔珞各各還取不得雜乱覓取好者諸比丘聞王外道師作是語以是因緣往白世尊佛告諸比丘實是現在不取已生人謗況復取者從今日後不聽取寶

復次佛住舍衛城廣說如上尒時梨昌童子著雜寶腰帶價直千万乘駟馬車出城遊戲寶帶直滑不覺墮地時有比丘從後而來見寶帶在地即呼言童子童子取汝寶帶車聲響故童子不聞是比丘恐後人得故在邊立住童子前行乃覺失帶即馳車還還見比丘即便問言汝於後來頗見帶不比丘答言我見有帶尚還喚汝汝自不聞童子即復問言為在何處答言在此童子即前取帶帶腰已便捉比丘痛打手脚人數種種罵言若我不還者汝持帶去諸比丘以是因緣往白世尊佛言不取已生過患況當取者

摩訶僧祇律第十八卷 第十張 優

復次佛住毗舍離廣說如上尒時比丘在蘇河上脫衣洗浴時有梨車童子亦詣河浴即脫耳環以衣覆上入水而浴浴已上岸着衣忘環而去比丘後出見此耳環即遙呼言童子童子耳環在地童子去疾不聞其喚行漸漸遠覺耳無環即便還覓遙問比丘言見我耳環不比丘荅言耳環在此我向見已即遙喚汝但汝去疾不聞喚聲時童子言今在何處荅言在此童子即取耳環著已捉比丘反覆熟打罵言如是如是子我若不來汝當持我環去諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘不取寶已生過患況復取者

復次佛住迦維羅衛國釋氏尼俱律樹園廣說如上時有釋子飯諸比丘與諸宗親共行食著金釧重行食不便即脫釧置比丘腳邊而作是言此釧置阿闍梨足邊比丘食已捨起後人見之即便持去是釋子行食訖已即便還歸忘不取釧還家已乃覺無釧便還本處求索不見即復覓所寄

摩訶僧祇律第十八卷 第十一張 優

比丘見已白言阿闍梨還我向所寄釧比丘荅言我憶汝寄釧故在本處我不敢來釋子言我寄不得所而失此釧心中不悅卻住佛所頭面礼足卻白佛言我向以釧寄某比丘不為掌視而令失之佛為釋子隨順說法示教利喜發歡喜心而去去不久佛言呼彼比丘來即呼來已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛告比丘汝若受人寄者當為掌視若不為受者當言不受汝云何受人寄物而不為掌從今日後聽園內若寶若名寶若自取若使人取舉佛告諸比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘若寶若名寶園內若自取若使人取除餘時波夜提餘時者比丘若寶若名寶若自取若使人取作是念有主求者與是名餘時比丘者如上說園內者塔園內僧園內寶者已成器所謂天冠寶蓋瓔珞拂柄寶屣如是等寶所成器也名寶者錢金銀真珠琉璃珂貝珊瑚琥珀頗璨赤寶銅赤銅鋊

摩訶僧祇律第十八卷 第十二張

鍮白鑞鐵等取者淨者得自手取者不淨者使淨人取波夜提者如上說餘時者若塔園內若僧園內若見有寶若名寶若淨者自取若不淨者使人取舉作是念有主求當與作如是念不異若佛生時大會得道時轉法輪時阿難羅睺羅大會時尒時諸人若忘衣及莊身具種種諸物比丘忘衣鉢等物若比丘見者當取取已當令問此是誰物若是主者與若無識者應懸著柱上顯現處令人見之若有人言此是我物應問言汝何處失若相應者應與若無人識者應停至三月已若塔園中得者即作塔用若僧園中得者當作四方僧物用若是貴重物寶瓔珞金銀者尒時不得露現唱令得實比丘應審諦數看有何相貌然後乃舉若有人來問我忘實物有見者不比丘尒時應問汝何處忘汝寶有何相貌若不相應者應語言此僧伽藍廣大汝為可廣求若相應者應出寶示言長壽此是汝物不若言是比丘不得於一人前與應集衆

摩訶僧祇律卷第十八 第十一張 傷

多人教言汝歸依佛法僧若世尊不制戒者汝眼耆猶不可得若言我此寶邊更有餘物應言是諍我正得此更不見餘物應語言汝是惡人汝但得此已為過多云何方欲更索餘物謗人若世尊不制戒者汝不見此物若如是猶復不了者應將至優婆塞邊應作是言我本正得此物盡以還歸而今方見誣謗介時優婆塞應罵言如是如是子汝得此物已為過多而今反謗比丘汝但去我當與汝作對料理此事若無有人來者至三年如上隨所得處當界用之若比丘入聚落見地遺物不應取若有人取與比丘得受與者即是施主故無罪若比丘入聚落見有遺衣物或風吹來者不得便作糞掃衣想取若曠路無人見有衣物應取若見衣上有實應以腳躡斷糞之持去去時不應隱藏當露捉使人見之若衣上有職汙為人所識者得覆以持去若取時不覺衣裏有實物者還至住處見已應與淨人知掌作醫藥直若出聚落時若道中見衣衣

摩訶僧祇律卷第十八 第十八張 傷

上有文廢主當取取已不得覆藏當露現持去若有主逐比丘應語長壽何故走答言我失衣應言此是汝衣不若言是者應還應作是教言汝當歸佛法僧若世尊不制戒者汝設見此衣亦不可得若故壞僧坊欲更治掘地起基得實藏者若淨人不可信者應當白王王言此物應入我我今施比丘作功德即名施主若已用半半在王言汝何以用我物若已用者止在者送來比丘應送在者還王若言何以用我物盡送來比丘已用物者應用僧物還若僧無物應乞物還若言已用者止功德屬我即名彼用若治故塔得金銀寶物若淨人不可信者當白王淨人可信者得取倖至二年三年已應用作塔事種種用若王家覺問比丘言汝此中得寶藏不應答言得若已用者應答言得已用作此塔王言已作者止此功德屬我若已用半半在者王言已用者止在者歸我在者應與王若王言汝不知地中寶物應屬我耶汝何以用盡還我

摩訶僧祇律卷第十八 第十九張 傷

來比丘介時應以塔物還若塔無物者應為塔乞物還若王聞言佛法戒律中云何比丘應答言佛法中若塔地中得物即作塔用若僧地中得物即作僧用王若言從佛法用者無罪若寶藏上有鐵券姓名若彼王聞諸大德見寶藏上有如是姓名不比丘應答言見已用作塔成若彼言此是我家先人物汝何以用用者應還我若言已作塔成者功德屬我無罪若已用半半在者還我比丘介時應還在者若言汝何以用我家先人物一切盡還我來介時應盡還若塔有物應用還若無者乞還若言此先人物先人已死此功德即屬彼者無罪作新僧伽藍作新塔得物亦復如是是故說佛住王舍城廣說如上王舍城有三溫泉王溫泉比丘溫泉象溫泉王溫泉者王王後宮夫人及佛諸比丘浴比丘溫泉者佛比丘僧浴象溫泉者象及一切人浴介時諸比丘入王溫泉浴時王以油塗身欲入溫泉浴問泉監言溫泉空不泉監答言泉中不空有

摩訶僧祇律卷第十八

諸比丘浴王言聽諸比丘浴訖我今先詣世尊還當浴到世尊所頭面禮足已還復問監言池中空未答言未空如是至三猶有比丘洗浴不止王言聽浴勿喚令出我當還宮中浴諸人聞已皆嫌責言沙門釋子自言善好有德而園池中不令大王得浴諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛語諸比丘何處有王盡能忍是從今日不聽浴

復次佛住舍衛城廣說如上尒時世尊制戒不聽浴諸比丘不得浴故身垢汗臭尒時世尊為諸大衆說法諸比丘在下風處坐恐汗臭熏諸梵行人故佛知而故問諸比丘何故稱一處坐似如恨人諸比丘白佛言世尊制戒不聽浴故身垢汗臭恐熏梵行人故在下風而住佛言從今日後聽半月一浴

復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘春月熱不得洗故身體痒悶諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後聽熱時二月半得浴春後一月半夏初一月是名二月半

摩訶僧祇律卷第十八

復次佛住舍衛城安居竟與諸比丘往憍薩羅國人間遊行道中草木燎遂下則熱氣所吸上則為日所炙大生苦惱馳走向水如蛾赴池佛知而故問諸比丘具說上事以如是苦故諸比丘競走赴水佛言從今日後聽行時得浴

復次佛住舍衛城廣說如上有五事利益故世尊五日一行諸比丘房有比丘病疥瘙佛知而故問比丘汝調適不答言不調適我病疥瘙痒得數數浴便樂世尊制戒不得浴是故不樂佛言從今日聽病比丘浴

復次佛住曠野精舍廣說如上尒時營事比丘營塔事作種種作事不敢浴故即便持臥明日清旦脚上有塗土處佛知而故問比丘汝脚上何故塗塵答言世尊我營塔事塗汙身畏犯戒故不敢浴是故脚有塗土佛言從今日聽作時浴

復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘值大風起塵土坌身復值天雨諸比丘不敢浴故即便持臥明日清旦脚汙世尊佛知而故問比丘汝身上何以垢汙如是答言世尊昨日風吹塵土坌身復值天雨不敢浴故身上有垢汙佛言從今日聽大風時浴

復次佛住舍衛城廣說如上尒時天晴有少雲起須臾大雨佛告諸比丘此是閻浮提最初雨汝等應雨中洗浴能除身中諸病者時諸比丘心疑世尊制戒不得浴我等云何當浴佛言從今日後聽雨時浴佛告諸比丘佛住舍衛城比丘盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月是二月半是熱時病時作時風時雨時行時是名餘時比丘者如上說半月者若十五日浴數滿十五日復應浴若十四日十三十二十一十九八七六五四三二一日浴應從浴日數要滿十五日乃應更浴除餘時者世尊說無罪熱時者春後一月半夏初一月是二月半名熱時不得取前後當取現在熱時者若比丘病疥瘙癰痤如是種種

摩訶僧祇律第十八卷 第二十五張 陽 琴

病須浴得適意者總浴是名病時不得
取前後當取現在作時者若僧一切
作時比丘作塑作治房舍若搗水瀆
若抒井若塗房舍若掃地若洗浴和
尚阿闍梨乃至掃塔院僧院下至五
六勤掃幕得名作時浴無罪不得取前
後當取現在風時者若比丘風吹塵
土坌身得洗浴無罪不得取前後當
取現在雨時者若天雨洗浴無罪不
得取前後當取現在行時者三由延
二由延下至一拘盧舍若來若去是
名行時洗浴無罪不得取前後當取
現在波夜提者如上說若比丘無上
諸時當作閩家浴法先洗兩髀兩腳
後洗頭面腰背臂肘胸腋是故說
然火過三宿 與欲入聚落 誦經擯同止
沙彌三色衣 取寶半月浴 第五跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上爾時尊者優
陀夷行道渴極入聚落從女人索水
姊妹施我水女人即以水與之水中
有蟲優陀夷見已作是念我但飲此
無蟲處飲時蟲隨水入口飲已心生
疑即以是因緣往白世尊佛言汝去

摩訶僧祇律第十八卷 第二十六張 陽 勃

何知水有蟲而飲此非法非律非如
佛教不可以是法是善法從今日後
知水有蟲不得飲
復次佛住舍衛城廣說如上時南方
波羅脂國有二比丘共伴來詣舍衛
問訊世尊中路渴乏無水前到一井
一比丘汲水便飲一比丘看水見蟲不
飲飲水比丘問伴比丘言汝何不飲
答言世尊制戒不得飲蟲水此水有
蟲是故不飲飲水比丘復重勸言長
老汝但飲水勿令渴死不得見佛答
言我寧喪身不毀佛戒作是語已遂
便渴死飲水比丘漸漸往到佛所頭
面禮足卻住一面佛知而故問比丘
汝從何來答言我從波羅脂國來佛
言比丘汝有伴不答言有二人為伴
道中渴乏無水到一井井水有蟲我
即飲之因水氣力得奉覲世尊彼守
戒不飲即便渴死佛言癡人汝不見
我謂得見我彼死比丘已先見我若
比丘放逸懈怠不攝諸根如是比丘
雖共我一處彼離我遠彼雖見我我
不見彼若有比丘在海彼岸能不放

摩訶僧祇律第十八卷 第二十七張 陽 廿

逸精進不懈怠攝諸根雖去我遠我
常見彼彼常近我佛告比丘此是惡
事非法非律非如佛教不可以是長
養善法從今日後知水有蟲不得飲
佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘知水有蟲飲者波夜
提比丘者如上說知者若自知若從
他聞蟲者非魚鱉失收摩羅等精小
小倒子諸蟲乃至極細微形眼所見
者水者十種如上說飲者齊入腹波
夜提者如上說比丘受具足已要當
畜漉水囊應法濾囊比丘行時應持
濾水囊若無者下至受持鬱多羅僧
一角頭看水時不應以天眼觀亦不
得使闇眼人看下至能見掌中細文者
得使看水看水時不得厭課當至心
看不得太速不得太久當如大象一
迴頃若截竹車一迴頃無蟲應用若
有蟲者應濾用水有三階下中上若
下分無蟲中分上分有蟲者應取下
分無蟲水用若中分無蟲上分下分
有蟲者應取中分水用若上分無蟲

摩訶僧祇律第十八卷 第二十張

應取上分水用若上分有虫者應以手掬水令虫入水底已取用若三分盡有虫者介時應漉水用若水中虫極細微者不得就用洗手面及大小行若檀越家請比丘食介時應問汝漉水未若言未漉應看前人是可信者應教漉水若不可信者不得語令漉莫傷煞虫比丘應自漉用虫水應著包器中應問從何處取水隨來處還送虫水寫中若先取水處遠者若見有池水七日內不消盡者得以虫水著中若無池水者當器中盛水持來養之若天大雨有潦流水以虫瀉中作是念言汝入大海去若比丘道中行渴須水到井取水時當細看無虫得用若有虫者當如上法淨漉得用若知水有虫不得持汲水罐器繩借人若池水汪水當看已用若見有虫者不得語言長老此水有虫有虫令前人生疑不樂若前人問言此水有虫不應答言長老自看若知識同和上阿闍梨者應語此水有虫當漉水用若有虫無虫想用越比尼罪若無虫有

摩訶僧祇律第十八卷 第三十七張

虫想越毗尼若有虫有虫想用波夜提若無虫無虫想用無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上介時尊者阿難名字吉具足姓吉具足字吉具足此三事故為世人所重尊至吉日若入新舍嫁娶穿耳時恒先請阿難時有一家請尊者阿難食有一外道出家人黑色青眼大腹來阿難所索食阿難即與手掬飯已以手拭身而去復有一外道來問言汝何處得食答言我從此剃髮居士邊得阿難聞此語已心不悅復來乞者不與阿難以是因緣往白世尊佛語阿難此人不識恩分從今日不聽自手與無衣外道出家人食復次佛住舍衛城廣說如上介時世尊四月一制爲世人開佛制限故送種種供養時世飢儉有五百人常隨世尊乞食佛聞阿難有殘食不著言有餅佛言分與乞食人阿難即付人人與一番中有外道出家女阿難授餅與時兩番相著去彼得已共在一處食作是言此餅乃極美好但恨少止得一番可得兩番者作是

摩訶僧祇律第十八卷 第三十八張

言我得兩番得一番者言阿難故當是汝親何故獨與汝兩番阿難聞已不悅以是因緣具白世尊佛言從今日不聽自手與無衣外道出家男女食諸比丘白佛言世尊云何是外道不知恩分佛言不但今日不知恩分過去世時已曾如是如仙人獼猴本生經中廣說佛告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘無衣外道出家男女自手與食波夜提比丘者如上說無衣者若無衣入有衣出有衣入無衣出有衣入有衣出無衣入無衣出出家者外道出家不斷逆業乃至尼揵子自手者若手與手受器與器受食者五正食五雜正食與者波夜提波夜提者如上說若比丘父母兄弟姊妹在外道中出家來者亦不得自手與食當使淨人與食若無淨人者語令自取食若恐外道嫌惡者應語言授與我來得已還置器減取已若著床机地上應語言汝自取食若是親里外道作是嫌言汝令使作旃陀

摩訶僧祇律第十八卷

尊遍教比丘應當言汝出家不得處世尊制戒如是汝若食者便食若不食者隨意若比丘使外道作時亦不得自手與食當使淨人與若無淨人如上法與若外道來索米汁麨汁漿亦不得自手與若外道從衆僧中乞食不得自手與當放地與若外道有信心欲供養比丘尒時亦不得自手與飲食得使外道作飲食得使授食食已殘者與與法如上說是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優陀夷與知識婆羅門同村住此婆羅門女出嫁在異村住遣信還白父言時時來看我若尊不得來者願令阿闍梨優陀夷時時來看我如前二不定中廣說乃至佛語優陀夷此是惡事在家人尚知沙門儀法汝等出家人云何不知應坐不應坐處此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知食家婬處坐者波夜提若比丘知食家屏處坐者波夜提

摩訶僧祇律第十八卷

比丘者如上說知者若自知若從他聞食者麨飯麥飯魚肉如是種種名為食復有食名眼識見色起愛念生欲著耳鼻舌身亦如是復有食名蓋以蓋為食臼以杵為食斛以斗為食如是比皆名為食復有食名男子是女人食女人是男子食家者婆羅門刹利毗舍首陀羅家婬處者夫婦行欲處坐者共一處坐波夜提比丘者如上說知者若自知若從他人聞食家者如上說屏處者男女可行婬不著處復有名屏處若闇中若閉戶暫名屏處坐者共一處坐波夜提波夜提者如上說若比丘與彼夫婦一處坐者一波夜提外比丘遲不見者二波夜提婬處坐屏處坐閉戶扇坐外比丘遲不見者二波夜提若外比丘見一波夜提共門屋中坐亦如是中邊若甘蔗聚障若穀聚障若墻障亦如是若有比丘伴不犯雖有衆多白衣伴亦犯一切是男無罪一切是女無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時憍薩羅

摩訶僧祇律第十八卷

大臣名勢尼刹利反叛時波斯匿王集四種兵選擇良日與諸大臣椎鍾擊鼓欲往討伐尒時尊者難陀優波難陀往到軍前而立王見已即却蓋曲躬逆敬時諸臣見已即嫌言者是沙門釋子不知時令大王欲討伐逆叛當軍前立又嫌大王將士衆如是吉日來刹見一剃髮沙門而便却蓋曲躬逆敬諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言喚難陀優波難陀來來已佛問汝實尒不答言實尒佛告諸比丘何有一切諸王皆得信心如是從今日後不聽入軍中與相見佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘觀軍發行波夜提比丘者如上說軍發行者執持戎器詣他國軍有四種象軍馬軍車軍步軍象軍者四人護象足是名象軍馬軍者八人護馬足是名馬軍車軍者十六人護車是名車軍步軍者三十二人執持兵仗是名步軍是名四種軍若比丘於此四種軍若觀一一軍波夜提

摩訶僧祇律第十八卷 第五十三張 僧 土林

若比丘欲觀軍從聚落中往阿練若處阿練若處往聚落中下處至高處高處至下處屏處至露處露處至屏處往觀見者波夜提若比丘入聚落城邑道中逆軍陣不作意見無罪若作心舉頭下頭視望欲見見者波夜提若王出若大象出時街巷中迮滿比丘尒時在一處住不作意看無罪若作意欲看者得越毗尼罪若比丘看象馬牛等鬭乃至雞鬭得越毗尼罪若軍來詣精舍不作意看無罪若作意看得越毗尼罪下至人口諍看者越毗尼罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時憍薩羅國有剎利大臣名曰弥尼叛逆不順時波斯匿王遣大臣征人違多頓四種兵欲往討伐尒時征人違多遣信白世尊言我今征行願遣諸比丘為我說妙法於是世尊告阿難汝往軍中為征人違多說法阿難到已大臣即為設種種供養尒時六群比丘知為阿難設種種供養復往軍中食已又觀試兵處見不能者因毀呰言汝

摩訶僧祇律第十八卷 第五十三張 僧 宙

等故人乘象如似病賭費王飲食以此入陣必自喪身又失王象若見能者因讚歎言善能乘象捉鉤甚巧左右迴轉明曉鬪法應食官祿以此入陣能自濟身又不失象若觀乘馬見不能者便毀呰言汝故人乘馬如似騎驢費王飲食以此入陣必自喪身又失王馬若見能者便讚歎言汝善能乘馬執轡甚工左右迴轉皆有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失馬若觀乘車見不能者毀呰言汝故人乘車如上家法費王飲食以此入陣必自喪身又失王車若見能者讚歎言工能執御善於進退左右迴轉甚有方便應受王祿以此入陣必能濟身又不失車若觀步軍見不能射者便毀呰言故人執弓似如擔蟲徒食官祿以此入陣必自喪身命又失官弓見好射者讚歎言平正美滿實為工射應受官祿以此入陣必自濟身又不失弓觀持刀楯見不能者便毀呰言故人持楯如捉布刀以此入陣必自喪身命又失官仗若見能者又讚歎言善

摩訶僧祇律第十八卷 第五十四張 僧 宙

用刀楯至為巧能以此入陣必自全身又不失王仗如是毀呰讚歎四種兵已得毀呰者各各懟曰何但弥尼剎利是我等怨今此沙門亦復是賊毀辱我等當共誌之得稱讚者語得毀者言此諸沙門皆是王種或大臣種或剎利種皆本習兵法明曉戰陣如彼所言汝等宜學而反怨彼甚為大癡諸得毀者聞此語已深自慙愧尊者阿難見此事已念曰我今宜去若久住此或生過患即還精舍佛知而故問阿難汝已為征人違多說法訖耶阿難即以上事具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後有因緣聽入軍中三宿佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘有因緣得到軍中三宿若過者波夜提比丘者如上說因緣者若借事若私已事軍者如上說三宿者極齊三宿若過者波夜提波

夜提者如上說若比丘一夜時在步軍二夜在象軍三夜在馬軍四夜在車軍中宿者波夜提若一夜在象軍二夜在馬軍三夜在車軍四夜在步軍中宿者波夜提若一夜在馬軍二夜在車軍三夜在弓軍四夜在矛軍中宿者波夜提若一夜在車軍二夜在弓軍三夜在矛軍四夜在刀軍中宿者波夜提若一夜在弓軍二夜在矛軍三夜在刀軍四夜在外邊軍中宿者波夜提若一夜在矛軍二夜在刀軍三夜外邊軍四夜離見聞處無罪若為塔為僧營事不訖應離軍一宿已得更宿若城邑遠不能往者應離軍見聞處宿宿時應語軍外邊人言我夜欲在某處宿勿謂是異人若軍人來到僧伽藍中住不應指去雖多宿無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘乘三軍中宿已到試兵處見不能乘象者即毀呰言此人乘象似如乘賭若入軍陣者必自喪身復失官象舍王廩祿見能乘象者如是讚言此

人善能乘象捉鉤摩挽左旋右旋皆悉巧便若入陣者必能破賊又全身命如是人者應食王祿見不能乘馬乘車捉弓刀楯矛矟乃至一一毀呰讚歎已即便教言汝應作如是如是乘象乘馬御車捉弓提楯捉矟諸不能者聞是語已即瞋恚言何處更見惡賊此即是賊我等當共殺之彼得讚者作如是言此諸比丘皆是王種大臣剎利種皆知兵法汝等何不善學而反怨他諸被毀者聞是語已瞋心即滅內自慙愧諸比丘聞是語已往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘有事緣得軍中三宿若觀軍發行牙旗諍鬪勢力者波夜提比丘者如上說三宿者極齊三宿觀者方便故往若高處至下下處至高軍者四種軍如上說牙旗者著師子旃若半月形諍

者口諍鬪者兩衆交刃勢力者強弱相傾觀其事勢是名勢力波夜提者如上說若比丘道路行逢軍不故看見者無罪若作方便看見者波夜提若抄賊從村中來比丘道中相逢不故看無罪作方便看見者波夜提若比丘林野中經行時群賊來不故看見無罪作方便看見者波夜提若比丘於林樹經行時群賊刧村已從比丘邊過後逐賊人尋賊至比丘所問比丘見賊不比丘不得妄語復不得語處得語言看指押若比丘城里住有賊來圍城王語比丘盡出上城現多人相不故看見者無罪作方便看見者波夜提是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘於禪坊中起以拳指十六群比丘頭即便大啼佛聞啼聲知而故問是中何等小兒啼聲答言是六群比丘於禪坊中起以拳指十六群比丘頭是故啼聲佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言何以故尒答言為戲樂故佛言癡人

摩訶僧祇律第十八卷 第十八張 僕二

此是惡事惱諸梵行人而不言樂饼語六群比丘莫輕彼人彼人若入定者以神足力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈供養恭敬云何作是惡不善事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘打比丘者波夜提比丘者如上說打者若身身分身方便身若一刀身是名身身分者若手若腳若肘若膝若齒若爪甲是名身分身方便者若捉杖木瓦石等打若遙擲是名身方便波夜提者如上說若比丘打比丘波夜提打比丘尼偷蘭遮打式叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔若惡象馬牛羊狗如是種種惡獸來不得打得捉杖木瓦石等打地作恐怖相若畜生來入塔寺中觸突形像壞花果樹亦得以杖木瓦石等打地恐怖令去是故說

佛住舍衛城廣說如上世尊制戒不

摩訶僧祇律第十八卷 第二十九張 僕

聽比丘相打尒時六群比丘於禪坊中起以側掌刀擬十六群比丘作如是言我以掌刀斫墮汝面彼恐怖故即便大喚佛聞喚聲知而故問諸比丘是何等小兒啼聲答言是六群比丘於禪坊起以側掌刀擬十六群比丘作是言我以掌刀斫墮汝面彼恐怖故即便大喚佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言何故如是答言以戲樂故佛言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼人彼人若入定能以神力擲汝著他方世界汝常不聞我以無量方便於梵行人所應起身口意行慈恭敬供養此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽以掌刀相擬佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘以掌刀擬比丘者波夜提比丘者如上說掌者手掌刀者手指擬者現打相波夜提者如上說舉一指擬波夜提乃至五指亦如是一切手指擬波夜提擬偷蘭

摩訶僧祇律第十八卷 第三十張 僕

遮掌刀擬比丘波夜提擬比丘尼偷蘭遮擬式叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔若惡象馬牛羊狗如是等種種惡獸來者不得以掌刀擬得以杖木瓦石打地恐怖令去若是諸獸畜來入塔寺壞諸形像及花果樹亦得打地恐怖令去是故說 五十九竟

摩訶僧祇律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第十九　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明單提九十二事法之八

佛住舍衛城廣說如上尒時優波難陀語兄難陀共行弟子作如是言阿予輩共汝入聚落彼間當與汝飲食我若彼作非威儀事汝當覆藏莫向人說我是汝叔父我亦覆汝和上罪答言正使我父祖翁及和上有罪尚不覆藏況復叔父汝自可覆藏我和尚罪我終不能覆藏汝罪優波難陀聞是語已即作是念今日當令汝得苦惱事即共入城到長者家擅越見已歡喜問訊即請留食優波難陀復作是念我當迎望日時欲至還至精舍令不及衆食復失此洪進退失食時是得苦惱作是念已時至即遣彼還恐失食故並看日時疾疾而還衆食已訖出城並門開傍律經行遙見彼來口稱乾唾似來得食即戲調言汝朝隨教從比丘入城得何等種種美食答言我苦惱何處得食諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言此是惡事非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後知比丘麤罪不得覆藏佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞

若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波夜提

比丘者如上說知者若自知若從他聞麤罪者四波羅夷十三僧伽婆尸沙是名麤罪覆藏者首不欲令他知波夜提者如上說比丘見他犯麤惡罪不得覆藏覆藏者波夜提應向人說說時不得趣向人說當向善比丘說若同和上阿闍梨若度他罪比丘見罪若有王力大臣力兇惡人力欲起奪命因緣難傷梵行者應作是念彼罪行業必自有報彼自應知喻如失火但自救身焉知餘事尒時但護根稱應無罪若比丘知他比丘犯四事十三僧伽婆尸沙若一一覆藏者波夜提三十尼薩耆九十二波夜提若一一覆藏者越毗尼罪四波羅提提舍尼衆學法一一覆藏者越毗尼心悔若覆藏比丘尼八波羅夷十九僧伽婆尸沙一一覆藏者偷蘭遮三十尼薩耆百四十一波夜提若一一覆藏者越毗尼罪八波羅提提舍尼衆學法若一一覆藏者越毗尼心悔式叉摩尼十八行法更受學法若二一覆藏者越毗尼罪沙彌沙彌尼十戒若一一覆藏更與出家法越毗尼罪下至俗人五戒若一一覆藏者越毗尼心悔是故說

重水及無衣　嬉戲麤罪坐　往觀三軍陣
打掌刀覆藏　第六跋渠竟

佛住毗舍離廣說如上尒時有人著鎧持弓箭入精舍中脫鎧放仗止息樹下精舍中庭前沙地有衆鴿鳥在中戲食時尊者優陀夷見鳥已即語長壽借我弓箭試我手看答言可尒即捉弓并注五箭挽弓放發射殺五鴿即取撥毛以木貫之持授世尊此是鳥肉佛言何處得答言有人著鎧持弓箭至精舍庭前止息樹下從借弓箭試手射鳥本習射法猶故不失佛言癡人此是惡法應早捨棄方言

摩訶僧祇律第十卷　隨

本習手熟故在拱常不關我以無量方便毀呰殺生讚歎不殺而今作是惡不善法此非法非律非如佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊衆生應起慈心救護云何侵陵蔑反奪其命而無慈心佛言不但今日不起慈心過去世時已曾如是如釋提桓因本生經中廣說佛告諸比丘依止毘舍離城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故奪畜生命波夜提比丘者如上說故者先作方便奪畜生命者若身身分身方便身者一切身於衆生身上跳蹋若撲壓欲令彼死死者波夜提身分者欲害衆生故若手若脚若膝若肘若齒若爪一一用器是名身分身方便者若手捉杖木瓦石等若鞭打若遷擲欲令死死者波夜提波夜提者如上說若比丘欲斷畜生命若刀藥塗吐下墮胎刀者大小刀乃至鍼若比丘殺心捉刀時越毘尼心悔觸彼身越毘尼罪命根斷者波夜提是名刀藥者有三種生

摩訶僧祇律第十卷　隨

合毒生者如尼樓國土樹闍尼國土有毒草名迦羅是名生合者如鴆師合藥若根若莖若葉若花若果雜草和合藥是名合和合者蛇毒尾毒狼毒猫毒狗毒熊羆毒人毒如是種種若生若合若和合如是一切是名藥若比丘殺心欲殺畜生合藥時越毘尼心悔觸彼身越毘尼罪命根斷波夜提是名藥塗者若比丘殺心以藥欲塗畜生時作是念若塗頭脚身令枯乾死捉藥時越毘尼心悔觸彼身者越毘尼罪因是死者波夜提是名塗吐者若比丘殺心合吐藥欲令吐膿血吐腸死合藥時越毘尼心悔觸彼身者越毘尼罪因是死者波夜提是名吐下者若比丘殺心作下藥欲令彼下膿血腸肚死作藥時越毘尼心悔觸彼身越毘尼罪因是死者波夜提墮胎者若比丘殺心欲墮畜生胎作方便時越毘尼心悔觸彼身越毘尼罪欲殺母而墮胎者越毘尼罪欲殺胎而母死者越毘尼罪欲殺母母死者波夜提欲殺胎胎死者亦波夜提若畜

摩訶僧祇律第十卷　隨

生壞人胎越毘尼罪是名墮胎行毘陀羅呪屑末羅殊埴道河行者青害生若五若十若二十作行列行時若欲殺前誤殺中欲殺中誤殺後欲殺後誤殺中欲殺中誤殺前皆越毘尼罪若欲殺前前死欲殺中中死欲殺後後死者皆波夜提若一切殺當死者波夜提是名行毘陀羅呪者若比丘為殺畜生讀毘陀羅呪起死人鎬呪時越毘尼心悔心驚毛豎越毘尼罪因是死者波夜提是名毘陀羅呪屑末者若比丘為殺畜生故作屑末坌衆生身欲令乾枯死作方便時越毘尼心悔觸彼身越毘尼罪因是死者波夜提羂者若比丘殺心於畜生常行處食處飲水處施羂時越毘尼心悔觸彼身者越毘尼罪因是死者波夜提是名羂穽者若比丘殺心於畜生常行處食處飲水處施穽時越比尼心悔觸彼身者越毘尼罪因是死者波夜提是名穽坑陷者若比丘殺心於畜生常行處食處飲水處作坑陷以草土覆上作時越毘尼心悔墮中時越毘尼罪因是

死者波夜提是名垸塸道者若比丘於道頭經行見畜生來見已作是念令當令此無一得脫者煞心驅向師子虎狼恐怖處若國王獵處驅時越毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是死者波夜提是名道河者若僧伽藍近河邊比丘在岸上經行有畜生來比丘見已作是念令當令此畜生無一得活者煞心驅向非濟處若迴波於覆處尸收摩羅處渡彼岸復有師子虎狼處及王遊獵處驅時越毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是死者波夜提是名河一比丘煞心捉刀時越毗尼心悔受苦痛時越毗尼罪因是死者波夜提如是二比丘眾多比丘亦如是若比丘為煞故與刀遣使若一人若二人乃至眾多人亦如是使復轉遣使乃至眾多人與刀時越毗尼心悔受苦痛越毗尼罪因是死者波夜提如是藥毒塗吐下墮胎如刀中廣說若比丘成就五法斷畜生命波夜提何等五畜生畜生想煞心起身業命根斷是名五法是故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言世尊制戒年滿二十聽受具足汝等未滿二十而受具足不名受具足聞是語已即便大啼佛聞啼聲知而故問是何等小兒啼聲比丘答言是六群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言世尊制戒年滿二十聽受具足汝等未滿二十而受具足非受具足聞是語已是故啼耳佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言何故如是答言我戲樂故佛言癡人此是惡事惱梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼彼若入定以神足力能擲汝著他方世界此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今日後不聽令他比丘疑悔佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故令他比丘起疑悔須臾不樂波夜提比丘者如上說故者先作方便疑悔者有七事生羯磨形相病罪罵詈結使波夜提者如上說生者作

是言長老世尊制戒年滿二十聽受具足汝不滿二十而受具足不名受具足作是語欲令生疑前人若疑若不疑皆波夜提是名生羯磨者作如是言長老世尊制戒一白三羯磨無遮法汝白不成就羯磨不成就衆不成就如是一一不成就非受具足不名受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若不疑悔皆波夜提是名羯磨形相者作如是言長老世尊制戒身體成就聽受具足汝曲脊跛躄眯睛佝脚攣頭鋸齒身不具足而受具足不名受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若不疑悔皆波夜提是名形相病者作是言長老世尊制戒無病聽受具足汝癬疥黃爛癩瘡痔病如是種種諸病而受具足不名受具足作是語欲令起疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名病罪者作是言長老世尊制戒清淨者聽受具足汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼罪而受具足不名受具足作是語欲令疑悔彼若疑悔

若不疑悔皆波夜提是名罪罵詈者作
是言長老世尊制戒欺毒者聽受具
足汝不歡喜瞋恚罵詈而受具足不
名受具足作是語時欲令疑悔彼若
疑悔若不疑悔皆波夜提是名罵詈結
使者作是言長老世尊制戒[illegible]慈人
聽受具足汝癡不黠如泥團如羊角
雞白鵠受具足不名受具足作是語
時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆
波夜提是名結使若有人來欲受具
足若滿二十與受具足若不滿者語
言且住待滿二十若彼便於餘處受
具足來者不得語令疑悔語者越毗
尼罪若比丘臨受具足時若羯磨不
成就應彈指語言長老汝羯磨不成就
若臨時不語者後不得語令起疑悔
言汝受具足時白不成就羯磨不成
就衆不成就語者越毗尼罪若聾瞎
僂脊跛躄身體不成就來受具足者
應語言且尒住彼若於餘處受具足
來者不得語令疑悔語者越毗尼罪
若病人來欲受具足應語且尒住若
彼便於餘處受具足來者不得語令

疑悔語者越毗尼罪若疑悔比丘者
波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙
弥沙弥尼者越毗尼罪若俗人越毗
尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘數數易著衣食前著一衣食後著
餘衣佛知而故問是何等衣答言是
我淨施衣佛言汝去何淨施衣與他
不捨而作三衣受用從今日後不聽淨
施衣不捨而受用佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
沙弥尼衣後不捨而受用者波夜提
比丘者如上說與者淨施與五種人
不捨者後不捨受用者作三衣受用
波夜提波夜提者如上說若比丘有
多衣忘不識憶取一切衣集著一處
於我不討意令還捨若是三衣者應
當捨作是言此衣淨施與某甲某甲
別捨是我三衣數此僧伽梨先受持
今捨此僧伽梨是我三衣數今受持
此欝多羅僧是我三衣數先受持今

捨此欝多羅僧是我三衣數今受持
此安陀會是我三衣數先受持今捨
此安陀會是我三衣數今受持此是
我三衣數不離宿受持餘衣長二肘
廣一肘以上盡應淨施淨施法者作
是言長老我此長衣施與某甲某甲於
我不討意若流涼時攝時有因緣我
當捨用受持已淨施已著衣系上日日
當憶念記識若忘者當語共行弟子
依止弟子此是我三衣汝當日日勤
我憶識若無弟子者應衣角頭書作
字若自身對面淨施不捨而受用者
波夜提若不對面而自說淨施不捨
而受用者越毗尼罪若對他面淨施
不捨而受用者波夜提復對餘人不
捨受用者波夜提不識衣越毗尼罪
無三衣越毗尼罪一時捨一時受越毗
尼罪不捨作三衣受用波夜提不捨
作塔用僧用與人越毗尼罪不得對
面前說淨施當餘人邊說淨施是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘食前取他僧伽梨取他鉢藏著異
處是比丘乞食時到欲入聚落求僧

伽梨不得復有比丘求鉢不得是比
丘聞諸比丘長老誰持我僧伽梨去復
問誰持我鉢去時六群比丘便笑言長
老此僧伽藍大但求之即求經久不得
復言長老我何物當助汝求聞是
語已知是彼藏食後復藏尼師檀及
鍼筒諸比丘食已欲林中坐禪求尼
師檀不得即言長老誰持我尼師檀
去復有比丘言誰持我鍼筒去六群比
丘笑言長老此僧伽藍大但遍求即求
經久不得復語言汝癡我何物當助
汝求聞是語已知是彼藏諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來已佛具問上事汝實爾不答言
實爾佛言何以故爾答言為戲樂故佛
言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲
樂此非法非律非如佛教不可以是長
養善法佛言從今已後不聽戲笑藏
他衣鉢尼師檀鍼筒佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘藏他衣鉢尼師檀鍼筒乃至
戲笑波夜提比丘者如上說衣者七

種衣也鉢者凡鉢鐵鉢有三種上
中下尼師檀者如世尊所聽鍼筒者鍼
中有鍼藏者若自藏若使人藏乃至戲
笑波夜提波夜提者如上說三衣中
若藏一一衣者波夜提若僧祇支及
餘衣等越毘尼罪三種鉢中若一一
藏波夜提若鍵鎡及餘器越毘尼罪
藏尼師檀者波夜提藏餘敷具越毘
尼罪鍼筒者有鍼合藏波夜提無鍼
越毘尼罪藏有縷鍼波夜提無縷鍼
越毘尼罪有縷鍼但脫取縷藏越毘
尼罪戲笑藏比丘衣波夜提比丘尼
偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼越毘
尼罪下至俗人越毘尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比
丘從禪坊中起在屏處闇地立捩耳張
面反眼吐舌作嗚嗚聲恐怖十六群比
丘十六群比丘聞已即心恐怖舉聲啼
喚佛知而故問是何等小兒啼聲諸比
丘以是因緣具白世尊佛言呼六群
比丘來來已佛問六群比丘汝實爾
不答言實爾佛言何以故爾答言戲
樂故佛言癡人此是惡事惱梵行人

而言戲樂佛言汝莫輕彼彼若入定
能以神力擲汝著他方世界此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘恐怖比丘者
波夜提比丘者如上說恐怖者色聲
香味觸波夜提波夜提者如上說色
者在闇地捩耳張面反眼吐舌乃至
曲一指嗚嗚作恐怖相彼若畏若不
畏波夜提是名色聲者作象聲馬聲驢
聲如是等種種聲或長聲辛止卒聲
長引乃至聲可作恐怖相彼若畏若
不畏波夜提是名聲香者作是言長
老是中有鬼香富單那惡鬼香錫香
作是種種恐怖相彼若畏若不畏波
夜提是名香觸者熱冷輕重滑澀熱
者若以火若以日炙衣鉢鍵鎡搭戶
鑰使熱觸彼身作是言長老火起火
起作如是恐怖相彼若畏若不畏波
夜提是名熱冷者若以扇風衣風若
以水灑作是言長老雨雹雨雹作如是
恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名

摩訶僧祇律第十九卷 第五張 僧

令重者持重拘攝重擔押上作是言長老壁倒壁倒作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名重輕者以諸輕細衣覆上作是言長老雲墮雲墮作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名輕滑者若優鉢羅花莖拘牟頭花莖須犍提花莖若户拘攝彼身作是言長老是蛇是蛇作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名滑澀者鉢頭摩花莖分陀利花莖觸彼身作是言長老此是百足虫作如是恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名澁恐怖比丘者波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔是故說

佛住舍衛城為諸天世人之所供養多所利益介時舍衛城中有姊妹二人妊身未產在家有信出家為道諸比丘尼見其腹相即便驅出以是因緣往白世尊佛言在家妊身無罪此比丘尼後生男兒字童子迦葉至年八歲出家為道成阿羅漢共十六群比丘各持澡盥到阿耆羅河邊澡浴

摩訶僧祇律第十九卷 第六張 僧

入水仰覆浮戲濆河來往拍水沐浴介時波斯匿王在重樓閣上四望觀看王未信佛法見是事已倍生不信即語末利夫人言看汝家所事福田夫人深信無疑不迴顧看即答言大王或是年少出家始更具足未知戒律或世尊未制此戒是故介耳王語夫人言喻如家長語時眷屬隨從如和上阿闍梨語時弟子隨從沙門瞿曇語時弟子皆言如是世尊如是修伽陀我共汝語而汝不迴顧看介時尊者童子迦葉於其水中入頂第四禪以天耳聞王語聲即語諸伴比丘作是言長老王信生不信末利夫人心生不悅今當令彼發歡喜心皆言善哉各各即提澡盥盛滿中水以著於前結跏趺坐次第行列陵虛而進於王樓上空中而過時末利夫人在露臺坐見其坐影已即便仰觀見次第行列結跏趺坐前皆有澡盥乘虛而去似如鴈王見是事已心大歡喜即白王言看我家福田神德如是王見已心大歡喜作如是言善哉我得善利願世

摩訶僧祇律第十九卷 第七張 僧

尊及比丘僧盡壽在我國內為良福田諸比丘聞王讚故以是因緣往白世尊佛言呼十六群比丘來來已佛具問上事汝實介不答言實介佛言我今罰汝因汝當為諸比丘制戒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘水中戲者波夜提比丘者如上說水者有十種戲者跳渡還渡沒出擲拍澆潑波夜提波夜提者如上說跳者戲故跳入水中波夜提若行岸崩墮水若船行衝岸卒若蹤墮水中者無罪是名跳渡者以戲故渡水波夜提若行欲渡若渡物者河彼岸有僧事塔事宜數數經渡若欲學浮渡者無罪還者以戲故還渡水波夜提若有所忘失為物故還渡取無罪沒者以戲故沐沒波夜提若鉢小鉢銅盂等物墮水沒取者無罪為澡洗故沒無罪出入者以戲故入水出水波夜提為取物故無罪擲者以戲故擲水波夜提若水上熱為取冷水故撥取下水無罪拍者以戲故拍水

波夜提若水上有樹子垂拍令入下
取魚血水無罪澆漢者以戲故在水
中澆漢岸上越毗尼罪岸上澆漢水
中者越毗尼罪水中澆漢水中波夜
提陸地澆漢陸地者越毗尼罪若比
丘病剃頭出血塗門若熱病塗悶以
冷水灑無罪若比丘誦經時眼瞬以
冷水灑無罪若比丘食上沙弥撓亂
恐俗人不信故知事者以水澆漢無
罪是名澆漢若為和上阿闍梨洗浴以
水盡背越毗尼罪若比丘食上戲故
以水畫鉢鍵鎡上作字越毗尼罪
若洗脚時以水畫木上及畫坐處一
一越毗尼罪以指彈水作聲越毗尼
罪以水跳空中接取越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時月八日十
四日十五日晝日比丘尼來詣佛所頭
面礼拜問訊時十六群比丘去佛不
遠在一處坐優鉢羅比丘尼脂梨沙
弥尼亦來礼拜問訊礼拜問訊已往
十六群比丘所以同年少相好樂故
至彼中坐坐不正故彼見已更相指
示而笑時有婆羅門極醜陋傴脊低

脚將一年少端正婦來見諸比丘笑
已作是念此諸沙門見我醜陋將端
正婦必當笑我即瞋恚言沙門釋子
不知儀則而形笑我諸比丘即荅言
我不笑汝婆羅門言不尒正笑我耳
作是語已往至佛所作是言奇哉瞿
曇沙門釋子不知儀則見我醜陋將
端正婦而形笑我佛即與婆羅門隨
順說法示教利喜歡悅而去去已佛
言呼十六群比丘來來已佛問比丘
有婆羅門極醜陋將端正婦汝見已
實笑不荅言不笑婆羅門汝笑誰荅
言世尊齊日優鉢羅比丘尼脂梨沙
弥尼來到我所坐不正故我見已笑
相指示是故笑耳佛言覺行尼坐不
正汝當方便令起去何笑之今當緣
汝因是為諸弟子制戒佛告諸比丘
依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘以指相指波夜提比丘者
如上說以一指指波夜提乃至五指
亦如是一切手指波夜提以拳指偷
蘭遮若木若竹指越毗尼罪若比丘

共諍以指相指波夜提若直月若知
事人差次食以指指言某甲去波夜
提若捉竹木指越毗尼罪應語言某甲
當次食去若沙弥眠欲喚起者應彈
指若不覺者不得以指指當牽衣挽
令覺若諸比丘在俗人家坐摩訶羅
比丘坐不正者應語汝正坐若不覺
者應語正汝衣複不覺者應語言摩
訶羅覆汝形體若比丘至比丘尼精
舍中坐比丘尼礼比丘足已在比丘前
坐若坐不正者不得語令慙愧應作
方便令越取物若種越家坐婦女來
礼比丘足在前坐不正者不得語令
慙愧當作方便遣取物若好婦女
來試挊比丘故不正坐者不得語但
當避去是故說
佛住毗舍離廣說如上時有一人其
婦不可意瞋恚極打便出婦作是念
彼瞋不息若更打者定死無疑今當
走避即便出門見有比丘乞食還欲
出城婦人即問言阿闍梨欲何處去
荅言欲出城去婦人言我欲隨尊去
比丘言姊妹此是王道何為見聞即

隨復去其夫從作是念我婦得打試能走去即入不見其婦即問餘人言何處去答言適出隨是道去即從後逐見其婦隨比丘後去即生瞋恚作是罵言弊惡沙門誘我婦去便捉比丘熟打將詣斷事官所作是言此比丘誘我婦去斷事人言二俱將來撿問事實即問比丘汝出家人云何將他婦走答言不爾何因相隨答言我乞食還欲出城去婦人問我欲何處去我答言欲出城去婦人言我欲隨出我答言姊妹此是王道何用見問事實如是斷事人言將比丘出喚婦人來問言是沙門偷汝去耶答言不爾何因相隨答言夫主見打以夫瞋未息復恐重打因懼失命故是故避走遇見比丘即問言尊者何處去答言我欲出城我言欲隨尊去比丘言此是王道何用見問事實如是非彼所偷即遣婦人出復呼比丘來問言汝出家人偷他婦去何言語望得脫耶向者女人言汝實偷我何言不比丘答言不爾復更重問如初遣比丘

復喚女人問言弊死女人棄夫逃走妄語欺官望得脫耶向者比丘言實偷汝汝何言不答言實不爾如是三問答辭如初即留女人喚比丘來對驗情狀觀望顏色知其虛實答辭如初官問比丘汝辭何以破答言破耳衣何故裂壞答言裂耳腋何以傷破答言傷耳婦瞋夫來急捉彼比丘受苦如是而不語官即向官說官聞是已極大瞋恚作如是言弊惡罪人汝便是王更無餘人即勅官人料理比丘給其湯藥與其衣鉢即罪是人繫著獄中籍家財物沒入官庫諸比丘以是因緣往白世尊佛語比丘何處一切王家得是信心此不與共期過患如是況復共期從今日後不聽與女人共期道行佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘與女人共期道行乃至聚落中間波夜提比丘者如上說女人者若母若姊妹若大若小在家出家共期者若今日若明日半月一月道者三由

延兩由延一由延半由延一拘盧舍半拘盧舍乃至聚落中間者波夜提波夜提者如上說若比丘與女人共期道行經一一聚落中間一一波夜提若還來者亦一一波夜提餘如九十二第三跋渠中與比丘尼共期者道行中廣說此中以女人為異是故說佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿那律在塔山夏安居竟遊舍衛城乞覲問訊世尊行路中晡日冥欲入聚落求宿止處時聚落中有一母人將一女欲出村取水道路相逢女見比丘顏貌端正威儀庠序即生欲想比丘入聚落遍求宿處不得作是念當還出外於樹下宿即便還出復逢彼母子時女問母言此沙門向其欲何處去答言不知女言向母可問母即問言沙門向其出聚落欲至何所答言我入聚落求宿處不得欲還出外樹下止宿女語母言可將歸家備其宿處母即語言沙門隨我還家當借宿處比丘即隨還至家與一房語言沙門此中可宿比丘即敷草蓐結跏

摩訶僧祇律卷第十九　第三十三張　僕

趺坐母子食訖還自眠屋是比丘道
行疲極小息而卧女伺母眠熟已捨
捺穢起至比丘所弄其草敷比丘覺
已起正身坐女人性弱即便却去去
已比丘還復卧此女須臾復來如世
尊所說有五種人夜多不眠何等五
女人起欲想憶男子故夜多不眠男
子起欲想憶女人故夜多不眠賊有
盜心夜多不眠王憂念國事故夜多
不眠精進比丘修習道業夜多不眠
此女人不得眠復竊起來弄其草蓐
比丘覺已起正身坐乃至夜了明日
至佛所佛遙見已知而故問誰燒亂
汝顏色不悅即以上事具白世尊佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘與女人同室宿
波夜提
比丘者如上說女人者若母姊妹若
大若小在家出家室者同障同覆宿
者俱眠波夜提波夜提者如上說共
一房有隔別户無罪異房無隔波夜
提共房共隔波夜提別房異户無罪

摩訶僧祇律卷第十九　第三十四張　僕

有覆有障波夜提有覆半障越毗尼
罪有覆無障無罪有障有覆波夜提
有障半覆越毗尼罪有障無覆無罪
比丘女人俱室内波夜提比丘室内
女人半身在屋内越毗尼罪比丘屋
内女人屋外無罪女人比丘俱屋内
波夜提女人屋内比丘半身在屋
内越毗尼罪女人屋内比丘在外
無罪若佛生日大會得道日大會
轉法輪日大會羅睺羅大會阿難大
會般遮于瑟大會若通夜說法者
當在露地若風雨若寒雪隨寒者當
入屋裏正身坐若老若病不能坐者
當施障隔障隔不得用疏物高齊肩
腋若比丘道路行入聚落宿時當別
房別隔若無屋者當露地宿若風雨
寒雪當入屋內正身坐若老若病劣弱
不能坐者當作障隔若無障者女人
可信者應語言優婆夷汝先眠我坐比
丘欲眠時語令起我欲眠汝莫眠眠
者汝無福若雖象乃至雜若駱駝牛
驢舒頭時未得罪委頭眠者波夜提
若雖拘舒頭時無罪屈頭眠時波夜

摩訶僧祇律卷第十九　第三十五張　僕

提鵝孔雀雞舒頭無罪屈頭眠者越下
波夜提象正立時無罪倚時波夜提
若眾多比丘在房内眠母人抱眠女
兒入者一切眠比丘波夜提若維那
知事人應語母人言汝正豎兒抱入
是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優
陀夷與一知識同聚落婆羅門婆羅
門女出嫁至異聚落遣信語父若門
闍梨時時來看我如二不定法中廣
緣廣說乃至佛告優陀夷癡人在家
俗人向知出家人所應行法不應行法
汝信心出家而不知出家所應行法此
非法非律非如佛教不可以是長養
善法從今日後不聽共女人獨空靜
處坐佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘與女人
獨空靜處坐波夜提比丘者如上說
女人者若母姊妹若大若小在家出
家獨者獨一女人更無餘人設有餘
人若眠癡狂心乱苦痛嬰兒非人畜
生雖有是人故名獨空靜者寂靜處

摩訶僧祇律卷第[illegible]

坐者共坐波夜提波夜提者如上
說若比丘與女人共坐竟日坐者一
波夜提若比丘女人中間起更坐一
一波夜提若比丘受請到檀越家坐
女人下食已坐比丘前復起益食如
是復起復坐一一波夜提一女人比
丘邊坐一女人來往益食女人出時
比丘應起起時不得默尒起恐彼女疑
謂呼比丘有異想應先語姊妹我欲起
問言何故起答言世尊制戒不聽共女
人獨空靜處坐是故起耳女言尊者莫
起我自起起者無罪減七歲女在階
道板上坐坐已復第二板上坐坐已復
起第三板上坐如是一一從處坐一
一波夜提若家中作務淨人來往不
斷者無罪若門向道道中行人如比
丘乞食頃不斷彼即當淨人無罪若
比丘女人於閣上共坐閣下淨人遙
見比丘比丘亦見淨人無罪比丘女
人在閣下坐閣上人亦如是或見而
非聞或聞而非見亦見亦聞非見非
聞見而非聞者淨人遙見比丘女人
共坐不聞語聲越毗尼罪聞而非見

摩訶僧祇律卷第[illegible]

者聞語聲不見其人越毗尼罪亦見
亦聞者見共坐聞語聲無罪非見非
聞者波夜提盲淨人越毗尼罪聾淨
人越毗尼罪盲聾淨人者波夜提一
盲一聾淨人者無罪若淨人眠者當
動令覺此罪亦是聚落亦阿練若處
亦是時亦非時亦是晝亦是夜是屏
處非露處是空靜非眾多是近非遠
是故說

故舞及鼓樂　不揩皺及指　水戲指相擬
共行同室宿　空靜處亦然　第七跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上尒時毗舍佉
鹿母長請祇洹僧次第到其舍食時
毗舍佉鹿母頭面禮僧足次第而下
到十六群比丘所見其年少身色柔
軟而能捨家女人多慈起兒子想亦
敬法故即便問言祇洹眾僧無供時
尊者何處得食答言時到者各持鉢
家家乞食即語尊者若無供時來我
家食我自今已後若無人供日我當
施食年少比丘聞是語已即便受請
至無供日到其家食鹿母長請佛時
尊者阿難日日到彼為請食故見十

摩訶僧祇律卷第[illegible]

六群比丘在其家食此諸年少起嫌
答言母此食太多答言子減之復言
太少答言子當益如是或嫌太苦太
甜酢鹹淡如是種種難可稱適鹿母
信心多慈答言子隨意與阿難見
已作是念若此是不信家便起惡心
以是因緣往白佛言善哉世尊願從
今日勿與小兒受具足戒佛言從今
日後年未滿二十不得與受具足
復次佛住舍衛城廣說如上尒時摩
訶羅父子二人在家有信捨家修道
其子沙彌供給五百比丘諸比丘或
索楊枝或索樹葉如是眾多不能得
供時摩訶羅念曰我正有一子供給
五百比丘所索眾多不能得供如是
不久必當生病然世尊制戒年未滿二
十不應與受具戒雖知不應且與受之
令其免苦即將比丘出到戒場上與受
具足受具足已諸比丘猶如前法使言
沙彌與我知淨楊枝及草樹葉彼即
答言我已受具足去何故使沙彌諸
比丘言誰與汝受答言我婆樓盧諸比
丘以是因緣具白世尊佛言呼摩訶

羅來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言此是惡事摩訶羅汝云何知人年未滿二十而與受具足佛言從今日後不聽年未滿二十而受具足佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘知人年不滿二十與受具足波夜提諸比丘應訶責是人不名受具足比丘者如上說知者若自知若從他人聞不滿者不滿二十兩減二十年是名不滿二十減二十兩滿二十年是名不滿二十減二十兩過二十年是名不滿二十冬時生還冬時受未經安居竟是名不滿春時生還春時受未經安居竟是名不滿前安居生還前安居受未經前安居竟是名不滿後安居生還後安居受未經後安居竟是名不滿此人減二十時人半謂減半謂滿半謂減者波夜提謂滿者無罪此人名受具足此人年減二十時人一切謂不滿與受具足一切波夜提此人不名受具足此人年減二十時人一切謂滿

與受具足一切無罪此人名受具足滿二十兩減二十年是名滿二十滿二十兩滿二十年是名滿二十滿二十兩過二十年是名滿二十冬時生經安居竟受具足是名滿二十春時生安居竟受具足是名滿二十前安居時生前安居竟受具足是名滿二十後安居時生後安居竟受具足是名滿二十兩滿二十兩時人半謂滿半謂不滿謂不滿者越毗尼罪謂滿者無罪是人名受具足滿二十兩時人一切謂不滿一切越毗尼罪是人不名受具足滿二十兩一切謂滿一切無罪是人善受具足若比丘知人不滿二十與受具足此諸比丘應呵責已波夜提悔過波夜提者如上說若有人來欲受具足月滿者應與受具足不滿者應語令待滿若前人不知者當問其父母親里若復不知當看生年板若復無是者當觀其顏狀觀時不得直觀形體或貴勝家子形大年少當觀其手足成就不若如是猶不知者當問何王何歲國土豐儉旱旁時節

是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時舍衛毗舍離二國有嫌年年相抄伐時毗舍離人來舍衛抄劫人民得物去還入本界生安隱想懈怠息舍衛主作是念我為國王應却鄰敵安民云何使賊劫掠人物即勅將士卿汝追捕必使擒獲若不得者不足空還將士受言王教嚴重事應宜速即集兵眾嚴裝掩襲時舍衛比丘安居竟欲詣毗舍離諸比丘失道墮彼賊中賊便驚怖問比丘比丘汝是何人答言我出家人何道出家答言釋種出家問言大德汝欲那去答言欲向毗舍離失道到此即示其道時比丘問賊長帥汝欲何去答言向毗舍離比丘復言當共作伴彼即答言我等是賊劫奪他物徑涉榛木行不擇路汝是善人去何隨我此是直道可從是去比丘復請願將我去勿使令我重遭失道賊答如初如是至三語言未竟追捕尋至合捉比丘將至王所作如是言大王此是群賊王言先將比丘來來已

摩訶僧祇律第十九卷　第十五張　騰字

王言汝出家人云何作賊比丘答言我非是賊何故相隨比丘以上事具向王說王言遣比丘去將此賊來來已問賊言此出家人是汝伴不答言非伴何故相隨賊以上事具向王說王言將賊坐更喚比丘來來已王問比丘汝出家人云何作賊妄語欺官望得脫耶賊道汝是伴何以言非比丘答如初王即教勅將官放比丘去賊如法治罪便取五百群賊著迦毗羅花鬘打鼓搖鈴四交道頭唱喚而出欲將殺之賊大啼哭佛知而故問比丘是何等衆多人聲比丘答言世尊是五百群賊被王教令將欲殺之是其聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王當慈民如子云何一時殺五百人阿難受教即詣王所具說佛語王言尊者阿難我知是事若殺一人罪報甚多況復五百人但是賊數數來抄我聚落抄掠人民若世尊能使是人不復作賊者可放令活阿難即還以王所說具白佛佛語阿難更往語王王但放去我能令此人從今日後更不作賊

摩訶僧祇律第十九卷　第十六張　騰字

阿難受教已先到刑處語監殺者言是諸罪人世尊已救未可便殺復語賊言汝能出家不賊言尊者我今若出家不違此苦令甚願樂何由可得阿難即至王所作是言世尊語我能令此人從今日後更不作賊王即勅監官可原生命且來歸將詣世尊佛自放之尒時世尊欲度彼人故在露地坐賊遙見佛繫縛自解頭面禮足却住一面佛觀其宿緣隨順說法布施持戒行業報應苦習盡道四真諦法即於是時得須陀洹道聞言汝等樂出家不答言世尊我等先若出家不違此苦唯願今者度我出家佛言善來比丘作是語時五百群賊舉身被服變為三衣自然鉢器威儀庠序如似百歲耆比丘皆成羅漢諸比丘白佛言世尊云何五百群賊蒙世尊恩自然解脫佛言不但今日蒙我解脫過去世時已曾蒙我如彼猕猴本生經中廣說佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘

摩訶僧祇律第十九卷　第十七張　騰字

與賊期共道行乃至聚落間波夜提比丘者如上說賊者劫盜期者若今日明日一月半月道者三由延二由延一由延一拘盧舍半拘盧舍乃至聚落波夜提波夜提者如上說不得與賊共期道行若比丘欲行時當求真伴人伴賊相貌有三事可知香色莊嚴香者在曠野中食熟肉生肉氣色者常恐怖色莊嚴者終日結束而眠鼓貫咒恚似闘諍人是三種名為賊相不應共行若賊詐稱作好人者好衣服到空迥處展轉相語今日當入是聚落破壞牆壁劫奪財物不問沙門婆羅門一切盡取當知是賊是時不得即便捨離且隨順去若近聚落方便捨去若賊覺者應語長壽我正尒耳若與賊共期道行波夜提與女賊共行亦如是與偷金賊共行波夜提與報負債人共行越毗尼罪是故說佛住曠野精舍廣說如上尒時營事比丘自掘地作基作墻作泥為世人所譏沙門釋子無量方便毀呰殺生讚歎不殺而今自手掘地作基作墻

作泥故傷破根命此是敗人何道之
有諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼營事比丘來來已佛問比丘汝實
介不答言實介佛語比丘此中雖無
命根出家之人所不應作營少事少
務莫為世人所譏失他善福從今日
後不得自手掘地佛告諸比丘依止
曠野諸比丘皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘自手掘地若使人掘指示語掘波夜
提比丘者如上說自手者若身身分
身方便身者舉身跳蹦走來走去欲
令壞地者波夜提是名身身分者若
手若脚若膝若肘若指爪是名身分
身方便者若鍬钁斧鑿竹木自手掘地
若選擇欲令壞壞者波夜提地者生
作生者大地是名生作者基作上作
基作者露地牆壁上作者重閣屋上
覆土是名上作自掘者自掘使人掘
乃至言掘是地波夜提波夜提者如
上說若自方便多掘一波夜提若中
間止住一一波夜提使人者使他人
掘前人多掘一波夜提若重語使掘

掘指語語波夜提若比丘欲使地平
作方便掃地越毗尼罪若傷如蚊脚
波夜提不作方便無罪若方便牽曳
木欲使破地牽時越毗尼罪若傷如
蚊脚波夜提不作方便無罪若駝牛
馬欲使破地亦如是不作方便無罪
若欲使地平故經行行時越毗尼罪
傷如蚊脚波夜提住坐卧亦如是不
故者無罪若比丘河邊坎上以脚蹋
隤蹋蹋波夜提池坎岸邊行土崩無罪
若土塊一人不勝破者波夜提破減
一人重者無罪若比丘掘木石埳已
欲鍬钁斸地不故雖傷無罪若營事比
丘多有塔物僧物欲藏地中若在露
處生地不得自掘當使淨人知若在
覆處死地得自掘藏若地打杙越毗
尼罪傷如蚊脚波夜提拔杙時越毗
尼罪傷如蚊脚波夜提若比丘欲張
氍毹須釘四角若覆處死地自釘無
罪若露處生地當使淨人知拔時當
使淨人知若比丘房內釘壁毀損成
坎越毗尼罪若先有故孔無罪若比
丘外被雨地傷如蚊脚波夜提若欲

畫地越毗尼罪傷如蚊脚波夜提畫
末土無罪若營事比丘欲作模式畫
畫板木塼上若泥覆杼故房舍欲撤
時不得自撤當使淨人若欲壞壁時
當使淨人却泥然後自得撤塼至基
際使淨人撤若壁不泥者以曾被雨
使淨人撤兩三行然後自撤至地際復
使淨人撤若塼坏聚被雨已不得自
取使淨人取上兩三重然後自取至
地際復使淨人取若覆上者得自取到
地際當使淨人取塼聚亦如是若死土
被雨已比丘不得自取使淨人取直兩
所洽際然後自取無罪若鼠壤被雨
不得取應使淨人取若新雨後比丘不
得自抒井應使淨人抒若淨人小不
能者當先下淨人授令濁然後自抒
若池水流水新雨後比丘不得自抒
若牛馬先涉得自抒若泥被雨後不
得自取使淨人取若池泥洗泥新雨
後比丘不得自取使淨人取若水漬若
屋流水道新雨後比丘不得自抒使淨
人抒若大小行用水時手摩地波夜
提當用灰土豆末若雨勞牛土聚一

處比丘不得自取使淨人取若覓瓶瓮
物在露地經雨已比丘不得自取使淨
人取若洗脚木經雨後不得自取若木
石塼凡種種諸物在露地雨後比丘
不得自取使淨人知掘地波夜提半沙
越毗尼罪純沙無罪石礓石壽灰亦
如是是故說

摩訶僧祇律卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十 後

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明單提九十二事法之九

佛住舍衛城廣說如上爾時難陀摩
訶男請僧施藥時六群比丘聞摩訶
男請僧施藥當詣惱之明日早起著
入聚落衣到其家共相問訊我聞檀
越請僧施藥為實爾不答言實爾尊
者有所須耶若言須藥須何等藥答
言須爾所酥爾所油爾所蜜爾所石
蜜爾所根藥葉藥花藥果藥彼言即
日未具須辦當與比丘言汝當備藥
然後請僧供一比丘藥如給一大象
我今一人索藥尚不能得況復眾多
汝但求名譽無有實心彼言尊者王
家庫藏尚無爾所藥況復我家須辦
當與比丘言與以不與當任汝意言
已便出去檀越於後即辦眾藥自往
白言先所索藥今者已辦便可來取
比丘聞已並笑而言我前但試汝實
不須藥彼曰何故相試我家中所有
於佛比丘僧無有慳惜比丘言檀越
瞋耶若言實瞋若瞋者我當悔過彼

田我不受悔過自可向佛悔過比丘
即向佛悔過佛言何故即以上事具
白世尊佛言喚人難陀摩訶男家所
有愛重於佛比丘無所慳惜何故擾
亂從今日後聽四月別請應受除更
請長請佛告諸比丘依止舍衛城比
丘皆悉令集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘四月
別自恣請應受若過受波夜提除更
請長請自恣請比丘者如上說四月
者或夏四月或冬四月或春四月別
請者私請過者過四月除更請者世
尊說無罪除長請者盡形壽請波夜
提者如上說若檀越語比丘言尊者
受我夏四月請比丘若受不應過至
八月十六日受者波夜提若受冬請
春請亦如是檀越請不必定或四月或
一月或半月若期滿已不得更受若
檀越言尊者常此間住者我長施食
若比丘轉一宿行者不得復食若檀
越言尊者何以故不來答言汝先言常
住此者當施食我已離宿是故不來
檀越言雖不離從今日但來如是受

者無罪檀越言尊者受我請食盡此
倉穀比丘受之應數數問與倉者若
言我盡不得復食若檀越言尊者何
以不來答言我先受請盡此倉穀
今已盡是故不來若言尊者我非謂
一倉更有餘倉從今日但來如是受
者無罪請食酥甘蔗亦復如是若檀
越言尊者受我請食盡此牛乳比
丘受之應數數問擧乳者若言擧快
不得復受若言何以不來答言我先
受請盡此牛乳乳今已盡是故不來
若言我非一牛更有餘牛從今日但來
如是受者無罪若檀越言尊者受我
請食稱女夫住此比丘應受若女夫
去者不得復受若言何故不來答言
我先受請稱女夫住女夫今去是故不
來若言更受我請如是受者無罪若言
尊者受我前食不得索後食若請後
食不得索前食若請與非時漿不得
索藥及餘物若請與塗足油不得索
非時漿若請與藥者應從索藥若言
尊者盡壽受我請衣食臥具醫藥余
聽得隨意索無罪是故說

佛住拘睒彌國廣說如上爾時諸比
丘語闡陀言長老當學莫犯五眾罪答
言我今不隨汝語我若見餘長老寂根
多聞持法深解我當諮問彼若有所
說我當受行諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼此闡陀比丘來來已佛具問上
事汝實爾不答言實爾佛語闡陀此
是愚人汝常不聞我無量方便毀
訾隨順毀訾違逆汝云何懷據自用此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止拘睒彌國住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若諸比丘教語
當學莫犯五眾罪若作是言我今不
隨汝語若見餘長老寂根多聞持法
深解我當諮問彼有所說我當受行
作是語者波夜提比丘欲得法利者
應學亦應問餘比丘比丘者如上說
五眾罪者波羅夷僧伽婆尸沙波夜
提波羅提提舍尼越毗尼罪莫犯者
教令學十二事十三事者所謂戒序
四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定
三十尼薩耆波夜提九十二波夜提

四波羅提提舍尼眾學法七滅諍法
隨順法當學莫犯作是語時答言我
不隨汝語若見餘長老寂根多聞持
法深解當從諮問彼有所說我當受
行作是語者波夜提若言長老五眾
罪中波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波
羅提提舍尼越毗尼罪當學莫犯作
是語時答言不隨汝語若見餘長老
寂根多聞持法深解當從諮問彼有
所說我當受行作是語者波夜提如是
四眾第三眾第二眾第一眾罪四波羅
夷應當學莫犯作是語時答言我不
隨汝語若見餘長老寂根多聞持法
深解當從諮問彼有所說我當受行
作是語者波夜提若作是語長老六
作捨法所謂作折伏羯磨不語羯磨
驅出羯磨發喜羯磨舉羯磨別住羯
磨當學莫犯作是語時答言我不隨
汝語若見餘長老寂根多聞持法深
解當從諮問彼有所說我當受行作
是語者波夜提若作是語長老此六
捨法已作折伏羯磨隨順行法折伏
柔軟如是應捨乃至別住羯磨亦復

摩訶僧祇律第二十卷 第九張 佐

如是當學莫犯作是語時若言我不隨汝語若見餘長老宿耆多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提若言長老當學賢善持戒愛樂經法當得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果作是教時不得善言有常當學應善言教為是故出家是故說

佛住拘睒彌國廣說如上尒時拘睒彌界有惡龍名菴婆羅能使亢旱不雨苗稼不收人民飢饉如是種種災患時尊者善來比丘住降惡龍如善來比丘經中廣說降伏惡龍已乃至國土豐樂人民感德知恩報恩有五百大家為善來故各立常施幢幡施設牀座請僧供養別請善來比丘其所適家則設種種美食時有一家施食之後因渴施酒色味似水得而飲之還向精舍尒時世尊大會說法酒勢發感昏悶躃地當世尊前舒腳而臥佛知而故問是何比丘在如來前舒腳而臥比丘答言善來比丘飲酒過多是故醉臥佛問諸比丘此善來比丘先曾晝寢不不也世尊復問比

摩訶僧祇律第二十卷 第九張

丘善來未醉之時頗曾佛前舒腳臥不不也世尊復問比丘多飲酒已欲使不醉可得尒不不也世尊復問諸比丘設使善來比丘不飲酒時聞說微妙不死之法當欲失是善利不樂受不不也世尊佛語諸比丘是善來比丘本能降伏惡龍今者能降蝦蟇不答言不能佛言設使菴婆羅龍聞者生其不樂從今日後不聽飲酒復次

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者那夷趐飲石蜜酒過多來還精舍尒時世尊大會說法酒勢發感昏悶躃地在世尊前舒腳而臥佛知而故問是何比丘在如來前舒腳而臥答言世尊是那夷趐比丘飲石蜜酒過多是故醉臥佛問諸比丘那夷趐比丘先曾晝寢不不也世尊復問比丘那夷趐未醉之前頗曾舒腳佛前臥不不也世尊復問比丘若多飲酒已欲使不醉可得尒不不也世尊復問比丘那夷趐不飲酒時聞說如是微妙不死之法當欲失是善利不樂受不不也世尊佛言從今日後不聽飲石蜜酒

摩訶僧祇律第二十卷 第八張 還

佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘飲石蜜酒波夜提比丘者如上說酒者十種和甜成動酢漬黃屑澱清和者飯麴屑水和著器中如是不得草滴毛滴入口況復器飲波夜提是名和甜者和釀已訖始變生甜乃至飲者波夜提是名甜成者氣味成就乃至飲者波夜提是名成動者酒勢已壞乃至飲者波夜提是名動酢者酒味壞變成酢乃至飲者波夜提是名酢漬者淨洗白氎漬著酒中數數出曬曬已復漬遠行噉時漬氎絞取乃至飲者波夜提是名漬黃者澄黃未清乃至飲者波夜提是名黃澱者酒下濁澱乃至飲者波夜提是名澱清者上澄清如油色如是不得草滴毛滴入口況復器飲波夜提是名清石蜜酒者十種和甜成動酢漬黃屑澱清和者石蜜雜水和著器中如是不得草滴毛滴入口況復器飲波夜提餘九事如上說波夜提者如上說

摩訶僧祇律卷二十 第九張 巳

麴末人醉米飯醉麥飯醉木麥醉麨
醉麴末人醉者麴末人雜水於器中
醉如是不得草滴髮滴入口況復盡
飲波夜提米飯醉者米飯雜水於器
中釀乃至飲者波夜提麥飯醉者麥飯
雜水於器中釀乃至飲者波夜提木
麥醉者木麥飯雜水於器中釀乃至
飲者波夜提麨醉者麨雜水於器中釀
如是不得草滴髮滴入口況復盡飲
波夜提食後飲水無罪食麴越毗尼
罪飯麴和飲者波夜提食石蜜飲水
無罪食糟越毗尼罪三種合飲者波
夜提飲穀酒石蜜酒波夜提飲葡萄
酒越毗尼罪飲俱樓飲難提樹精皆
越毗尼罪食婆遮果汁比哆果比邏
婆果拘隆婆果此諸果食者令人醉
食者越毗尼罪除十四種漿等餘漿
乃至賓婆果漿得澄清一切聽飲若
變酒色酒味酒香一切不聽飲醋漿
令人醉者亦不聽飲除苦蘇苦酒者
葡苦酒及醋漿是故說
佛住拘睒彌國廣說如上爾時僧和
合欲作羯磨時尊者闡陀不來遣使

摩訶僧祇律卷第二十 第十張 僧

往喚語闡陀比丘僧和合欲作羯磨
長老來而不肯來諸比丘言闡陀俱
處若喚來必不來若語莫來既有義
理即遣使語長老莫來彼言住住汝
等盡往語我莫來即便來入僧中比
丘語令坐而不肯坐諸比丘復語長
老莫坐即言汝等盡坐語我莫坐便
坐比丘復語長老汝可論是事答言
我不語比丘復語長老莫語即言汝
等盡語語我莫語便語不止妨廢餘
人諸比丘復語長老可小出而不肯
出比丘復語長老莫出即便出去故
僧不和合各各起去不得作羯磨諸
比丘以是因緣往白世尊佛言喚闡
陀比丘來來已佛具問上事汝實爾
不答言實爾佛言此是惡事闡陀汝
常不聞我無量方便歎說隨順讚歎
毀呰佷戾汝云何佷戾自用此非法
非律非如佛教不可以此長養善法
佛告諸比丘依止拘睒彌住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘輕他波夜提
比丘者如上說輕他者有八事語來而

摩訶僧祇律卷第二十 第十一張 僧

不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐
語而不語莫語而語去而不去莫去
而去波夜提波夜提者如上說若比
丘僧集欲作折伏羯磨不語擯出發
喜羯磨別住羯磨一切盡應來若輕他
不來者波夜提若比丘作衣鉢事若
病因緣不得來者與欲無罪若語莫
來輕他來者波夜提若僧中有事欲須
見僧白僧聽來無罪若言長老坐輕
他不坐者波夜提若坐處有瘡痛白
僧聽者不坐無罪若語莫坐輕他坐
者波夜提若老病羸弱久立悶極白
僧聽者坐無罪若語令語輕他不語
者波夜提若才劣言輕人不撤用設
語羯磨不成就僧不和合白僧聽者不
語無罪若語莫語輕他語者波夜提
若作是念設不語者羯磨不成就僧
不和合事須我語白僧聽者語無罪
若語令去輕他不去者波夜提若作
是念若我去者此中羯磨不成就事
不斷當白僧聽者不去無罪若語莫
去輕他去者波夜提若作是念若我
不去者羯磨不成就事不斷當白僧

摩訶僧祇律第二十卷　第十三張　陽　皇

聽者去無罪若僧中語來不來莫來
而來坐而不坐莫坐而坐語而不語
莫語而語去而不去莫去而去一一得
波夜提罪若衆多人中師徒中語來
而不來乃至去而不去一一得越毗
尼罪若和上阿闍梨語來而不來乃
至去而不去一一得越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘
諍訟同住不和時六群比丘屏處盜
聽聞此語已向彼人說聞彼語已向
此人說於是此彼更生諍訟同上不和
去是法非法是律作律乃至是應羯
磨是不應羯磨諸比丘以是因緣往
白世尊佛言喚是六群比丘來來已
佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛
語六群比丘此是惡事非法非律非
如佛教不可以此長養善法佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘諸比丘諍訟時默然
立聽彼有說者我當憶持作是因緣
不異者波夜提比丘者如上說諍訟
者是法非法是毗尼非毗尼乃至是

摩訶僧祇律第二十卷　第十五張　陽

應羯磨是不應羯磨立聽者若隔壁
若隔籬若戶邊若隔幔若隔石若隔
草立聽彼有說者我當憶持作是因
緣不異者波夜提波夜提者如上說
若二比丘在堂上私語若比丘欲入
者應彈指動腳作聲若前人默然者
應還出若前人故語不止者入無罪
若一比丘先在堂內坐二比丘私語
從外入來堂內比丘不得默然應彈
指動腳作聲若默然者堂內比丘應
出若比丘共餘比丘鬪諍結恨作是
罵詈我要當然此惡人然後捨去比
丘聞已得語彼人長老好自警備我
聞有惡聲有諸客比丘來看在講堂
溫室禪坊中若摩摩帝若知事人往
看客比丘問客比丘作是言長老我
等當盜某甲藏某塔物某僧淨廚某
比丘衣鉢聞是語已默然應還還已
應衆僧中唱言諸大德某甲藏某塔
物某僧淨廚某比丘衣鉢當警備我
聞惡聲應使前人知若比丘多有弟
子日暮稱來按行諸房知如法不若
聞說世俗談話若說王說賊如是種

摩訶僧祇律第二十卷　第十四張　陽　皇

種言說不得便入可責待自來已然
後訶責曰汝等信心出家食人信施應
坐禪誦經云何論說世俗非法之事
此非出家隨順善法若聞論經說義
問難荅對不得便入讚歎待自來已
然後讚美汝等能共論經說義讚佛
法事如世尊說比丘集時當行二法
一者賢聖默然二者講論法義若比
丘入聚落行語而去後比丘來不得
默然應謦欬動腳作聲若前人故語
者隨道得罪若比丘前去後比丘行
語而來前比丘不得默然應謦欬動
腳作聲若比丘繞塔時食後欲入林
中坐禪時亦復如是是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時比丘僧
集欲與優波難陀共行弟子依止弟
子作舉羯磨時優波難陀聞與弟子
作舉羯磨即便起去後比丘見坐處
空撿挍誰來誰不來是誰坐處比丘
言是優波難陀坐處如是僧不和合
各各起去不得作羯磨諸比丘以是
因緣往白世尊佛言喚優波難陀來
來已佛具問上事汝實尒不荅言實

尒佛語優波離隨此是惡事汝云何
僧欲斷事默然起去不白比丘此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘僧欲斷事
默然起去不白比丘波夜提比丘者
如上說僧欲斷事者有二種一者說
法毗尼二者作折伏羯磨乃至別住
羯磨默然起去者起離座去不白者
若白非時入聚落不名為白白往尼
精舍教誡不名為白白離食處不名
為白若僧集說法毗尼者應白言離
說法座去答言尒若僧集作折伏羯
磨乃至別住羯磨者應白并與欲比
丘現前僧中不白去者波夜提波
夜提者如上說若僧集欲作折伏乃
至別住羯磨比丘欲去者應白并與
欲不白與欲者波夜提白而不與欲
越毗尼罪不白不與欲一波夜提一
越毗尼白并與欲無罪若欲大小便
須臾還不廢僧事無罪若作是念設
晚來者應白并與欲若說法說毗尼

者應白去不白去者越毗尼罪若
比丘聽衆多比丘誦經應白去不白
去者越毗尼罪若誦經者止誦作餘
語去者無罪若比丘聽他比丘受經
應白去不白去者越毗尼罪若比丘
聽他讀經應白去不白去者越毗尼
罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘
阿練若處住非時入聚落為世人所
嫌云何沙門釋子阿練若處住非時
入聚落何所欲求諸比丘以是因緣
往白世尊佛言喚是比丘來來已佛
具問上事汝實尒不答言實尒佛語
比丘汝云何阿練若處住非時入聚
落正應為世人所譏從今日後不聽
阿練若處住不白比丘非時入聚落
復次佛住舍衛城廣說如上尒時有
二比丘阿練若處住時一比丘塗房
為蛇所螫語伴言長老我為蛇所螫
答言待我取僧伽梨當往喚耆域醫
師取衣中間即便失音彼取衣已白
言長老我非時入聚落時比丘不能
言如是至三白言長老我非時入聚

落猶故不言彼作是念世尊制戒不
聽阿練若處不白比丘非時入聚落是
比丘而不報我當任其行業知復如何
即便命終諸比丘以是因緣往白世
尊佛言喚是比丘來來已佛具問上
事汝實尒不答言實尒佛語諸比丘
彼若慈心稱四大龍王名者應不至
死何等四持國龍王伊羅槃龍王善
子龍王黑白龍王我有慈無足衆生
我有慈兩足衆生我有慈四足衆生
我有慈多足衆生我有慈無足衆生
莫害我兩足衆生莫害我四足衆生
莫害我多足衆生莫害我一切衆生
應得無漏一切賢聖善心相視莫興
惡意設使比丘稱是四大龍三名
者應不致死從今日後聽除患時佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘阿練若處住非
時入聚落不白比丘除餘時波夜提
比丘者如上說阿練若處住者離
城邑聚落五百弓弓長五肘於其中
間無人住是名阿練若處非時者從

摩訶僧祇律第十八卷 第十八張 晏之

食已竟時雖早猶是非時聚落者垣牆障乃至乱居聚落白者若言白僧食家不名為白若言白往尼精舍教誡不名為白若言白離說法處不名為白應白言長老我非時入聚落前人言可尔比丘者界内現前非徒衆現前除餘時者若比丘種種疾病為蛇所螫為喚醫故世尊說無罪若二比丘在阿練若處住若欲俱行展轉相白若一人先行後人復欲行者應白餘比丘若無餘比丘者應作是念若道中若門若聚落若尼精舍見比丘當白白已然後非時入聚落若比丘道路行從聚落中過聚落中路邊有塔若天祠當順道直過若下道左旋右旋去者波夜提若火起若種種惡獸來逐人者隨意去無罪若比丘遠行道路日暮欲入聚落宿不得荷負囊襆而入若村外有水應林中止息先令二比丘淨洗浴着僧伽梨施紐展轉相白還入聚落求宿止處若得宿處應從檀越索隨所安還出衆落語諸比丘已得宿處尔時諸比丘

摩訶僧祇律第十八卷 第十九張 晏之

應淨洗手足拭鉢非時持衣者即於此歎之若入聚落勿令人譏沙門夜食衣囊襆至分張持去者僧伽梨安紐捉杖持革屣展轉相白然後當入已到宿處復欲出取薪草水者若從本道出者無罪若更從餘道行應白不白去者波夜提若欲求塗足油非時聚勸化明日食者白已當去不白去者波夜提若聚落中有僧伽藍道上有塔還復去者無罪餘道去者應白不白去者波夜提是故說

不滿共賊伴　根地四月請　未學并飲酒
輕他默然聽　默起非時入　第八跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上尔時尊者優波難陀晨起著入聚落衣到檀越家語優婆夷言凡夫人若死命盡多墮惡道汝當聽我說法時優婆夷料理家業衆事忽務無暇聽法便[illegible]比丘言置令凡夫人若死墮惡道阿闍梨但自憂已莫憂他人後食竟令弟子蕩鉢復入其家如前語曰優婆夷凡夫人若死墮惡道汝當聽我說法時優婆夷飲食夫主兒子竟後自食不

摩訶僧祇律第十九卷 第二張 晏之

客得聽復嫌比丘言置令凡夫人若死墮惡道阿闍梨但自憂己莫憂他人諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事汝實尔不答言實尔佛問比丘汝食後去作何等事答言多事世尊教欲作醫藥治衆病佛言汝去何問食處食前食後不白比丘行至餘家從今日後不聽同食處食前食後不白比丘行至餘家

復次佛住舍衛城廣說如上尔時佛告阿難汝語諸比丘安居已訖諸檀越施安居衣阿難即語諸比丘諸比丘言世尊制戒不聽同食處食前食後不白比丘行至餘家我等與諸梵行人同食共住勞難故不敢數白阿難以是因緣往白世尊佛言從今日後聽衣時佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘同食處食前食後不白比丘行至餘家除餘時餘時者衣時是名餘時比丘者如上說同食者或米四非作

飯或麨八升或麥飯十二升魚肉若半鉢若一鉢是名同食食前者未食食後者食已日雖早故名食後行至餘家者剎利家婆羅門家毗舍家首陀羅家白者若白非時入聚落若白往比丘尼精舍若白禪說法處不名為白應白言長老憶念我某甲離同食行至餘家若言介除餘時者世尊說無罪餘時者衣時者無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月衣時中間捨五罪別眾食處處食離同食不白畜長衣離衣宿無罪波夜提者如上說若比丘離同食欲餘行者應白去不白去者波夜提若於他處食五正食五雜正食二波夜提不白離同食處處食若作施食法若衣時者二俱無罪若比丘住處無食若有人請食即彼處名為同食若於彼處欲餘行者應白去不白去者如上說若比丘受聚落中請即彼處名同食日早欲餘行經過應白去不白去者如上說若聚落中請僧食有比丘過到其家擅越言尊者我今日飯僧尊者亦受我請

比丘受者即名同食日時尚早比丘復欲餘行者當白去不白去者波夜提餘如上說若擅越請僧食比丘乞食過到其家擅越言我今請僧食尊者亦受我請若比丘受者亦名同食比丘尋自思惟擅越信施心重我不能消不如行乞便得支命欲捨去者應白去不白去者波夜提餘如上說若二比丘各有食處俱向聚落道中議言我等今日先一家食然後次第共餘家食後食一比丘應白去不白去者波夜提若至先食家捨五正食五雜正食二波夜提離同食處處食若作施食法若衣時二俱無罪第二人亦如是若比丘乞食家家得一升二升乃至一斛都無罪若一家或得四升米飯或麨八升或麥飯一升二升若魚肉半鉢一鉢更不得餘處求是中何者犯何者不犯一切粥除魚肉粥粥者取新出釜畫不成字一切餅一切麨一切果非別眾食非處處食非滿足食是故說

佛住舍衛城廣說如上是中應說未

利夫人因緣如中阿含中說為王長老比丘次第入宮教誡介時尊者優陀夷次入教誡時末利夫人晝細塗縫衣金銀珠璣莊挍承上在宮內坐時優陀夷入宮夫人見已敬心卒起金銀珠璣重塗縫衣滑墮地夫人慙愧即便迴住諸侍人以身障之時優陀夷見已卻行而出還到精舍語諸比丘言長老波斯匿王覆藏寶器我今日見諸比丘問言汝見何等答言見末利夫人諸比丘言長老汝出家人若入聚落當作阿練若意莫觀著色見如不見聞如不聞答言我實見可言不見耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽比丘入王宮諸比丘不入宮故諸夫人語末利夫人坐此便諸比丘不復來入我等不得聞法禮僧末利夫人言何故怨我汝自求王諸夫人即白王言大王諸比丘何故不復入宮教誡時波斯匿王聞此語已往詣佛所稽首禮足卻坐一面白佛言世尊諸比丘何故不復入宮教誡佛言大王是中有過如

摩訶僧祇律卷第二十 第[illegible]張 [illegible]

來見已不聽復入波斯匿王白佛言
是中有何過患可得聞不佛告大王
有十事過患比丘不得入王宮十事
者如中阿含經中說比丘不得入王
宮王白佛言世尊佛見過患制比丘不
得入王宮我本來生信時自身右手
猶尚不信況復比丘佛已制戒但當
隨順佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘入剎利
灌頂王宮王夫人寶未藏入過門限者
波夜提比丘者如上說王者剎利種
婆羅門種優伽羅王種拾伽耶三種
婆耶王種如是等比或是王非剎利
入者無罪是王是剎利非灌頂入無
罪是王是剎利是灌頂無國土入無
罪是王是剎利是灌頂有國土不得
入入宮者入內宮王夫人未藏寶者
王夫人未出寶未藏者王寶未出至
過門限者波夜提波夜提者如上說若
王新作言敬信心歡喜語比丘言尊
者為我故願先受用比丘應語世尊
制戒不得入宮王復言尊者願有方

摩訶僧祇律第二十卷 第[illegible]張 [illegible]

便得開通不應苦言王夫人寶盡出
然後得入若已出者應入比丘入已
王夫人寶物從後次第入比丘不得
捨出尒時坐無罪若比丘中間為大
小行出不得復入入者波夜提若王
常遊觀池林於中作王行宮王夫人
寶物盡出在中有七重門者入一門
二三乃至六門無罪第七門一腳入
越毗尼罪兩腳過門限者波夜提若
王遊觀已夫人寶物盡出行宮只空
眾人入者比丘入無罪若王信心置
敬手書比丘入無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上舍衛城內有作
象牙師字法與時有比丘到其家語
檀越為我作針筒即便為作不大不
小光色滑澤持來還房諸比丘見已
問言長老何處得是不大不小光色
滑澤答言象牙師字法與為我作之諸
比丘聞已各各往索牙師念曰諸比
丘皆當須用又念眾僧是良福田我
當請僧布施針筒即詣祇洹頭面禮
僧足已白言我法與請僧欲施針筒
諸比丘聞已各各往取或取一去或取

摩訶僧祇律卷第二十 第[illegible]張 [illegible]

二三乃至取十象牙送盡檀越言牙
已盡今唯有骨須者當作答言皆須
骨盡復白骨亦盡今唯有角須者當
作答言皆須索者眾多無以供命令
時尊者舍利弗時到著入聚落衣持
鉢入舍衛城乞食次至其家時法與
婦信心歡喜持食出施先識舍利弗
即頭面禮足在前而立舍利弗問言
姊妹家內何似事業增不答言家內
粗可但事業不增問言何故答言尊
者我家夫主請諸比丘施與針筒諸
比丘或取一去或取二三乃至取十
牙盡取骨骨盡取角索者眾多無以
供命尊者我家即是生活衣食兒子
供官賦調尊者是我敬重作是言耳
以是故夫主在富不在覺而言眠余
時尊者舍利弗為是女人隨順說法
發歡喜已來還精舍以是因緣具白
世尊佛言呼諸比丘來來已佛具問
上事汝實尒不答言實尒佛言從今
日後不聽象牙骨角作針筒佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者

摩訶僧祇律第二十卷　第二十七張　捺

當重聞若比丘牙骨角作針筒破已
波夜提比丘者如上說牙者象牙魚
牙摩伽羅牙猪牙如是諸餘牙等骨
者象骨馬骨牛骨驢骨龍骨如是諸餘
骨等角者牛角水牛角羣角鹿角羊
角如是諸角等作者若自作若使人
作破已波夜提悔過不破悔過者越
毗尼罪波夜提者如上說尒時世尊制
戒不聽牙骨角作針筒時諸比丘便
持金銀琉璃頗梨玉實作之佛言不
聽金銀寶等作針筒應用銅鐵白鑞
鈆錫鍮石白銅竹木欽婆羅氈摒鳥
翮乃至鉢𦇛帶是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時齋日月
八日十四日十五日城內人民出城
礼拜世尊時波斯匿王子亦來礼拜
次第至難陀優波難陀所頭面礼足
已白言我欲觀看願示我處答言甚
善即將至閤上語言童子看是柱樑
棟椽櫨枓栱衝彫文刻鏤種種彩畫
次至難陀住處見青色地數高大牀
施置重蹬數拘執褥兩頭施枕見已
即問尊者是誰牀褥答言我許王子

摩訶僧祇律第二十卷　第二十八張

言此大嚴綩非比丘所宜即復問言
若非我所宜誰應畜者答言若王王
子所應服飾比丘言我非王子耶若
世尊不出家者應作轉輪聖王君四
天下汝等一切是我人民然世尊不
樂是處出家成佛作法輪王我是法
輪王子故復服飾過此猶尚是宜况
此凡物王子聞已慚愧無言諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼難陀優
波難陀來來已佛具問上事汝實尒
不答言實尒佛言汝等云何嚴飾牀
褥為世人所譏從今日後不聽過量
作牀復次佛住舍衛城廣說如上世
尊制戒不聽過量作牀諸比丘如
量截已即以斷頭還搘牀腳尒時
齋日月八日十四日十五日城內人
民出礼拜世尊波斯匿王子亦來礼
拜次至難陀優波難陀所語曰尊者
示我觀看處乃至到難陀房中見已
即問何故截此牀腳答言齋截已上
世尊所聽王子言若世尊聽齋截已
上而今還以搘牀與本何異諸比丘
以是因緣往白世尊佛言從今日後

摩訶僧祇律第二十卷　第二十九張

牀腳應量不聽復搘佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘作牀腳應量作高脩伽陀八
指除入梐若過量作截已波夜提比
丘者如上說卧牀坐牀各十四種如
上說是中過量者犯作者若自作若
使人作脩伽陀者如來應供正遍知
八指者佛八指過者過量入梐者齋
孔已下截已波夜提悔過不截悔者
越毗尼罪波夜提者如上說若自作
終日坐上一波夜提若起已還坐隨
坐一一波夜提他牀而坐上者越毗
尼罪搘腳牀亦應量當使堅牢若客比
丘來次第付牀褥得過量牀應語知
事者言借我鋸來問作何等答言此
牀過量欲截令如法若知事者言莫
截檀越見者或能不喜若不久住者
鑿地埋腳齊量止若久住者應鋸埋
處木筒盛腳勿使爛壞若比丘入聚
落至檀越家坐若牀腳高者不得懸腳
坐若是知事應索承足机若非知者
應索塼木承足而坐若福德舍中牀

[illegible]

高坐者無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時齋日月
八日十四日十五日城內人民出礼
觀世尊波斯匿王子亦出礼拜次至
難陁優波難陁所語言比丘示我觀
看處荅言甚善即將至閣上示言王
子看是柱梁椽棟欂櫨桁衡彫文刻
鏤種種彩畫次至已房見青色地敷
好坐牀敷兜羅紵褥兩頭安枕以白氎
覆上見已即問是誰所有荅言我許
王子言此大殺歷非尊者所宜荅言
若非我所宜誰復應畜王子荅言王
王子大臣所應服飾復言我非王子
耶世尊若不出家應作轉輪聖王王
四天下汝等一切是我人民然世尊
不樂是處出家成佛作法輪王我是
法輪王子服飾設復過此猶尚是宜
況此麁物王子聞已慙愧無言諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼難陁
優波難陁來來已佛具問上事汝實
尒不荅言實尒佛言汝去何以兜羅
綿紵褥為世人所譏從今日後不聽
兜羅綿紵褥佛告諸比丘依止舍衛

[illegible]

城住者皆悉令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
兜羅綿紵褥若坐若卧捉出已波夜
提比丘者如上說兜羅者阿伽兜羅
婆迦兜羅鳩吒闍兜羅角兜羅草兜
羅迦尸兜羅花兜羅諸餘兜羅等是
名兜羅是中兜羅紵褥捉出已波夜
提悔過捉出時抖擻令盡若不盡者
以水估手摩治令淨然後波夜提波
夜提者如上說若自作終日坐一波
夜提起已還坐隨坐一一波夜提他
許坐者越毗尼罪若紵枕枕頭楷足
越毗尼罪若病枕頭楷足無罪若以
兜羅紵皮枕得二越毗尼罪皮及兜
羅若比丘入聚落兜羅風吹著比丘
衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐
若車載兜羅若擔若負風吹著比丘
衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐
若敷草兜羅比丘不得坐若比丘角
兜羅田中行者衣不得坐應拂去若
草兜羅花兜羅田中行者衣不得坐
應拂去若敷草花兜羅坐上越毗尼
罪若草花兜羅坐越毗尼罪作田由

[illegible]

亦越毗尼罪若為律師法師敷師子
座散花者上不得坐拂去而坐無罪
是故說
佛住舍衛城廣說如上有五事饒益
故如來應供正遍知五日一行諸比
丘房見諸比丘牀褥卧具垢膩不淨
處處沾汙如身隨羅者日中曝曬佛
問諸比丘是誰牀褥卧具垢膩不淨
荅言是諸比丘卧具不以物覆是故
汙耳佛言從今日後聽作尼師壇復
次佛聽作尼師壇已諸比丘合縷作五
事饒益故如來應供正遍知五日一
行諸房舍見合縷氈垢膩不淨處處
沾汙如身隨羅著日中曝曬佛知而
故問是誰合縷作尼師壇垢膩不淨
荅言世尊聽作尼師壇諸比丘合縷
作佛告諸比丘汝等云何合縷作尼
師壇從今日後當應量作長二脩伽
陁磔手廣一磔手半復次佛住舍衛
城廣說如上尒時衆多比丘在講堂
上論議作是言長老世尊制尼師壇
大小若敷坐處兩膝則無若敷兩膝
坐處復無諸比丘以是因緣往白世

摩訶僧祇律卷第二十 第三十三張 僧

並佛問比丘僧中上座是誰荅言舍
利弗佛語舍利弗衆多梵行人作是
論汝云何默然而聽今當罰汝在日
中立舍利弗受罰即立日中時諸比
丘各前悔過白言世尊尊者舍利弗
身體軟弱願恕其愆勿令不樂佛語
諸比丘非為不樂彼身風冷病得日
乃適然日月星宿在虛空中尚可迴
轉舍利弗以受如來罰心不可迴轉
諸比丘白佛言世尊云何尊者舍利
弗心不可迴轉佛言不但今日心不
可迴轉過去世時以曾如是如毱本
生經中廣說尒時毱者即舍利弗是彼
時心堅不可迴轉復次佛住舍衛城
廣說如上五事饒益故如來應供正
遍知五日一行諸比丘房見僧臥具
中央鮮好兩邊垢汙佛知而故問比
丘是何等臥具中央鮮好兩邊垢汙
荅言世尊制尼師壇小不得盡覆故
壽覆處淨不覆處汙佛言從今日後
聽兩重作不得輒尒馱課持小故氈
覆當兩重作若用欽婆羅一重作劫
貝二重作復次佛住舍衛城廣說如

摩訶僧祇律卷第二十 第三十四張 僧

上尒時尊者阿那律持尼師壇著肩
上礼世尊足佛知而故問汝肩上是
何等荅言小尼師壇世尊是尼師壇
太小唯願更益佛言更益聽許乃足
荅言一搩手佛言聽益一搩手佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘作尼師壇應量作長
二修伽陀搩手廣一搩手半更益一
搩手若過作截已波夜提比丘者如上
說作者若自作若使人作尼師壇者
世尊所聽應量者長二修伽陀搩手
廣一搩手半長者縱廣者橫修伽陀
者如來應供正遍知搩手者如來搩
手長二尺四寸益一搩手者二重三重
對頭却刺若過量者截已波夜提悔
過不截而悔越毗尼罪波夜提者如
上說長應量廣過量若自作若使人
作作成波夜提受用越毗尼罪廣應
量長過量中央應量兩邊過量應量
中央過量若自作若使人作作成波
夜提受用越毗尼罪氈量縮量水灑
量欲令乾已長大若作成波夜提受

摩訶僧祇律卷第二十 第三十五張 僧

用越毗尼罪作時當應量作不得過
量尼師壇是隨坐衣不得作三衣不
得淨施及服薪草藏巨磨唯得敷坐
若道路行得長氈著衣囊上肩上擔
是故說
佛住舍衛城廣說如上世尊五事饒
益故五日一行諸比丘房見膿血瘡
病著衣在日中曬佛知而故問是何
等衣不淨若此荅言世尊諸比丘病
疥瘡是故汙衣佛言從今日後聽作
覆瘡衣復次佛住舍衛城廣說如上
尒時世尊聽作覆瘡衣已諸比丘不
截縷合縷作世尊以五事饒益故五
日一行諸比丘房見合縷作覆瘡衣
膿血垢汙日中曬佛知而故問是何
等衣合縷作不淨若此荅言世尊聽
作覆瘡衣諸比丘合縷作膿血垢汙
佛語諸比丘汝云何合縷作覆瘡衣
從今日後應量作覆瘡衣佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘作覆瘡衣應量作長四
修伽陀搩手廣兩搩手半若過作截

摩訶僧祇律第二十一卷　第五十四張

已波夜提比丘者如上說覆瘡衣者世尊所聽應量長廣僧伽梨揲手者如上說若過量者截已波夜提悔過不截而悔越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量廣應量長過量中央應量邊過量邊應量中央過量若自作若使人作作成波夜提受用者越毗尼罪屈量縮量水灑量欲令乾已長大作成波夜提受用越毗尼罪當作應量是覆瘡衣隨身衣不得作三衣不得淨施不得取薪草鐵巨甕欲入聚落時當先著然後著僧伽梨地細出聚落已脫僧伽梨抖擻疊舉著常處若洗瘡衣勿令燥脫剃瘡血出當合著入水不得入僧常所浴處當在屏處浸漬令液然後脫之浣濯令淨浴已得持拭身後日用時亦復如是乃至瘡差差已得作三衣及淨施餘用是故說

佛住舍衛城廣說如上如三十事中毗舍佉鹿母廣說乃至十二由延內布施比丘雨浴衣復次佛住舍衛城廣說如上介時世尊聽比丘作雨浴

摩訶僧祇律第二十一卷　第五十五張

衣時諸比丘不截縷合縷作世尊以五事利故五日一行諸比丘房見舍縷甕垢汙不淨日中曬佛知而故問是何等衣合縷作不淨由此答言世尊如來聽作雨浴衣諸比丘合縷作垢汙不淨佛語諸比丘汝等云何合縷作雨浴衣從今日後應量作長六修伽陀搩手廣二搩手半佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘作雨浴衣應量作長六修伽陀搩手廣二搩手半若過量截已波夜提比丘者如上說雨浴衣者世尊所聽應量者長六修伽陀搩手廣二搩手半長廣修伽陀搩手者如上說若過量者截已波夜提悔過不截悔者越毗尼罪波夜提者如上說長應量廣過量廣應量長過量中應量邊過量邊應量中過量若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪屈量縮量水灑量欲令乾已長大若自作若使人作作成波夜提受用越毗尼罪比丘五法成就僧應拜作分雨浴衣

摩訶僧祇律第二十一卷　第五十六張

何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘分雨浴衣白如是大德僧聽某甲比丘五法成就僧令拜某甲比丘分雨浴衣誰諸大德忍某甲比丘分雨浴衣忍者僧默然若不忍者便說僧已忍拜某甲比丘分雨浴衣竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已應眾僧中唱言諸大德是中分物參差不同相降四指八指理不得計若不唱者得越毗尼罪從四月一日得雨浴衣從上座次第付得已不聽裸浴又不得著雨浴衣應著餘故衣若在屏處若深水裸浴無罪不得著雨浴衣作眾僧治堂舍作及白灰作泥作覆屋作通水瀆抒井作當著故故衣是雨浴衣不得作三衣不得淨施不得餘用持擔薪草及藏巨磨不得著入池水汪水中浴大雨時得著小小雨不得著若大雨卒止垢膩未淨得著入池水汪水中浴若比丘病服藥吐下刺頭出血及塗地食時得持

摩訶僧祇律第三十卷 第三十九張 傳字

作障此雨浴衣四月半受用至八
月十五日應僧中唱言諸大德今日
僧捨雨浴衣如是三唱捨已得受
持作三衣若淨施得作餘用是故說
佛住王舍城廣說如上尒時諸比丘
著留纑衣諸外道亦著留纑衣時優
婆塞欲礼比丘誤礼外道閒呪願異
知非比丘即便慙愧時外道弟子欲
礼外道誤礼比丘如是參錯諸比丘
以是因緣往白世尊佛言從今已後
比丘衣應截縷作淨染作淨外道欲
與比丘作異故留朱羅赤石染衣提
二奇杖持軍持復次佛住舍衛城曠
野比丘得拘舍耶衣欲染煮染汁如
上三種染衣色中說
復次佛住舍衛城毗舍離比丘得欽婆
羅亦如上說復次佛住舍衛城時尊者
孫陀羅難陀是佛姨母子有三十相
食後從舍衛城出阿難隨後亦如上
三色衣中說復次佛住舍衛城尒時
尊者阿羅軍荼救佛衣量作衣著入
舍衛城是比丘身短衣長曳地而行
為世人所譏沙門釋子曳衣而行又

摩訶僧祇律第三十卷 第四十張 傳字

人訶言汝不知耶寶量沙門衣非已
父母作敗復更得是故如是諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼阿羅軍
荼來來已佛具問上事汝實尒不答
言實尒佛言從今日後當隨自身量
作衣佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘效如來
衣量作衣若過量截已波夜提如來
衣量長九修伽陀搩手廣六搩手是
名如來衣量比丘者如上說如來衣
量者長九修伽陀搩手廣六修伽陀
搩手長者縱廣者橫修伽陀者如來
應供正遍知搩手者如來搩手長二
尺四寸若過者截已波夜提悔過不
截悔者越毗尼罪波夜提者如上說
長應量廣過量若自作若使人作作
成波夜提還用越毗尼罪廣應量長
過量中應量還過量過應量中過量
若屋量衹量水瀆量欲令就已長大
若自作若使人作作成已波夜提受
用越毗尼罪作時當減量不得過量
當隨自身量僧伽梨有三種上中下

摩訶僧祇律第三十卷 第四十一張 傳字

上者長五肘廣三肘中者長五肘一
不舒手廣三肘一不舒手下者長四
肘半廣三肘一不舒手著衣時繫相
降二指作鉤多羅僧有三種上中下
上者長五肘廣三肘中者長五肘一
不舒手廣三肘一不舒手下者長四
肘半廣三肘一不舒手作安陀會亦
有三種上中下上者長五肘廣三肘
中者長五肘一不舒手廣三肘一不
舒手下者長四肘半廣三肘一不舒
手下至覆三輪是名泥洹僧是故說

摩訶僧祇律卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十一　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之十

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者陀驃摩羅子僧所典知九事如上說乃至陀驃摩羅子右手小指放光作明隨次付房阿練若阿練若共乞食乞食共糞掃衣糞掃衣共一坐食一坐食共常坐常坐共露坐露坐共草蓐草蓐共經唄經唄共法師法師共學律學律共阿羅漢阿羅漢共三明三明共六通六通共無威儀無威儀共尒時六群比丘語陀驃言長老與我等六人共一房住答言待汝伴中最下坐次得房隨意共住時是伴下坐次得弊房弊牀坐弊褥枕諸物皆悉弊故又別房食亦復麤惡自相謂言長老陀驃如我生怨與我弊房麤食是長老若久住梵行者方今我等得大苦惱然世尊制戒不得無根波羅夷法謗今當以僧伽婆尸沙法謗即往到其所作是言長老汝犯僧伽婆尸沙罪答言我無是罪彼言雖復作賊言

我是賊但汝犯僧伽婆尸沙罪御昇數謗眾多人中謗僧中謗陀驃比丘犯僧伽婆尸沙罪時陀驃比丘以是因緣往白世尊佛言汝有是事不答言無也佛言汝無此罪世尊知汝清淨陀驃言世尊雖知我無罪冀蒙世尊當語彼人令生信心莫令長夜誹謗得不饒益佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛語六群比丘此是惡事汝常不聞我無量方便說於梵行人應起慈敬身行慈口行慈意行慈汝今云何以無根僧伽婆尸沙法謗此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜以無根僧伽婆尸沙法謗他比丘波夜提比丘者如上說瞋者九惱事及非處起瞋第十根者凡夫及學人有不喜者乃至阿羅漢有無根者事原不現又不見彼事不聞彼事不疑彼事僧伽婆尸沙者十三事中若一一謗波夜

提波夜提者如上說若比丘瞋恨有二相似清淨不清淨清淨者言汝見我犯何罪十三事中若一若二彼不見不聞不疑不決了若異處若眾多若僧中作是言我見汝犯僧伽婆尸沙我聞汝犯僧伽婆尸沙我疑汝犯僧伽婆尸沙聞不實聞根不實疑根不實本曾見忘聞忘疑忘見不尒聞不尒疑不尒對面四目謗語語波夜提清淨不清淨想謗偷蘭遮欲駈出波夜提不清淨清淨想謗越比尼罪欲駈出偷蘭遮清淨清淨想謗偷蘭遮欲駈出波夜提不清淨不清淨想謗皆波夜提謗比丘波夜提謗比丘尼偷蘭遮謗式叉摩尼沙彌沙彌尼越比尼罪謗俗人越比尼心悔是故說佛住舍衛城廣說如上時有比丘乞食時到著衣持鉢入城次行乞食到一家婦人言尊者收至某日當飯僧并施衣比丘若去者善哉隨意當及時為於身命財修三堅法常修習行勿令留難乞食比丘還精舍已語諸比丘長老我語汝善事問何等善事

摩訶僧祇律卷第三十二

答言某甲家到彼日當飯僧并施衣
時難陀優波難陀去不遠聞語聲即
問彼家在何處姓字何等門戶向
具問知已明日晨朝往到其家語優
婆夷我聞好聲尊者聞何等聲聞
汝欲飯僧施衣為實爾不答言始有
是心但恐中間有留難知當果不優
波難陀語優婆夷曰汝可持是衣施
與難陀答言我家更無餘物正有是
衣本欲施僧令不可迴轉與難陀即
毀呰言何等是僧老烏亦僧老雞亦
僧僧如穿囚漏槽不可滿足僧於汝
有何利益能為汝活男活女能至王
家斷理官事難陀能為汝作多利
益事但持是衣施與難陀優婆夷答
辭如初時難陀復勸與優波難陀如
上說優婆夷猶言我家更無餘物適
欲迴施尊者然先以許僧不可迴轉
優波難陀言與以不與任汝意作是
語已即便捨去時優婆夷作是念此
衣適欲與難陀然僧是良福田適欲
施僧然難陀有大力勢恐與我作不
饒益事思惟是已遂不復施諸比丘

摩訶僧祇律卷第三十二

聞已以是因緣往白世尊佛言呼優
波難陀來來已佛具問上事汝實爾
不答言實爾佛言癡人作此三惡事
施者失福受者失利輒毀眾僧佛語
優波難陀汝常不聞我以無量方便
讚歎少欲毀呰多欲耶此非法非律
非如佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘知物向僧迴向餘
人波夜提比丘者如上說知者若自
知若從他聞物者八種乃至淨不淨
向者物分處已定僧者八種如上說
迴者轉與餘人波夜提者如
上說若人持物來問比丘言尊者我
欲以此物施當施何處應語隨汝心
樂處便可與之若復問何處得大果
報應語施僧得大果報復問何處僧
持戒我欲施之應語無有犯戒僧若
復問何處比丘精勤修業能受護物
恒住於此使我常見得語某甲比丘
精勤修業能受護物常住於此施彼比
丘恒可得見若言我欲持此物施與

摩訶僧祇律卷第三十二

尊者應語施僧若言我已施僧竟欲
施尊者願為受之取無罪若比丘知
物向僧迴向己者尼薩耆波夜提迴向
餘人者波夜提若比丘知向僧物迴向
餘僧越比尼罪眾多人物迴向眾多人
越比尼罪乃至畜生迴與彼畜生越比
尼罪心悔是故說佛住舍衛城爾時
如上爾時六群比丘半月說波羅提
木叉時說四事時默然說十三事時
三十事時九十二波夜提時便起
作是言長老此是世尊說耶世尊在
何處說若我久在世者如是事比丘所
聞轉多此便是法母更生疑惑遂減
諸比丘聞是語慚愧以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛具
問上事汝實爾不答言實爾佛語六
群比丘此是惡事如來為饒益故為
諸弟子制戒半月說波羅提木叉汝
云何輕毀此非法非律非如佛教不
可以是長養善法佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘半月說波羅提木叉時作是言

[illegible]

我今始知是法入修多羅半月波羅提木叉中說緣比丘知彼比丘本若二若三說波羅提木叉中坐況復多彼比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提比丘者如上說半月者若十四日十五日波羅提木叉者十二修多羅說者謂作是語我今始知是法半月波羅提木叉中攝是比丘知彼若二若三說波羅提木叉中坐況復多彼比丘不以不知故無罪隨所犯罪如法如比尼治應呵言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提悔過波夜提者如上說受具足已應誦二部比尼若不能誦二部當誦一部若不能誦一部當廣誦五眾戒若不能者當廣誦四眾戒若復不能者當廣誦三眾戒若復不能者當廣誦二眾戒若復不能者當廣誦一眾戒及偈若布薩時廣說五眾戒若復不能者當廣誦四眾

[illegible]

戒若復不能者當廣誦三眾戒若復不能者當廣誦二眾戒若復不能者當廣誦一眾戒及偈餘者僧常聞不誦者越比尼罪僧中應使誦利者說餘人專心聽佛言誦波羅提木叉時餘比丘不得坐禪及作餘業皆應專心共聽若四事聽十三事不聽越比尼罪十三事聽二不定法不聽越比尼罪二不定聽三十事不聽越比尼罪三十事聽九十二事不聽越比尼罪九十二事聽四波羅提提舍尼不聽越比尼罪四波羅提提舍尼聽眾學不聽越比尼罪眾學聽七滅諍不聽越比尼罪若中間睡不聽隨得越比尼罪一切不聽波夜提此罪不得趣向人悔過當於眾中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應呵言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提悔過是故說

食家入王宮　鐵筒林二種　坐具覆瘡衣
雨衣如來衣　無根謗第十　迴向迴布施

第九跋渠竟

四提舍尼初　[illegible]

佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上爾時諸比丘在阿練若處時諸釋種父母姊妹親里家遣使賷飲食送與比丘所賷食人於道中食半或食三分中一分或都食盡是諸比丘有親家者親里問言我先送種種飲食為是達不其中到者言到半到者言半到三分中一分到者言一分到不到者言不到親里聞已即瞋恚言此弊惡人使汝送食何敢取食即便鞭打此使人得苦痛大啼哭言是沙門令我得打語諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛語諸比丘汝云何阿練若處住先不語外外不受內自手取而食從今日後不聽阿練若處住先不語外外不受內自手取食復次佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上如來應供正遍知五事利益故五日一行諸比丘房見比丘氣病顏色萎黃知而故問比丘氣力足不答言病苦世尊佛問比丘汝不能服隨病藥

摩訶僧祇律卷第二十一　第一張　壬

隨病食耶。白言世尊制戒不聽阿練若處住先不語外、外不受內自手取。世尊我病不能出外、是故羸瘦病苦。佛言從今日聽病比丘內取。佛告諸比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。若比丘阿練若處住、先不語不病比丘外不受內自手取若噉若食、是比丘應餘比丘邊悔過、如是言長老我墮可呵法、此法悔過。初波羅提提舍尼法。比丘者如上說。阿練若處者如上說。先不語者、語有二種分數不分數。分數者先語當送爾許爾許種飲食。不分數者直言當送食不列種數。外不受者不精舍外受。內者精舍內。病者下病令病風病如是比病不堪出外取食。是故世尊說无罪。自手受者手從手受、器從器受。噉者餅果等。食者五正食。若噉若食是比丘應向餘比丘悔過、言長老我墮可呵法、此法悔過。前人應問汝見罪不、答言見。應語慎莫更作。答言頂戴持。波羅提提舍尼者是罪向人發露不覆

摩訶僧祇律卷第二十一　第二張　壬

藏。若為是比丘送食語餘比丘受無罪。若為是比丘送食語是比丘餘比丘受无罪。若為是比丘送食語是比丘、是比丘受無罪。若為餘比丘送食語諸比丘、餘比丘受無罪。若送食先語有分數無分數。有分數者、比丘得在內當憶種數相應者取、不相應者語令還。若有疏來者看疏相應取、不相應遣還。若印封來者看封印完者取、不完者遣還。若先語無分數來者當出精舍門外受。若爭來入門者不得受。若有淨人應語與淨人。若无淨人語令放地、待淨人來應語淨人持此食出外。出外已比丘應受。若比丘病不能出外、內受無罪。若比丘親里持飲食到園。若池林中遊觀處持食與比丘者、隨意受無罪。若比丘道行時作是念至某精舍當食、過餘處食者應悔過。若至某精舍、便依僧受請隨去無罪。是故說。

佛住舍衛城、廣說如上。尸利摩比丘尼因緣、廣說乃至佛語諸比丘。我聲聞尼中福德第一尸利摩比丘尼。

摩訶僧祇律卷第二十一　第三張　壬

是時世飢儉乞食難得。爾時尸利摩比丘尼時到著入聚落衣、持鉢入毗舍離城次行乞食。見比丘即問言尊者得食不。比丘即以空鉢示之。比丘尼見已作是念。是我所尊而乞食不得。便持已鉢中食與比丘。比丘得食還到精舍。與餘比丘共食。諸比丘問言長老何處得是好食。答言尸利摩比丘尼邊得。諸比丘聞已各各往索。如是次第乃至五百比丘盡皆得食。然後自求日時已過、失食還到精舍。明日晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘尼精舍門。立比丘尼見已即入語尸利摩言、諸比丘今在門外相待。尸利摩聞已語弟子言、取衣鉢來、我為諸上尊乞食。如是次第供給五百人已然後自求日時復過、失食而還。至第三日亦復如是、乃至次第供給五百人。中一人來得此比丘尼隨尸利摩後入一家、以先三日失食故身體虛羸遂悶倒地。時諸婦人見已驚起欲扶。比丘尼言、住住。待我思惟何故倒地。即便憶念為諸上尊乞食自失食故悶

極飼地起已自拂拭塵上正衣服已作是思惟能布施者有無上利憶念布施生歡喜心因歡喜故得清淨三昧以三昧觀見五陰生滅布施莊嚴心調伏諸根即入金剛三昧盡一切漏於佛法中三明作證尸利耶比丘尼得證已余時婦人將入洗浴已敷牀令坐然後與食彼比丘故在門外立婦人見已恐復索食故當戶而立比丘尼見遮戶立心生疑何故遮戶傾頭看見比丘衣角言是我上尊乞食不得即語言尊者可入取食婦人言阿梨且食我當更求與之比丘尼言今世飢儉何處更得復持食與婦人報言沙門釋子無有慈心云何三日失食飢極垂死而復從索食諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽白衣家內非親里比丘尼邊自手取食復次佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿利吒身有瘡病為人惡賤人不與食每行乞食時若來入門閉門不前若已

入門驅出不與如來應供正遍知五事利益故五日一行諸比丘房見阿利吒身有瘡病佛知而故問比丘汝身力調和不答言世尊但患飢苦佛問比丘汝不能乞食耶答言世尊我能乞食但身體瘡病人所惡賤每行乞食者來入門閉門不前若得入門驅出不與佛言汝不能往尸利耶比丘尼邊乞食耶答言世尊制戒白衣家內非親里比丘尼邊不得自手受食彼非我親里是故不往佛言從今日後聽病比丘往佛告諸比丘依止毗舍離住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘不病白衣家內非親里比丘尼邊自手受食若嚼若食是比丘應餘比丘邊悔過言長老我墮可呵法此法悔過是名波羅提提舍尼法比丘者如上說非親里者非父親非母親病者世尊說無罪不請小小病請病黃爛瘡疥癩人所惡賤是名為病白衣家內者俗人家內比丘尼者二部衆中受具足自手受者手從手受

若從受噉者餅菓等食者五正食是比丘應向餘比丘悔過長老我墮可呵法此法悔過前人應問汝見罪不答言見應語慎莫更作答言頂戴持波羅提提舍尼者如上說若比丘不病在俗人家內非親里比丘尼邊自手受食受時越比尼罪食時犯悔過法非親里非親里想受食者犯悔過非親里疑想受食者犯悔過非親里親里想受食者越比尼罪親里非親里想受食者越比尼罪親里疑想受食者越比尼罪親里親里想無罪為餘人受者越比尼罪病人無罪為病人受無罪食病人殘無罪若式叉摩尼沙彌尼持食來語令放地然後餘人邊受無罪比丘尼自持來放地已作是言尊者為我故受受者無罪比丘尼住處受無罪是故說

佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍廣說如上爾時偷蘭難陀比丘尼知識家請僧食偷蘭難陀比丘尼六群比丘前立指示語檀越言與是比丘飯與是比丘羹與是比丘魚肉檀越聞已

偷益六群比丘諸比丘嫌言云何六群比丘受比丘尼偷教益食而不可諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問上事汝實尒不荅言實尒佛言汝云何受比丘尼偷教益食而不可佛告諸比丘依止王舍城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘白衣家內請食比丘尼立指示言與是飯與是羹魚肉諸比丘應語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無一比丘語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟者是諸比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我墮可呵法此法悔過是名波羅提提舍尼法比丘者如上說白衣家者俗人家請者若今日若明日食者五正食五雜正食比丘尼者二部眾中受具足與者益是飯與是羹與是魚肉應語比丘尼者齊見聞知應教作是言姊妹小住待諸比丘食竟若止者善若不止者第二第三語若不語受者越比尼罪食者犯悔過法是

比丘應向餘比丘邊悔過如是言長老我墮可呵法此法悔過前人應問汝見是罪不荅言見應語慎莫更作荅言頂戴持波羅提提舍尼者如上說不滿三呵而食者越比尼罪滿三呵不止食者無罪一人呵已一切食無罪不見不聞者食者無罪尼自作樫越毘尼罪若樫嫉未曾請僧不知儀法尒時比丘尼得教安置形像教益食法然後應坐若不請者非五正食教無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上大目犍連因緣此中應廣說乃至仙弥尼刹利佛告諸比丘大目犍連布施太過錢財竭盡僧應為作學家羯磨法者應作是說大德僧聽大目犍連布施太過錢財竭盡若僧時到僧為大目犍連作學家羯磨白如是大德僧聽大目犍連布施太過錢財竭盡僧今為大目犍連作學家羯磨諸大德忍與大目犍連作學家羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是僧已與大目犍連作學家羯

磨竟僧忍默然故是事如是持大目犍闍乃至仙弥尼刹利還獲極身業塵王先問家中諸阿闍梨頭數來不荅言來但有所施時一切不受犍闍聞已心生不樂竟不洗浴往詣世尊頭面禮足却住一面白佛言世尊諸比丘何故不受我家供養佛告犍闍汝布施太過錢財竭盡如來欲饒益故為汝作學家羯磨以是因緣諸比丘不受汝施犍闍即白佛言世尊我家今者富於往昔三倍唯願世尊從今日已後聽諸比丘受我家施佛告犍闍今是十五日汝且還家沐浴身體著新淨衣與諸眷屬來詣眾僧乞汝所須犍闍如教還後佛告諸比丘犍闍本以布施太過僧欲饒益故作學家羯磨犍闍今自說居業富足三倍於先今欲從僧乞捨學家羯磨僧應與捨犍闍歸家洗浴身體易著新衣與諸眷屬來入僧坊具說上事尒時僧與作捨學家羯磨應作求聽羯磨如是說大德僧聽大目犍連布施太過錢財竭盡僧欲饒益故與作學家

羯磨而令財業盡足若僧時到僧為
大臣毗闍欲於僧中乞捨學家羯磨諸
大德僧聽大臣毗闍乞捨學家羯磨僧
忍默然故是事如是持介時大臣毗
闍來入僧中頭面禮足胡跪合掌如
是白言大德僧聽我毗闍先富後貧
僧憐愍故與我作學家羯磨我今生
業具足三倍於前今從僧乞捨學家
羯磨唯願僧與我捨學家羯磨如是
三乞介時應量毗闍著眼見不聞處
羯磨者應作是說大德僧聽是大臣
毗闍布施太過錢財竭盡僧欲饒益
故與作學家羯磨是毗闍自設家業
具足三倍於先已於僧中乞捨學家
羯磨若僧時到僧今與毗闍捨學家
羯磨白如是大德僧聽大臣毗闍布
施太過錢財竭盡僧欲饒益故與作
學家羯磨毗闍今自設家業具足三
倍於前已於僧中乞捨學家羯磨僧
今與毗闍捨學家羯磨諸大德忍僧
與毗闍捨學家羯磨默然善不忍者
便說是第一羯磨第二第三亦如是
說僧已與毗闍捨學家羯磨竟僧忍

默然故是事如是持是捨學家羯磨竟
現前非從來現前佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞有諸
學家僧作學家羯磨比丘先不請而
往自手受食若噉若食是比丘應向餘
比丘邊悔過言長老我墮可呵法此
法悔過是名波羅提提舍尼法學家者婦
須陀洹夫斯陀含婦須陀洹夫阿那
含婦斯陀含夫須陀洹婦斯陀含夫
阿那含婦阿那含夫須陀洹婦阿那
含夫斯陀含夫須陀洹婦斯陀含夫
須陀洹婦阿那含夫斯陀含婦須陀
洹夫斯陀含婦阿那含夫阿那含婦
須陀洹夫阿那含婦斯陀含二俱須
陀洹二俱斯陀含二俱阿那含家者
四姓家刹利家婆羅門家毗舍家首
陀羅家比丘先不請者先不請請
想請餘人請已想而往者若家中若
園裏若田中自手取者手從手受器
從器受噉者餅果等食者五正食是
比丘應向餘比丘邊悔過如是言長
老我墮可呵法此法悔過前人應問

汝自見罪不善言見應語莫更犯善
言頂戴持波羅提提舍尼者如上說
若僧已作學家羯磨者不得如烏鳥
避射方絕不往應時時往看為說法論
法事若學家欲布施者應語且置汝
遺我自知時若先請僧後作羯磨不
得取大價直物得取小小輕物若學
家言尊者何故不受是施謂我貪耶
介時應語汝不貪如世尊所說須陀
洹人成就四法於聲聞中家為大富
何等四一者於如來應供正遍知生
堅固信根沙門婆羅門諸天世人所
不能壞二者於法生堅固信根三者
於僧中生堅固信根四者於戒生堅
固信根沙門婆羅門諸天世人所不
能壞是名四法成就如來聲聞中不
貧家為大富若來精舍中飯僧作衆
供養及非時漿者不得捨去當任其
林欄施供養是應為受用已廣為說
法是故說
阿蘭若處住　無病受尼食　比丘尼指授
羯磨學家食　四悔過法竟
明衆學法之初

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘下著內衣高著內衣參差著內衣百福著內衣石榴花著內衣麥飯團著內衣魚尾著內衣多羅樹葉著內衣象鼻著內衣下著齊踝高著齊膝參差者不齊正百福者多作福石榴花者一邊花奄麥飯團者總頭如麥飯團魚尾者垂兩角似魚尾多羅樹葉者攝起如多羅樹葉象鼻者一角偏垂如是過故為世人所譏著沙門釋子著衣如王子大臣婬欲人如是高下參差乃至象鼻此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言汝云何高下乃至象鼻著內衣為世俗人所譏從今日後不聽如是著內衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集集已佛於僧前自著內衣告諸比丘汝等當如是著內衣如淨居天法屈右邊攝左邊著內衣以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞齊整著內衣應當學齊整著內衣時不得如經軸當叉

執右邊敷左邊上角舉著內應齊整著不得如婬女法賣色左右顧視為好不好應著令如法齊整著若放恣諸根不欲學戒者著內衣者越學法狂癡心亂無罪是故說齊整著內衣應當學 一

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘下被衣高被衣婆羅天被衣婆藪天被衣下被衣者齊踝高被衣者齊膝婆羅天被衣者衣加頂上從兩腋下外出是名婆羅天被衣婆藪天被衣者衣加背上從兩腋下入挑著兩肩上是名婆藪天被衣如是過故為世人所譏云何沙門釋子如王大臣貴子貴樂人如是高被衣下被衣此壞敗人為有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後不聽高下被衣乃至婆藪天被衣當齊整被衣佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞齊整被衣應當學齊整被衣時不

得如經軸應當通肩被著紐齊兩角左手捉捉時不得手中出角頭如羊耳不得如婬女賣色法左右顧視為好不好應著如法齊整不高不下若泥時手得抄舉若放恣諸根不如法被衣者越學法狂癡心亂無罪是故說齊整被衣應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時難陀優婆難陀著細生疏衣形體露現又復六群比丘著垢膩破衣脅背肘露現共入檀越家為世人所譏譏言沙門釋子如王大臣著細生疏衣形體露現見著弊衣者作是言看沙門釋子著如是衣形體露現似如奴僕客作賤人入家內此壞敗人為有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後當好覆身入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞好覆身入家內應當學若作安陀會當用緻物作若疏者當兩重三重作若安陀會疏者著多

羅僧當用織物作若欝多羅僧跡者僧伽梨當用織物作若放恣諸根不好覆身入家內者越學法若狂癡心亂無罪是故說好覆身入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘入白衣舍看象看馬看駱駝看烏看伎兒歌舞為世人所譏云何沙門釋子東西顧視如似細作間言尊者為失何物左右顧視如有所覓出家之人應諦視入家內此壞敗人為有何道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後當諦視入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞諦視入家內應當學諦視行時不得如馬低頭行當平視行防惡象馬牛當如擔輦人行不得東西視瞻若欲看時迴身向所看處若放恣諸根不學諦視入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說諦視入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘高聲大喚入白衣家內為世人所譏作是言尊者如賣客失伴如被劫人高聲大喚汝出家人應小聲入家內此壞敗人為有何道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後當小聲入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞小聲入家內應當學不得高聲大喚入家內若欲喚時應彈指若前人不聞者應語比坐若放恣諸根不學小聲行入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說小聲入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘共調戲語笑入白衣家內為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣婬欲放逸人共相調戲語笑入內問言尊者何故現齗欲賣齒耶此中亦无侵兒為笑何等此壞敗人為有何道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言汝云何於聖人戲屋中現齗而笑相與調戲從今日後不得戲笑入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得笑入家內應當學不得笑若有可笑事者不得出齗現齒呵呵而笑應制忍之當起無常苦空无我想思惟死想若不可止當自齧舌若復不能止者當以衣角遮口徐徐抑制若放恣諸根大笑入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得笑入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘覆頭入白衣家內為世人所譏云何沙門釋子如放逸婬女如賊細作如新婦如採蜜人覆頭行入家內問言尊者患眼痛耶患日炙頭耶何故覆頭此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得覆頭入白衣家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞

者當直視不得覆頭入家內應當學覆頭者畫覆及兩耳不得覆頭行入白衣家若大寒雨雪患頭風得覆半頭一耳若放恣諸根覆頭入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得覆頭入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘反抄衣入白衣家為世人所嫌云何沙門釋子如王子大臣如婬妖女人賣色反抄衣入人家內坐露現肘脇聞言尊者欲來共鬪耶何故反抄衣現脇此壞敗人為有何道諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得反抄衣入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得反抄衣入家內應當學抄衣者內邊反抄著肩上不得反抄衣行入家內者風雨時得抄一邊若偏袒右肩得抄左邊若通肩被得抄右邊不得令肘現乞食時畏污衣故得反抄肘不現無罪若放恣諸根反抄衣入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得反抄衣入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘騎指行入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如婬女偷人如獼猴行此壞敗人為有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得騎指行入白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得騎指行入家內應當學入內者若塗水時不得先下腳指後下腳跟當先下腳跟然後下腳指若腳心有瘡當側腳行若蔽瘡物贅者先下腳跟後下腳指若放恣諸根不學手腳行若越學法狂癡心亂無罪是故說不得騎指行入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘叉腰入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣如女叉腰入人家內此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言此是惡事從今日後不得叉腰入白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得叉腰入家內應當學叉腰者兩手叉腰不得叉腰行入家內若腰脊痛若風腫者得叉腰無罪若有癰瘡以藥塗上畏污衣故叉腰無罪若放恣諸根叉腰入家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得叉腰入家內應當學

內衣被上服　好覆諦視入　小聲不得笑
覆頭反抄衣　指行及叉腰　學初跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘搖身入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣婬女搖身入家內此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得搖身入家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已

摩訶僧祇律卷第二十一　第十二張　莫

聞者當重聞不得搖身入家內應當
學若老病身戰風雨寒凍戰搖無罪
若放恣諸根搖身入家內者越學法
狂癡心亂無罪是故說不得搖身入
家內應當學佛住舍衛城廣說如上
爾時六群比丘搖頭入白衣家內為世
人所譏云何沙門釋子如婬欲人如
鼠如像振動頭入家內此壞敗人有
何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問比丘
汝實爾不答言實爾佛言從今日後
不得搖頭入白衣家佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
不得搖頭行入家內應當學若老羸
病若痛頭若風雨寒凍搖頭無罪若
放恣諸根搖頭入家內者越學法狂
癡心亂無罪是故說不得搖頭入家
內應當學
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比
丘捭臂入白衣家揣觸極越面破他
手中酥油瓶器為世人所譏云何沙
門釋子如力士競人捭臂入家內此

摩訶僧祇律卷第二十一　第十三張　莫

壞敗人有何道法諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘來來已
佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言
從今日後不得捭臂入白衣家內佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞不得捭臂入家內應當
學不得捭臂行入家內若先是王子
大臣本習未除應當教言汝今出家
當捨世俗儀從比丘法若欲喚人不
得雙舉兩手當以一手招若放恣諸
根捭臂入家內者越學法狂癡心亂
無罪是故說不得捭臂入家內應當學
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比
丘著垢膩破衣露肘腋褴褸隨墮
雜隨著細生踈衣形體露現共白衣
家坐為世人所譏云何沙門釋子如
王子大臣貴人著細生踈衣見著弊衣
者復言似如奴僕害作賤人著破壞
裙衣肘骨露現坐家內沙門釋子應好
覆身坐家內此壞敗人有何道法諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼六群
比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言

摩訶僧祇律卷第二十一　第十四張　莫

實爾佛言從今日後應好覆身坐家內
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞好覆身坐家內應當學
好覆身者應用緻物作內衣若用踈物
者應兩重三重若內衣踈者著多羅
僧應用緻物若多羅僧踈者僧伽梨
應用緻物僧伽梨踈者著多羅僧應
用緻物坐時不得坐衣上當一手褰
衣一手按坐具然後安詳而坐若構
舍中食上和上阿闍梨長老比丘前
應好覆身坐若放恣諸根不學好覆
身家內坐者越學法狂癡心亂無罪
是故說好覆身家內坐應當學
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比
丘入白衣家內坐看他婦女小兒行來
出入上闇下闇為世人所譏云何沙門
釋子如婬欲人如盜賊在他家內坐看
他婦女問言尊者為失何物東西顧
視出家之人應歸視坐家內此壞敗人
有何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝
實爾不答言實爾佛言從今日後應

諦視坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞諦視坐家內應當學諦視家內坐時不得如馬延頸伍視當平視勿令不覺種越持熱器來湯突手面若精舍中食上若在和上阿闍梨長老比丘前坐時不得左右顧視當平視坐若放恣諸根不諦視坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說諦視坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘入白衣家內坐高聲大喚共相調話為世人所譏云何沙門釋子高聲大喚如商人失伴如放牧人大喚閙言尊者何故大喚出家之人應小聲坐云何大喚此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後應小聲坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞小聲坐家內應當學不得高聲大喚坐家內若欲喚者應彈指若前人不覺者當語近邊人若犄舍中食上若和上阿闍梨長老比丘前坐不得高聲大喚若欲語時語比坐如是展轉第二第三令彼得知若放恣諸根高聲大喚坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說小聲坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘白衣家內坐嘲調戲而共大笑為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣婬泆女人作姿而笑坐家內閙言尊者此中有何事可笑何故出斷欲言齒耶此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言汝出家人云何賢聖戒中出斷大笑從今日後不得家內坐笑佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得笑坐家內應當學不得白衣家內笑坐若精舍內食上和上阿闍梨長老比丘前坐不得笑若有可笑事者不得出斷現齒大笑應當忍之起無常苦空無我想心惟死想當自齧舌若復不止者不得現齗大笑當以衣角遮口制之若放恣諸根白衣家內坐笑者越學法狂癡心亂無罪是故說不得笑坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘覆頭坐白衣家內為世人所譏云何沙門釋子如婬泆女人覆頭坐家內如採蜜人閙言尊者為頭痛畏日炙頭耶何故覆頭此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來佛問六群比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得覆頭坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得覆頭坐家內應當學覆頭者全覆頭及兩耳不得覆頭坐家內若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前不得覆頭坐若風寒雨時若病若頭患風不得全覆當覆半令一耳現若見長老比丘時當抴却若屏處私房覆頭無罪若放恣諸根覆頭坐家內者越學法狂癡心亂

無罪是故說不得覆頭坐家內應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘抄衣白衣家坐為世人所譏云何
沙門釋子如王子大臣婬泆女人貪
色抄衣坐家內露現胷臆與壞敗人有
何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實
尒不答言實尒佛言從今日後不得
抄衣坐家內佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞不得抄衣
坐家內應當學抄衣者一邊抄兩邊抄
不得抄衣坐家內若乞食若取食時畏
污衣故得抄衣但莫令肘現無罪若精
舍中食上和上阿闍梨長老比丘前
坐不得抄衣若抄者得抄一邊不得抄
兩邊者偏袒者抄左邊若通肩被者
得抄右邊若見長老比丘應還下若
放恣諸根反抄衣坐家內者越學法
狂癡心亂無罪是故說不得反抄衣
坐家內應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘抱膝坐白衣家內為世人所譏云
何沙門釋子如王子大臣憍逸俗人
抱膝而坐此壞敗人有何道法諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼六群
比丘來來已佛問比丘汝實尒不答
言實尒佛言從今日後不得抱膝坐家
內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞不得抱膝坐家內應
當學抱膝者手抱衣抱不得抱膝坐
家內若精舍中食上和上阿闍梨長
老比丘前不得抱膝坐若病時得衣
褁膝攝帶見長老比丘時當脫若
屏處私房中得抱膝坐若見長老比
丘來還正坐若放恣諸根抱膝坐家
內者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得抱膝坐家內應當學

搖身并搖頭　持肘好覆身　蹲抱并小聲
不笑覆頭坐　反抄抱膝坐　第二跋渠竟

摩訶僧祇律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十二

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明衆學法之餘

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘交脚白衣家坐為世人所譏云何
沙門釋子如王子大臣交脚坐家內此
壞敗人有何道法諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛
問比丘汝實尒不答言實尒佛言從今
日後不得交脚家內坐佛告諸比丘
依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞不得交脚坐家內應當學交脚者
髀著髀上膝上腨著脚胫上
脚著脚趺上不得交脚坐家內應正
兩足若精舍中食上和上阿闍梨長
老比丘前不得交脚坐若病得交脚
坐見上座來當正坐若塗足抳剃交
脚坐無罪若放恣諸根交脚坐家內越
學法狂癡心亂無罪是故說不得交
脚坐家內應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比

丘叉腰白衣家內坐為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣力士叉腰坐家內此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得叉腰坐家內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得叉腰坐家內應當學叉腰者一手叉兩手叉不得叉腰坐家內若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前不得叉腰坐若老病若風動腰痛叉腰無罪若癰痤著藥以藥塗之畏污衣故叉腰無罪若見上座來應下若放恣諸根叉腰坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得叉腰坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘白衣家搖足坐仰手拓後折草為世人所譏云何沙門釋子如放逸佳兒在家內搖手足不住此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實

爾不答言實爾佛言從今日後不得動手足白衣家內坐佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得動手足坐家內應當學不得動手足家內坐者不得動手動足搖手搖足并折草坐當安詳端住若有所問者當先護戒隨順而答若問四諦者得指示是生處是得道處轉法輪處般泥洹處無罪若禮越欲令比丘起精舍者應觀地形勢隨作便指示此中可起精舍此中可起講堂此中可起溫室此中可起僧房得指示無罪若放恣諸根動手足坐家內者越學法狂癡心亂無罪是故說不得動手足坐家內應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有檀越於精舍中設供飯僧下食時六群比丘方索水洗手澡鉢檀越聞已即持熱飯筐擲地然言我有家務執事設供望衆僧齊同淨心修福乃欲下食方有所索出家之人應專心受食云何食上多有所索諸比丘以是因緣往白

世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後應一心受食佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞一心受食應當學一心受食時不得兩手按鉢在御前當先淨洗手澡鉢行食三當一心受若直月監食人後來得索水洗手澡鉢無罪若放恣諸根不一心受食者越學法狂癡心亂無罪是故說一心受食應當學

佛住舍衛城廣說如上爾時有長者就精舍中飯僧六群比丘先多受羹後受飯時鉢中溢出墮地檀越嫌言我秦妻子分飯食衆僧欲盡令食而今棄地尊者不知耶此一粒飯中亦有百功諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後羹飯等受佛言諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞羹飯等受應當學羹飯等受者不得先取羹後取飯當

先取飯按已後取羹若國俗法先
行羹後行飯者當取揵鎡拘鉢受若
無者當用樹葉承受復無葉者得以
鉢受羹但受飯時應以手遮徐徐下
鉢中莫令溢出若比丘病宜多須羹
者多取無罪若放恣諸根不羹飯等
受者越學法狂癡心亂無罪是故說
羹飯等受應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
就精舍中設供飯僧時六群比丘刳
四邊食留中央為世人所譏云何沙
門釋子如放逸人周帀刳食留中央
此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛
問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從
今日後不得偏刳食佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
不得偏刳食應當學刳食者刳四邊
留中央當先受飯按著一邊後受羹
和合而食若酥臛入飯中不得以羹
故偏刳取食當次第取若欲與人者得
截半與若放恣諸根周帀刳食者越

學法狂癡心亂無罪是故說不得偏
刳食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時居士就
精舍中設供飯僧時六群比丘口中
迴食食為世人所譏云何沙門釋子
如放逸人如駝牛羊口中迴食食此
壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
汝實尒不荅言實尒佛言從今日後
不得口中迴食食佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞不得口
中迴食食應當學口中迴食者含飯
團從一頰迴至一頰當一邊嚼即嚼
邊咽若比丘食麨糗米者當一邊嚼
一邊嚼無罪若放恣諸根口中迴食
食者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得口中迴食食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時居士就
精舍中設供飯僧時六群比丘吐舌
食為世人所譏云何沙門釋子如放
逸人如虵如鼠如狗如貓吐舌食此壞
敗人有何道法諸比丘以是因緣往

白世尊佛言呼六群比丘來來已佛
問汝實尒不荅言實尒佛言從今日
後不得吐舌食佛告諸比丘依止舍
衛城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞不得
吐舌食應當學吐舌食者吐出舌以
食著舌上然後合口若直月及益食人
欲知生熟鹹淡甜酢得著掌中舌舐
無罪若病得置掌中舐無罪若放
恣諸根吐舌食者越學法狂癡心亂
無罪是故說不吐舌食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
就精舍中設供飯僧時六群比丘大
團飯食為世人所譏云何沙門釋子如
放逸人如牛羊駱駝如獄中餓囚大團
飯食此壞敗人有何道法諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來已佛問汝實尒不荅言實尒佛
言從今日後不得大團飯食佛告諸
比丘皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞不得大團
飯食應當學不得大不得小如婬女
人兩粒三粒而食當可口食若比丘

食粳米滿口無罪若放恣諸根大團
飯食者越學法狂癡心亂無罪是故
說不得大團飯食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
就精舍中設供飯僧時六群比丘張口
待飯食爲世人所譏云何沙門釋子
如放逸人如龜鼈蝦蟆張口待食此
壞敗人有何道法諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘來來已
佛問汝實尒不答言實尒佛言從今
日後不得張口待飯食佛告諸比丘
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞不得張口待飯
食應當學不得張口待飯食者比丘食
時當如當山爲王食法食入口已並
以鼻作後口分齊前食咽已續內後
團不得張口而待食若口有瘡得豫張
口無罪若放恣諸根張口待飯食者
越學法狂癡心亂無罪是故說不得
張口待飯食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時居士於
精舍中設供飯僧時六群比丘張口齧
團食爲世人所譏云何沙門釋子如

蜂鼓人齧團而食此壞敗人有何道
法諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼六群比丘來來已佛問汝實尒不
答言實尒佛言從今日後不得齧團
食佛告諸比丘皆悉令集十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不
得齧團食應當學齧團食者不得團飯
逕齧口中若酸棗若葡萄如是種種
乃至豉豆能齧破無罪若放恣諸根
齧團食者越學法狂癡心亂無罪是
故說不得齧團食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
於精舍設供飯僧時六群比丘留半
食半還著鉢中爲世人所譏云何沙
門釋子如放逸人留半食此壞敗人
有何道法諸比丘以是因緣往白世
尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝
實尒不答言實尒佛言從今日後不
得留半食佛告諸比丘皆悉令集十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞不得留半食應當學不得留半食半
還著鉢中當段段可口食若麨團大
當手中分令可口若欲食菓蓏苔房若

蕪菁根等得留無罪若餅當手作分齊
令可口若放恣諸根留半食者越
學法狂癡心亂無罪是故說不得留
半食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
於精舍設供飯僧時六群比丘含食
語爲世人所譏云何沙門釋子如放
逸人如駝牛羊驢含食鳴喚此壞敗
人有何道法諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
汝實尒不答言實尒佛言從今日後
不得含食語佛告諸比丘皆悉令集
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞不得含食語應當學不得含
食語者若食上和上阿闍梨長老比丘喚
時咽未盡能使聲不異者得應若不
能得者咽已然後應若前人嫌者應
答言我口中有食是故不即應若放恣
諸根含食語者越學法狂癡心亂無
罪是故說不含食語應當學
交脚坐家內　叉腰動手足　專意等鉢食
徧刳還類食　吐舌及大團　張口與逕齧
留半含食語　第三跋渠竟

摩訶僧祇律卷第二十二 第十張

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍設供飯僧時六群比丘以指抆鉢食為世人所譏云何沙門釋子如小兒食如獄中餓囚食問言尊者欲食極盡何以故為抆鉢此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得指抆鉢食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得指抆鉢食應當學不得指抆鉢食者不得曲指抆鉢若酥油蜜著鉢者不得曲指抆鉢當以指抅聚然後擿食若放恣諸根指抆鉢食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得指抆鉢食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士精舍中設供飯僧時六群比丘舐手食為世人所譏云何沙門釋子如小兒得食舐手而食問言尊者我自恣飽食何故舐手此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得舐手食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得舐手食應當學不得反覆舐手食若酥油蜜石蜜著手者當就鉢緣上緊聚著一處然後取食若放恣諸根舐手食者越學法狂癡心亂無罪是故說不得舐手食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘唼指食為世人所譏云何沙門釋子如小兒唼指食問言尊者我自恣施食何以唼指食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得唼指食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得唼指食應當學不得唼指食者若比丘食羹臛甜脆物著指不得唼當鉢緣上緊聚一處然後取食若蜜石蜜著指頭得唼無罪若放恣諸根唼指食者越學法狂癡心乱無罪是故說不得唼指食應當學

摩訶僧祇律卷第二十二 第十二張

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘噂噂作聲食為世人所譏云何沙門釋子如猪氣食聲此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得噂噂作聲食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得噂噂食應當學不得噂噂作聲若放恣諸根噂噂食者越學法狂癡心乱無罪是故說不得噂噂作聲食應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有欀越於精舍中設供飯僧時六群比丘吸飯作聲食為世人所譏云何沙門釋子如駱駝牛驢吸食食此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得吸食作聲食佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不

得吸食食應當學若食薄粥乳酪
羹飯不得吸使作聲當徐徐咽若放
恣諸根吸食食越學法狂癡心亂無
罪是故說不得吸食食應當學
佛住舍衛城廣說如上爾時有居
士於精舍中設供飯僧時六群比
丘全吞食嘈嘈作聲為世人所譏
云何沙門釋子如牛驢駱駝食嘈嘈
作聲此壞敗人有何道法諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來已佛問汝實爾不答言實爾佛
言從今日後不得全吞食佛告諸比
丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞不得全吞食應
當學不得全吞食使嘈嘈作聲若比
丘咽喉病作聲無罪若咽喉乾燥當
以水通之然後咽食若放恣諸根全
吞食者越學法狂癡心亂無罪是故
說不得全吞食應當學
佛住舍衛城廣說如上爾時有居士
於精舍中設供飯僧時六群比丘落
飯食半入口中半墮地為世人所譏
云何沙門釋子如放逸人落飯食問

言大德謂此食是無種錢作耶我
等妻子分布施求福計此一粒百功
乃成當惠盡食何故棄地此壞敗人
有何道法諸比丘以是因緣往白世
尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝
實爾不答言實爾佛言從今日後不
得落飯食佛告諸比丘皆悉令集十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞不得落飯食應當學受食時不
得令一粒著地若淨人為時墮地無
罪食者口中時勿令落地誤落地者無
罪若噉魚肉菓蓏甘蔗時皮核滓骨
不得狼藉棄地當聚足邊若放恣諸
根落粒食者越學法狂癡心亂無罪
是故說不得落飯食應當學
佛住舍衛城廣說如上時有居士於
精舍中設供飯僧時六群比丘振手
食汙比坐比丘衣比坐即問長老何
故振手為蜈蚣蜂蠆所螫耶諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼六群比
丘來來已佛問汝實爾不答言實爾
佛言從今日後不得振手食佛告諸
比丘皆悉令集十利故與諸比丘制

戒乃至已聞者當重聞不得振手食應
當學若振手食時不得向比坐振手若
食著手當向已前振手若鉢中抖擻若
放恣諸根振手食者越學法狂癡心
亂無罪是故說不得振手食應當學
佛住舍衛城廣說如上爾時有居士於
精舍中設供飯僧時六群比丘嫌心看
比坐鉢若見少者便言負麤白節者
飽不用當與我若見大鉢者復言
咄咄此貪食人鉢如似大釜極越所供
王可滿是我等餘人當復那得諸比
丘聞已慚愧以是因緣往白世尊佛
言呼六群比丘來來已佛問汝實爾
不答言實爾佛言從今日後不得嫌
心看比坐鉢佛告諸比丘皆悉令集
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞不得嫌心看比坐鉢應當學
不得嫌心視比坐鉢者若是食人看
食何處得何處不得得看無罪若共
行弟子依止弟子病者看其鉢中是
應病食不得看無罪若看上下坐為得
不無罪若放恣諸根嫌心看比坐鉢
者越學法狂癡心亂無罪是故說不

得嫌心看比坐鉢應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
於精舍中設供飯僧時有比丘置鉢
在前迴顧共比坐語六群比丘取鉢
著鉢囊行食次至不提鉢捫摸地汙
手從檀越索水洗手時檀越素飯遲
著地嫌言我廢家務作檀飯僧僧應
齊集受食令行食時方索水洗手出
家之人當端心觀鉢食此壞敗人有
何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問汝實
尒不答言實尒佛言從今日後當端
心觀鉢食佛告諸比丘皆悉令集十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞端心觀鉢食應當學端心觀鉢
者不得放鉢在前共比坐語若有因
緣須共左右語者左手撫鉢上若行
食人到第三人時當先捧鉢豫擎待至
若放恣諸根不學端心觀鉢食者越學
法狂癡心亂無罪是故說端心觀鉢
食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
於精舍中設供飯僧時六群比丘索

飯索羹為檀越所嫌云何沙門釋子
食上索飯索羹問言尊者我自去與
食何故喚索諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
汝實尒不答言實尒佛言從今日後
不聽索食
復次佛住迦維羅衛國釋氏精舍安
居應供正遍知以五事利益故五日
行諸比丘房見一病比丘羸瘦
悴佛知而故問比丘汝病何似答言
世尊我病苦不適佛語比丘汝不能
索隨病食隨病藥耶答言世尊制戒
不聽索食佛言從今日後聽病比丘
索食佛告諸比丘依止迦維羅衛城住
者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞不得無病為已
索食羹飯當學不得無病為已索羹飯
若病須多羹得索無罪若放恣諸根
無病為已索食者越學法狂癡心亂
無罪是故說比丘不病不得為已索
食應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於
精舍中設供飯僧時六群比丘先受

魚肉羹後以飯覆上監食人者見已
即問言長老得魚肉羹不答言長老
汝見色自知何故復問監食人問行
食人何以不與此中魚肉羹答言何
處不得此中未得又言我已與何故
言不得諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問汝實
尒不答言實尒佛言從今日後不得
以飯覆羹更望得佛告諸比丘皆悉
令集十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞不得以飯覆羹更望
得應當學若比坐迎食處汙衣者不
得盡覆當留一邊若一切覆者前人
問得未應答已得若放恣諸根以飯
覆羹更望得者越學法狂癡心亂無罪
是故說不得以飯覆羹更望得應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
於精舍中設供飯僧時六群比丘膩
手捉飲器比坐惡不受諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼六群比丘來
來已佛問汝實尒不答言實尒佛言
從今日後不得膩手捉飲器佛告諸
比丘皆悉令集十利故與諸比丘制

戒乃至已聞者當重聞不得膩手受飲器應當學不得膩手受飲器者比丘食時應護左手令淨當以右手受飲器拄脣而飲不得口深含器緣亦不得令緣觸鼻額不得盡飲當留少許當口處瀉棄之更以水滌次行與下座若左手病瘡者右手就鉢緣上縣去膩淨水洗若不淨以葉承取飲已如上說若放恣諸根以膩手捉飲器者越學法狂癡心亂無罪是故說不得以膩手受飲器應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士於精舍中設供飯僧時六群比丘鉢中餘食蕩已棄地種種嫌言尊者謂此食是無子錢作耶我等妻子分為福德故一粒百功云何瀉地此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言從今日後不得鉢中殘食瀉地佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得以鉢中殘食棄地應當學不得鉢中殘食棄地者食時當籌量而取不得多受若淨人乍與多者未啖時應減與比坐若比坐不取應與沙弥及園民若洗鉢時不得一粒瀉棄地若有者當聚着板上葉上若細粒若麨不可得棄者無罪若放恣諸根以鉢中殘食瀉地者越學法狂癡心亂無罪是故說不得以鉢中殘食棄地應當學

攸飲嗽作聲　全吞并落粒　振手者他鉢
端心為已業　覆頭叉腰手　第四跋渠說竟

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優波難陀立為坐黎車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如彼俗人立為坐人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心說如是微妙法時應與牀坐云何坐聽令彼立說諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問上事汝實尒不答言實尒佛言汝云何立為無病坐人說法從今日後不聽立為坐人說法佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞人坐比丘立不得為說法除病應當學病者世尊說無罪說者為前人開解其義分別演說欲令如說修行法者佛所說佛所印可佛所說者如來應供正遍知自說佛所印可者聲聞所說佛讚善哉是名印可不得立為坐人說法前人病者無罪若比丘為塔事為僧事詣王若地主故言比丘為我說法不得語令起恐彼嫌故若邊有立人者即作意為立人說法王雖聽比丘無罪若放恣諸根立為無病坐人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說人坐比丘立不得為說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上尒時難陀優波難陀坐為卧人說法為世人所譏云何沙門釋子如俗人坐為卧人說法此壞敗人有何道法此聽法人無恭敬心聞說如是微妙法云何卧聽諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝云何坐為無病卧人說法從今日後人卧比丘坐不得為說法除病佛告諸比丘皆悉令

摩訶僧祇律

集十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞人卧比丘坐不得為說法
除病應當學病者世尊說無罪說法
者如上說若比丘為塔為僧事若詣
王若地主時彼言比丘為我說法不
得語令起恐生疑故若邊有坐人者
當為坐人說法王亦聞比丘無罪若放
恣諸根坐為無病卧人說法者越學
法狂癡心亂無罪是故說人卧比丘
坐不得為說法除病應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時難陀優
波難陀坐卑小林為高林上尊特師
子說法為世人所譏云何沙門釋子
如似僮兒自坐卑小林為高林上人
說法此壞敗人何道之有然此師子
軍將無恭敬心聞如是微妙法時云
何自坐高林使彼坐卑小林而為說
法諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼難陀優波難陀來來已佛問汝實
尒不答言實尒佛言汝云何坐卑下
林為高林上人說法從今日後人在
高林上已在下不得為說法除病佛
告諸比丘皆悉令集十利故與諸比

摩訶僧祇律

丘制戒乃至已聞者當重聞人在高
林比丘在卑林不得為說法除病應
當學卑林有二種一者下林名卑二
者虚弱亦名卑高者二種高大名高
妙好者亦名高病者世尊說無罪說
法者如上說不得坐卑林為坐高林
上人說法病人無罪若比丘為塔為僧
事詣王若地主彼言比丘為我說法
尒時不得語令起易生恐生疑故若
邊有下人應作意為下人說王雖坐
高林聽比丘無罪若放恣諸根在
卑林為坐高林人說法者越學法狂
癡心亂無罪是故說人在高林比丘
在卑林不得為說法除病應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時難陀優
波難陀為著革屣剎利童子說法
為世人所譏云何沙門釋子如諸俗
兒為著革屣人說法此壞敗人有何
道法而此童子聞說妙法無恭敬心
不脫革屣聽法諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼難陀優波難陀來來
已佛問比丘汝實尒不答言實尒佛
言汝云何為無病著革屣人說法從

摩訶僧祇律

今日後不得為著革屣人說法除病
佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞不得
為著革屣人說法除病應當學革
屣者若一重若兩重說法者如上說
不得為無病著革屣人說法病者佛
說無罪若比丘為塔事僧事乃至邊
有淨人者當立意為彼人說王聽無
罪若比丘在嶮路恐怖處防衛人言
尊者為我說法彼雖著革屣為說無
罪若放恣諸根為無病著革屣人說
法者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得為著革屣人說法除病應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時難陀優
波難陀為著木屐剎利童子說法為
世人所譏云何沙門釋子如俗兒為
著屐人說法此壞敗人有何道法而
此童子無恭敬心聞如是微妙法應
當脫屐云何著屐聽法諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼難陀優波難
陀來來已佛問比丘汝實尒不答言
實尒佛言汝云何為無病著屐人說
法從今日後不得為著屐人說法除

病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為著屐人說法除病應當學病者世尊說無罪屐者有十四種金屐銀屐摩尼屐牙屐木屐多羅屐皮屐鍮屐婆羅屐錐屐苫屐樹皮屐婆迦屐草屐如是等種種屐是名屐說法者如上說若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不應語令脫屐恐生疑故若邊有淨人者應作意為淨人說王聽無罪若放恣諸根為無病著屐人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為著屐人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀為覆頭聚事童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎兒為覆頭人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞如是微妙法應却頭上覆云何覆頭聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何為無病覆頭人說法從今日後不得為覆頭人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為覆頭人說法除病應當學病者世尊說無罪覆頭者一切覆頭說法者如上說得為病人說法無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主時乃至邊有淨人者當立意為彼人說王聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為我說法彼雖覆頭為說法無罪若放恣諸根為無病覆頭人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為覆頭人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀為纏頭聚事童子說法為世人所譏云何沙門釋子如伎說人為纏頭人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法云何纏頭聽說法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何為無病纏頭人說法從今日後不得為纏頭人說法除病佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為纏頭人說法除病應當學病者世尊說無罪纏頭者若衣纏若綃纏說法者如上說得為病纏頭人說法無罪若比丘為塔為僧事故詣王若地主彼作是言比丘為我說法不得語令解纏恐生疑心故若邊有淨人者當作意為彼說王聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為我說法彼人雖纏頭為說無罪若放恣諸根為無病纏頭人說法者越學法狂癡心乱無罪是故說不得為纏頭人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀為聚事童子抱膝蹲人說法為世人所譏云何沙門釋子如伎說人為抱膝蹲人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞如是微妙法應如法坐云何抱膝蹲聽諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何為無病抱膝蹲人說

摩訶僧祇律卷第二十二 第十九張

法從今日後不得為抱膝蹲人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為抱膝蹲人說法除病應當學病者世尊說無罪抱膝者手抱衣抱帶抱說法者如上說為病人說無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主時乃至邊有淨人應作意為淨人說王雖聽為說無罪若放恣諸根為無病抱膝人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為抱膝蹲人說法除病應當學

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀為翹腳坐梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如俗說人為翹腳人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應正坐云何翹腳坐諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何為無病翹腳人說法從今日後不得為翹腳人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒

摩訶僧祇律卷第二十二 第二十張

乃至已聞者當重聞不得為翹腳人說法除病應當學病者世尊說無罪翹腳者髀著髀上膝著膝上踹著脛上腳著腳趺上說法者如上說不得為無病翹腳人說法病者為說無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語彼令正坐恐生疑心故彼邊有淨人者當作意為彼人說王雖聽無罪若放恣諸根為無病翹腳人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為翹腳人說法除病應當學

為坐及臥說　高牀著草蓐　著屐并覆頭
纏頭抱膝蹲　不為翹腳說　第五跋渠竟

佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀為持刀梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如俗人為捉刀人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應當一心合掌云何如屠兒捉刀聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何為捉刀人說法從

摩訶僧祇律卷第二十二 第二十一張

今日後不得為持刀人說法佛告諸比丘依止毗舍離城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得為持刀人說法應當學持者手捉刀者大刀小刀劍說法者如上說不得為持刀人說法若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令放刀恐生疑心故若邊有淨人當作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在險道恐怖處行時防衛人言尊者為我說法彼雖捉刀為說無罪若放恣諸根為捉刀人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為持刀人說法應當學佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優波難陀為持弓箭梨車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如俗人為持弓箭人說法此壞敗人有何道法然此童子無恭敬心聞是妙法應放弓箭云何如獵師捉弓箭聽法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何為持弓箭人說法佛言從

摩訶僧祇律卷第二十一　第二十三張　北字

今日後不得為持弓箭人說法佛告
諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞不得為持
弓箭人說法應當學持者手捉弓箭
者防衛仗也說法者如上說不得為
持弓箭人說法若比丘為塔為僧事
詣王若地主彼言比丘為我說法不
得語令放弓箭恐彼人生疑若邊有
淨人者應作意為淨人說王雖聽無
罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人
言尊者為我說法彼雖捉弓箭為說
無罪若放恣諸根為捉弓箭人說法
者越學法狂癡心乱無罪是故說不
得為持弓箭人說法應當學
佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優
波難陀為持杖梨車童子說法為世
人所譏云何沙門釋子如俗人為捉
杖人說法此壞敗人有何道法然此
童子無恭敬心聞是妙法應當捨杖
云何捉杖聽法諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼難陀優波難陀來來
已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝
云何為無病捉杖人說法從今日後

摩訶僧祇律卷第二十一　第二十三張　北字

不得為持杖人說法除病佛告諸比
丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞不得為持杖人
說法除病應當學病者世尊說無
罪捉杖者一切杖說法者如上說不
得為無病持杖人說法病者無罪若
比丘為塔為僧事詣王若地主彼言
比丘為我說法不得語令放杖恐生
疑心故若邊有淨人者應作意為淨
人說王雖聽無罪若比丘在怖畏嶮
道行時防衛人言尊者為我說法彼
雖捉杖為說法無罪若放恣諸根為
無病捉杖人說法者越學法狂癡心
乱無罪是故說不得為持杖人說法
除病應當學
佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優
波難陀為持蓋梨車童子說法為世
人所譏云何沙門釋子如俗人為持
蓋人說法此壞敗人有何道法然此
童子無恭敬心聞是妙法應當却蓋
云何捉蓋聽法諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼難陀優波難陀來來
已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝

摩訶僧祇律卷第二十一　第二十三張　北字

云何為無病持蓋人說法從今日後
不得為持蓋人說法除病佛告諸比
丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞不得為持蓋人
說法除病應當學病者世尊說無罪
蓋者樹皮蓋多羅葉蓋多梨葉蓋竹
傘蓋疊傘蓋孔雀尾蓋如是等種種
能遮雨日者皆名傘蓋說法者如上
說不得為無病捉蓋人說法病者無
罪若比丘為塔為僧事詣王若地主
彼言比丘為我說法不得語令却蓋恐
生疑故若邊有淨人應作意為淨人
說王雖聽無罪若法師若律師風雨
寒雪大熱時捉蓋為說無罪若放恣
諸根為無病捉蓋人說法者越學法狂
癡心乱無罪是故說不得為持蓋人
說法除病應當學
佛住毗舍離廣說如上爾時難陀優
波難陀隨梨車童子後行說法為世
人所譏云何沙門釋子如俗人隨人
後為說法此壞敗人有何道法然此
童子無恭敬心聞是妙法應當在後
而聽諸比丘以是因緣往白世尊佛

言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實尒不荅言實尒佛言汝云何聽無病人後為說法從今日後人在前不得隨後為說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞人在前不得隨後為說法除病應當學病者世尊說無罪後者人在前比丘在後說法者如上說不得隨無病人後而為說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不得語令在後恐生疑心故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言此處賊常喜在前發我當在前尊者在後為我說法為說無罪若比丘眼闇前人捉扶牽前為說法無罪若放恣諸根在無病人後說法者越學法狂癡心乱無罪是故說人在前比丘在後不得為說法除病應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時難陀優波難陀為騎乘象車輿子說法為世人所譏云何沙門釋子如俗人為騎

乘人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞是妙法應當下乘云何騎乘聽法諸比丘以是因緣往白世尊

佛言呼難陀優波難陀來來已佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛言汝云何為無病騎乘人說法從今日後騎乘人不得為說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞騎乘人不得為說法除病應當學病者世尊說無罪乘者有八種象乘馬乘牛乘驢乘舩乘車乘轝乘說法者如上說不得為無病騎乘人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不應語令下乘恐生疑心故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者為我說法彼騎乘人為說無罪若放恣諸根為無病騎乘人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得為騎乘人說法除病應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時難陀優波難陀在道外為道中導車童子說法為世人所譏云何沙門釋子如俗人已在道外為道中人說法此壞敗人有何道法而此童子無恭敬心聞是妙法應避道聽令比丘道中云何自在道中諸比丘以是因緣往白世尊

佛言呼難陀優波難陀來來已佛問汝實尒不荅言實尒佛言汝云何在道外人在道中為說法從今日後不得道外為道中人說法除病佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得道外為道中人說法除病應當學病者世尊說無罪道外者比丘在道外道中者前聽人說法者如上說不得道外為無病道中人說法病者無罪若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法比丘不得語令在道外恐彼生疑故若邊有淨人者當作意為淨人說王雖聽無罪若比丘在怖畏嶮道行時防衛人言尊者在道外我在道中若有賊出我當捍之尊者為我說

法彼尊在道中爲說無罪若放忘諸根在道外爲無病道中人說法者越學法狂癡心亂無罪是故說不得在道外爲道中人說法除病應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時波斯匿王欲詣東庫園林池觀語侍者言明當與夫人婇女出東園遊看可掃灑莊嚴敷施牀褥時六群比丘聞已先往到彼於軟草上屎尿復取樹葉覆不淨著池水中浮其日王出夫人婇女在宮日久常思遊看今得從意如囚出獄到園中見諸軟草各各馳趣並選占言此是我許此是我許即便坐上屎尿汙衣各趣池水洗手濯衣見池水上有諸葉聚又作是念將是諸年少聞我等當出必聚諸香著此水中以待我輩各各諍之此是我許此是我許競捉葉聚不淨潰出汙諸衣物展轉相謂言奇事奇事本謂是香乃是不淨即白王言此是奇怪王先勅掃灑令不淨乃尒王問園民誰汙此園園民白王昨日六群比丘在此中戲良久乃去或是彼汙諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言汝等云何生草上及水中大小便涕唾從今日後不聽生草上水中大小便涕唾佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得生草上大小便涕唾應當學不得水中大小便涕唾應當學不得生草上大小便涕唾當在無草地若夏月生草普茂無空缺處者當在駱駝牛馬驢羊行處若復無是者當在塼瓦石上若復無者當在乾草葉上若復無者當以木枝承令糞先墮木枝上後墮地若比丘經行時不得涕唾生草上經行頭當著唾壺瓦石草葉以細灰土著唾壺中然後唾上若大小便涕唾汙手腳不得拭生草水者十種如上說不得大小便涕唾水中當在陸地若雨時水卒起汙滿當在土塊上若無是者當在瓦石上若竹木上先墮木上然後墮水中若掘地作圊廁底水出者比丘不得先在上起止當先使淨人行然後比丘行無罪若圊廁底有流水當以木承已後墮水中若大小便涕唾汙手腳得水洗水中洗大小便行無罪若比丘入水浴時不得唾中若遠岸者當唾手中然後棄之若放忘諸根生草上大小便涕唾者越學法狂癡心亂無罪若放忘諸根水中大小便涕唾者越學法狂癡心亂無罪是故說不得生草上大小便涕唾病當學不得水中大小便涕唾應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘立大小便爲世人所譏云何沙門釋子如牛驢駱駝立大小便此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝云何立大小便從今日後不得立大小便佛告諸比丘皆悉令集十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得立大小便應當學不得立大小便若腳有塗土泥汙衣者得立無罪腳若病若瘡若臃得立無罪若放忘諸根立大小便者越學法狂癡心亂無罪是

摩訶僧祇律卷第二十二 第三張 番　慶

故說不得立大小便處當學

捉刀持弓箭　持杖并傘蓋　後行騎乘人
道外生草上　水中立便利　第六跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上尒時佛告阿難僧有諍事汝往斷滅令止諍事阿難白言云何僧諍事斷當令滅佛言六群比丘知僧如法如律如毗尼斷諍滅已後更舉諸比丘諍事更起作是言是法非法乃至是處羯磨非處羯磨如波夜提中廣說乃至世尊弟子僧無量常所行事一切七止諍法滅是名常所行事七止諍法滅是故說若比丘知僧如法如毗尼滅乃至後更舉波夜提七滅諍法竟上隨順法者如二部毗尼隨順者順行此法也

波羅提木叉分別竟

摩訶僧祇律卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

摩訶僧祇律卷第二十三　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之一

世尊成道五年比丘僧悉清淨自是已後漸漸為非世尊隨事為制戒立說波羅提木叉四種具足法自具足善來具足十衆具足五衆具足自具足者世尊在菩提樹下最後心廓然大悟自覺妙證善具足如線經中廣說是名自具足善來具足者佛住王舍城迦蘭陀竹園佛告諸比丘如來處處度人比丘比丘尼優婆塞優婆夷汝等亦當効如來廣行度人尒時諸比丘聞世尊教已遊行諸國見有信善男子來出家者諸比丘亦效如來喚善來比丘度人出家威儀進止左右顧視著衣持鉢皆不如法為世人所譏作是言世尊所度善來比丘威儀進止左右顧視著衣持鉢皆悉如法諸比丘所度亦名善來威儀進止左右顧視著衣持鉢皆不如法尒時尊者舍利弗聞是語已在閑靜處加趺而坐作是思惟但是善來何故世尊所

摩訶僧祇律卷第二十三 第二張 登字号

度善來比丘皆悉如法諸比丘所度善來比丘皆不如法云何令諸比丘度人善受具足皆悉如法共一戒一竟一住一食一學一說舍利弗晡時從禪覺已往詣佛所頭面礼足却坐一面白佛言世尊我向靜處作是思惟但名善來何故世尊所度皆悉如法諸比丘所度皆不如法云何使諸比丘度人善受具足皆悉如法共一戒一竟一住一食一學一說唯願世尊具為解說佛告舍利弗如來所度阿若憍陳如等五人善來出家善受具足共一戒一竟一住一食一學一說次度滿慈子等三十人次度波羅奈城善勝子次度優樓頻螺迦葉五百人次度鄉提迦葉三百人次度伽耶迦葉二百人次度優波斯那等二百五十人次度波大目連各二百五十人次度摩訶迦葉闡陀迦留陀夷優波離次度釋種子五百人次度跋度帝五百人次度群賊五百人次度長者子善來如是等如來所度善來比丘出家善受具足共一戒一竟一住一

食一學一說舍利弗諸比丘所可度
人亦名善來出家善受具足乃至共
一說是名善來受具足十衆受具足者
佛告舍利弗從今日制受具足法十
衆和合一白三羯磨無遮法是名善
受具足欲受具足人初入僧中一一
頭面禮僧足已先求和上偏袒右肩
胡跪接足作是言我從尊乞求和上
尊為我作和上與我受具足如是至
三和上應語發喜心答言我頂戴持和
上先已與求衣鉢與求衆與求戒師
與求空靜處教師推與衆僧羯磨師
應問誰與某甲空靜處作教師答言
我能羯磨師應作是說大德僧聽某
甲從某甲受具足若僧時到僧某甲
和上某甲某甲能空靜處作教師諸
大德聽某甲和上某甲某甲能空靜
處作教師僧忍默然故是事如是持
教師應將離衆不遮不遠教有二種
若略若廣云何略今僧中當問汝有者
言有無者言無云何廣如後僧中一一
說教師來入僧中白言某甲問已訖
曾說清淨無遮法羯磨師應作是說

大德僧聽某甲從某甲受具足某甲
已空靜處教問說若僧時到僧某甲
和上某甲某甲聽入僧中諸大德聽
某甲和上某甲某甲聽入僧中僧忍
默然故是事如是持欲受戒人應入
僧中一一頭面禮僧足已在戒師前胡跪
合掌教與衣鉢教受作是言此是我
鉢多羅應量受用乞食器今受持如
是三說此是僧伽梨此是鬱多羅僧
此是安陀會此是我三衣此三衣不
離宿受持如是三說羯磨師應作是
說大德僧聽某甲從某甲受具足某
甲已空靜處教問說若僧時到僧某
甲和上某甲某甲欲從僧乞受具足
諸大德聽某甲和上某甲某甲欲從
僧乞受具足僧忍默然故是事如是
持戒師應教乞作是言大德僧聽我
某甲從和上某甲受具足阿闍梨某
甲已空靜處教問說我某甲和上某
甲今從僧乞受具足唯願僧與我受
具足哀愍我故如是至三羯磨師應
作是說大德僧聽某甲從某甲受具
足某甲已空靜處教問說已從僧中

乞受具足若僧時到僧某甲和上某
甲某甲欲於僧中問遮法諸大德聽
某甲和上某甲某甲欲於僧中問遮
法僧忍默然故是事如是持善男子
聽今是至誠時是實語時於諸天世
間天魔諸梵沙門婆羅門諸天世人
阿修羅若不實者便於中欺誑亦復
於如來應供正遍知聲聞衆中欺誑
此是大罪今僧中問汝有者言有无
者言無父母聽不求和上未三衣鉢
具不是男子不年滿二十不非是非
人不非是不能男不汝字何等答言
字某和上字誰答言字某不壞比丘
尼淨行不非賊盜住不非越濟人不
非自出家不不殺父母不不殺阿羅
漢不不破僧不不惡心出佛身血不
（[illegible]）汝本曾受具足不答言曾
受不犯四事不若言犯惡語去不得
受具足若言不犯次問十三事一一
事中有犯不若言犯受具足訖此罪
能如法作不答言能本捨戒不答言
捨汝非奴不非養兒不不負人債不
非王臣不不陰謀王家不汝非閹不

（僧祇律卷第二十三　第六張）

汝非二根不汝是丈夫不汝無如是諸病癬疥黃爛病痳瘧痔病不禁黃病瘦病欬嗽消盡癲狂熱病風腫水腫腹腫如是種種更有餘病著身不荅言無羯磨師應作是說大德僧聽某甲從某甲受具足某甲已求靜處教問說某甲已從僧中乞受具足父母已聽已求和上三衣鉢具是男子年滿二十自說清淨無遮法若僧時到僧今與某甲受具足和上某甲如是白白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持佛住舍衛城廣說如上介時有無歲比丘著好新淨染衣往世尊所礼拜問訊是比丘後於餘時著垢膩破衣往世尊所礼拜問訊佛知而故問比丘汝先著好新淨染衣來到我所今所著衣何故破壞乃介白言此故是先衣但歲久破壞佛言汝不能補治耶白佛言能治但無物可補佛言汝不能巷中拾故弊衣淨浣染補耶白言世尊糞掃衣不淨我甚惡之不能受持佛語比丘止止莫作是語糞掃衣少事易得應淨無諸

（摩訶僧祇律卷第二十三　第七張）

過隨順沙門法依是出家介時世尊往眾多比丘所敷尼師壇坐為諸比丘具說上事佛告諸比丘如來應供正遍知欲饒益故於聲聞眾中正說制初依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍者不應與受佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍如來應供正遍知五事利益故五日一行諸比丘房何等五我聲聞弟子中不好有為事不不樂說無益語不不樂著睡眠不為看病比丘故為信心善男子見如來威儀庠序發歡喜心故以是五事行諸比丘房見一比丘病瘦黃羸瘦佛知而故問比丘汝氣力調和不白佛言世尊我患飢氣力不足佛語比丘汝不能乞食耶白言世尊是拘薩羅國但乞人殘食不乞非殘是殘食不淨我不能啖是故羸瘦佛語比丘止止莫作是語乞殘食少事易得應淨無諸過依是出家介時世尊往眾多比丘所敷尼師壇坐為諸比丘具說上事佛告諸比丘從今日如來應供正遍知欲饒益故於聲聞眾中正

（摩訶僧祇律卷第二十三　第八張）

說制第二依若堪忍直信善男子與受具足不堪忍者不應與受佛住舍衛城廣說如上如來應供正遍知五日一行諸比丘房見一比丘坐樹下作是語沙門出家皆覺行在樹下若晝則風吹日炙夜則蚤虻所螫我不堪佛語比丘止止莫作是語樹下坐少事易得應淨無諸過依是沙門法依是出家介時世尊往眾多比丘所敷尼師壇坐為諸比丘具說上事佛告諸比丘從今日如來應供正遍知欲饒益故於聲聞眾中正說制第三依若堪忍直心善男子與受具足不堪忍者不應與受佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍如來應供正遍知五日一行諸比丘房見一病比丘羸瘦萎黃佛知而故問比丘氣力調和不荅言世尊我病苦氣力不和佛問比丘汝不能服隨病藥隨病食耶白言世尊我无藥直復無施者是故病苦佛問比丘汝不能服陳棄藥耶白言世尊是陳棄藥不淨我不能服佛語比丘止止莫作是語陳棄藥少事易

得應淨無諸過隨順沙門法依是出
家爾時世尊往眾多比丘所敷尼師
壇坐為諸比丘具說上事佛告諸比
丘從今日如來應供正遍知欲饒益故
於聲聞眾中正說制第四依若堪忍直
心善男子與受具足不堪忍者不應
與受佛住舍衛城廣說如上爾時都
夷聚落有年少婆羅門來詣比丘出
家受具足已然後受四依糞掃衣少
事易得應淨無諸過隨順沙門法
依是出家受具足是中盡壽能堪忍
不答言不能忍問言汝何故出家答
言我見沙門釋子著好細輕衣我貪
著此衣是故出家諸比丘言何有一
切比丘出家皆得此好衣復授第二
依乞殘食少事易得應淨無諸過隨
順沙門法依是出家受具足是中盡
壽能堪忍不答言我不堪忍問言汝
何故出家答言我見沙門釋子食白
粳米飯種種餅肉飲食我貪此好食
是故出家諸比丘言何有一切比丘
出家皆得此好食復受第三依樹下
坐少事易得應淨無諸過隨順沙門

法依是出家受具足是中盡壽能堪
忍不答言不堪忍諸比丘言汝何故
出家答言我見沙門釋子坐大房舍
重樓閣舍我貪住此舍是故出家諸
比丘言何處一切出家比丘皆得此
好舍復受第四依陳棄藥少事易得
應淨無諸過隨順沙門法依是出家
受具足是中盡壽能堪忍不答言不
堪忍問言汝何故出家答言我見沙
門釋子服酥油蜜石蜜及餘種種藥
我貪服此藥是故出家諸比丘言何
有一切比丘出家皆得此好藥諸比
丘以是因緣往白世尊佛言汝去何
先與受具足後授四依從今日後不
得先受具足後授四依當先授四依
能堪忍者與受具足若言不堪不應
與受具足若先授具足後授四依者
得名受具足一切僧得越比尼罪授
四依時應先作求聽羯磨大德僧聽
某甲從某甲受具足某甲已空靜處
教誡說已於僧中乞受具足父母已
聽已求和上三衣缽具是男子年滿
二十今說清淨無遮法若僧時到僧

某甲和上某甲欲於僧中說四依諸
大德僧聽某甲和上某甲欲於僧中說
四依僧忍默然故是事如是持善男
子聽此是如來應供正遍知欲饒益
故於聲聞眾中正說制四依若堪忍
直信善男子與受具足不堪忍者不
應與受依糞掃衣少事易得應淨無
諸過隨順沙門法依是出家受具足
得作比丘是中盡壽能堪忍持糞掃
衣不答言能若長得欽婆羅衣氎衣
芻摩衣拘舍耶衣舍耶衣麻衣丘牟
提衣依乞殘食少事易得應淨無諸過
隨順沙門法依是出家受具足得作
比丘是中盡壽能堪忍乞食不答言
能若長得月八日十四日十五日說
戒食眾食請食依樹下坐少事易得
應淨無諸過隨順沙門法依是出家
受具足得作比丘是中盡壽能堪忍
樹下坐不答言能若長得大舍重樓
閣舍門舍窟舍依陳棄藥少事易得
應淨無諸過隨順沙門法依是出家
受具足得作比丘是中盡壽能堪忍
服陳棄藥不答言能若長得酥油蜜

摩訶僧祇律卷第二十三 第十三張

石蜜生酥及脂依此四聖種當隨順
學羯磨師應作是說大德僧聽某甲
從某甲受具足某甲已空靜處教閑
說某甲已從僧中乞受具足父母已聽
已求和上三衣鉢具是男子年滿二十
自說清淨無遮法已堪忍四依若僧
時到僧今與某甲受具足和上某甲
白如是大德僧聽某甲從某甲受具
足某甲已空靜處教問說某甲已從僧
中乞受具足父母已聽已求和上三衣
鉢具足是男子年滿二十自說清淨
無遮法已堪忍四依僧今與某甲受
具足和上某甲諸大德忍僧與某甲
受具足和上某甲忍者僧默然若不
忍便說是第一羯磨成就不第二第
三亦如是說僧已忍與某甲受具足竟
和上某甲僧忍默然故是事如是持
善男子汝已受具足善受具足一白
三羯磨無遮法衆僧和合非不和合
十衆十衆已上汝今當敬重於佛敬重
於法敬重於比丘僧敬重和上敬重阿
闍梨汝已遭遇莫復失人身難得佛
世難值聞法亦難衆僧和合意願成

摩訶僧祇律卷第二十三 第十四張

就難值剎利婆師子及諸釋聞衆已得
具足如無憂華於塵水當依修
習涅槃善法已得受具足此戒序法
四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定
法三十尼薩耆波夜提九十二單波
夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅
諍法隨順法我今略說教誡汝如是
後和上阿闍梨當廣爲汝說是名十
衆受戒五衆受具足者佛住王舍城
尸陀林中時城中有居士名曰鬱虔
宗室尊強財產無量聞如來出現於
世在尸陀林中歡喜踊躍欲請佛及
僧施設飯食莊嚴室內灑掃塗地時
舍衛城中有居士名阿那邠坻素與
鬱虔特相親友來到其家見其忩務
莊嚴灑掃即問言居士何故忩務欲
嫁女娶婦請婆羅門請王大臣耶答
言我不嫁女娶婦請婆羅門王及大
臣也汝不聞白淨王子出家成佛號
曰如來應供正遍知出現於世間耶今
在尸陀林中我今灑掃嚴飾正欲請
佛及僧是故忩務邠坻聞已心大欣
悅即便問言我欲往覲可得見不答

摩訶僧祇律卷第二十三 第十五張

言可見佛者普濟見無不益宜知是
時聞是語已敬心內發企邁明相佛
照其心夜放光明普照城內邠坻見
明謂是天曉即便起行門自然開適
向城門城門復關出門已有一天祠
近於道側欲先禮敬然後詣佛退向祠
門于時天地還闇彼即恐怖進退遑
惑莫知所向時空中有天語邠坻言
今正是時但行莫怖即說偈言

牛馬車百乘 皆七寶莊嚴 盡持用布施
計彼之功德 比汝行一步 十六不及一
雪山百龍象 亦以七寶嚴 持用行布施
功德之福報 比汝行一步 十六不及一
百好天玉女 七寶瓔珞身 持用行布施
計彼之福報 比汝行一步 十六不及一

爾時阿那邠坻聞此偈已倍生敬信
尋詣佛所頭面禮足却住一面佛爲
說法示教利喜白佛言世尊我欲還
舍衛城起立精舍請佛及僧唯願世
尊哀受我請復願世尊遣一比丘監
理處分如比羅經中廣說乃至佛告
舍利弗目連汝等往彼觀地形勢隨
僧住便料理處分安置房舍舍利弗

摩訶僧祇律卷第二十三　第五張

目連受教即往至彼時居士那摭以十八億金買地十八億金作僧房舍十八億金供養衆僧合五十四億金是居士方欲更興供養故遣富樓那入海採寶佛威神護念故四大天王帝釋及梵天王衛護此人往還七反大獲珍寶不遭留難富樓那白那摭言唯願居士聽我出家居士即許將至佛所頭面禮足却住一面白佛言此人欲出家唯願世尊慈愍度脫佛即度之既出家已白佛言世尊唯願為我略說教誡我欲到輸那國土如說修行佛即為隨順教誡如經中廣說富樓那受教誡已到輸那國彼國中有一長者名曰闡婆為立精舍房此中廣說億耳因緣乃至求請出家富樓那度令出家作沙彌乃至七年衆僧難得不得受具足七年已闡婆作精舍房成莊挍嚴飾廣請衆僧施設供養以房施富樓那尒時衆僧適得十人富樓那因僧集故與億耳受具足受具足已即白和上言我欲到舍衛禮覲世尊唯願聽許答

摩訶僧祇律卷第二十三　第六張

言隨意汝持我名問訊世尊并乞五願億耳受教便行到佛所頭面禮足却住一面佛語阿難為客比丘敷牀褥若語阿難敷牀時者當知與世尊同房宿者語尊者陀驃摩羅子者當知隨次與房如來初夜為諸聲聞說法中夜還房圓光常明佛問比丘汝誦經不答言誦誦何等經誦八跋祇經佛言汝可誦之即細聲誦已問於句義一一能答佛言善哉比丘汝所誦者文字句義如我先說尒時世尊即說偈言

聖人不樂惡　惡人不樂聖　若見世間過
發心趣泥洹

佛言善哉我弟子中捷疾解悟億耳第一億耳即起頭面禮佛足持和上名從佛乞五願如來聞是語已晨起往衆多比丘所數座師壇坐佛告諸比丘富樓那在輸那邊國遣億耳來從我乞五願從今日後聽輸那邊國五願何等五一者輸那邊地淨衆自喜聽日日澡洗此間半月二者輸那邊地多礫石土塊及諸刺木聽著兩重

摩訶僧祇律卷第二十三　第七張

革屣此間一重三者輸那邊地少諸氈具多諸皮革彼皮革作敷具此間不聽四者輸那邊地少衣物多死人衣聽著死人衣此間不聽五者輸那邊地少於比丘聽彼五衆受具足此間十衆自受具足善來受具足十衆白三羯磨受具足輸那邊地五衆白三羯磨受具足是名四種受具足復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優波離有二沙彌一名陀婆伽二名婆羅伽此二沙彌小小長養年滿二十欲受具足作是念若當先與一受者後者必有恨心得同一和上一衆一戒師一時並受具足不優波離作是念已往至佛所頭面禮足却坐一面具以上事白佛言世尊得共一和上一戒師一衆得並受具足不佛言得如是二人三人亦得並受不得衆受是名受具足一人二和上三和上衆多和上不名受具足無羯磨師不名受具足二人三人共一羯磨師別和上共一衆並受不名受具足二人羯磨二人三人羯磨三人別和上共

一衆並受不名受具足復有不名受具足和上在十人數不名受具足以欲受具足人足十人數以比丘尼足十人數以與欲人足十人數若不名受具足若不稱和上名字不稱受具足人名字不稱僧名字不名受具足若和上說羯磨受具足人說羯磨比丘尼說羯磨皆不名受具足若和上在空中受戒人在空中僧在空中一切在空中皆不名受具足若半在地半在空中不名受具足若隔障不名受具足半在覆處中間隔障不名受具足半覆半露地中手不相及不名受具足一切露處坐身手不相及一切覆處不得離見聞處離者不名受具足復次不名受具足者若眠若癡若狂若心亂若苦病所纏不名受具足復次不名受具足者若受具足人不語若心念若大喚不名受具足復次不名受具足者若遣書遣印擧手作相不名受具足人不現前不問前人不欲非法不和合衆不成就白不成就羯磨不成就若一一不成就不名

受具足復次不名受具足者壞比丘尼淨行賊盜住越濟人五逆六種不男太少太老截手截腳截手腳截耳截鼻截耳鼻若盲若聾若盲聾若瘂若躄若瘂躄若攣躄印瘢若拔前耙前曲脊王臣負債病外道兒奴身不具陀色壞比丘尼淨行者佛住毗舍離尒時奢婆羅離車童子壞法豫比丘尼弟子梵行時法豫比丘尼往世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊離車童子壞我弟子梵行作是語已礼佛而去佛語阿難汝取我僧伽梨來入毗舍離阿難即取僧伽梨來授與世尊如來應供正遍知從成佛已來未曾會後入城邑聚落尒時世尊與阿難共入毗舍離城時五百離車集在論議堂上欲論餘事遥見世尊來展轉自相謂言如來有何事故食後入城故當有以時離車等即起與佛敷座往迎世尊胡跪合掌白佛言善來世尊唯願世尊坐此座上尒時世尊敷尼師壇坐諸離車頭面礼佛足却坐一面佛語離車汝

等眷屬宜應防護如我弟子比丘尼亦應防護設人便犯若欲不欲壞梵行者如我法中盡壽不共語不共住不共食離車白佛言如世尊法中壞梵行者不共語不共住不共食我俗法中亦復如是盡壽不共語不共住不共食尒時世尊為諸離車隨順說法發歡喜心已而去去不久法豫比丘尼尋至離車所作是語諸居士奢婆羅離車童子壞我弟子梵行此是不善非是順法諸離車聞已自相謂言世尊向所說正為此耳即大慚愧語比丘尼言欲使我等作何等治比丘尼言當易其姓唱非離車迴門西向破其食瓮壞其屋樀周帀一肘荅言受教即唱非離車迴門西向乃至壞其屋樀尒時世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐以是上事具為諸比丘說破尼淨行者若阿羅漢尼阿那含尼若初中後一切皆名壞尼淨行若斯陀含尼須陀洹尼凡夫持戒尼初若受樂者是名壞尼淨行中後不名壞尒時有摩訶羅本俗人時壞比丘尼淨行心

生疑故即白佛言世尊我本俗人時
壞比丘尼淨行佛告諸比丘是摩呵
羅自言壞比丘尼淨行驅出諸比丘
即驅出若壞比丘尼淨行不應與出
家若已出家者應驅出若度出家受
具足越比尼罪是名壞比丘尼淨行
盜住者
佛住舍衛城廣說如上尒時有檀越
祇精舍中飯僧時有一人黑色大腹
來在上座處坐須臾僧上座來問汝
幾臘答言坐處食飯一種用苦問歲
為上座威德嚴肅言出汝下去後坐
第二上座處須臾第二上座來問汝
幾歲答言坐處食飯一種用苦問為
如是展轉乃至沙彌中沙彌維那問
言誰是汝和上誰是汝師沙彌有幾
戒沙彌應數有數名何等一者一切
眾生皆仰食二二名色三三痛想四四
聖諦五五陰六六入七七覺意八八
正道九九眾生居十十一切入沙彌
法應如是數答言我是難陀優波難
陀上眾弟子諸比丘以是因緣往白
世尊佛言非難陀優波難陀上眾弟

子此是自出家人若如是人比未曾
入布薩自恣中後有好心得與出家
受具足若曾入布薩自恣中者是名
盜住不應出家受具足若王子若大臣
子畏難故自著袈裟未經布薩自恣
者得與出家若曾經布薩自恣者不
聽出家若沙彌作是念說戒時論說
何等即先入上座牀下盜聽若沙彌
眠悶者覺知初中後語者後不得受
具足若聞說若眠若意緣餘念不記
初中後語者後得受具足若盜住不
應與出家若已出家者應驅出若度
出家受具足者得越比尼罪是名盜
住越濟者佛住舍衛城廣說如上尒
時有人食前著沙門標幟手捉黑鉢
入聚落乞食食後著外道標幟手捉
木鉢復還入林中池水園觀處乞
食為世人所譏云何沙門釋子入聚
落中從我家乞食今來入林復不得
脫復有人言汝不知耶此小門諂曲
為衣食故著兩入諸比丘以是因緣
往白世尊佛言此名越濟人捨沙門
標幟執外道標幟捨外道標幟復執

沙門標幟如是越濟人不應與出家
若與出家者應驅出若度出家受具
足者得越比尼罪是名越濟人五無
間者佛住舍衛城廣說如上尒時鄰
夷婆羅門是舍利弗舊善知識來至
舍利弗所作是言尊者與我出家舍
利弗答言此是好事須婆羅門常與
沙門相反何處得信心從誰聞法發歡
喜心世尊達耶諸比丘達耶婆羅門
言我亦無信心復無歡喜亦不從他
聞但我殺母欲除此罪是故出家舍
利弗言待我問世尊還舍利弗以是
因緣往白世尊佛言此人殺母作無
間罪腐敗爛種於正法中不生聖法
不應與出家復次佛住舍衛城廣說
如上鄰夷婆羅門是阿難舊善知識往
阿難所作是言尊者我欲出家阿難
言此是好事乃至佛語阿難此人殺
父作無間罪腐敗壞爛於正法中不
能生道根我正使七佛一時出世為
其說法於正法中終不生善喻如多
羅樹頭斷則不生不青亦不中種是
五無間罪亦復如是於正法中不生

聖種若作五無間罪者不應與出家
已與出家者應驅出若度出家受具足
越比尼罪餘三無間亦如是是名五
無間罪六種不能男者佛住舍衛城廣
說如上尒時諸比丘夜房中眠有人
來捫索脚摸之、摩觸復至非處比
丘欲捉取便走出去復到餘處上
溫室處處如是明日諸比丘共聚止
處自相謂言諸長老昨夜眠時有人
來處處摸索乃至非處正欲捉取即
便走去復有比丘言我亦如是乃至
衆多亦復如是有一比丘作是念我
今夜要當伺捕捉取是比丘至暮先
眠伺之諸比丘眠已復來摸索如前
即便捉得作是語諸長老使持燈來來
已問言汝是誰答言我是王女復問
云何是女答言我是兩體非男非女
復問汝何故出家答言我聞沙門無
婦我來欲為作婦諸比丘以是因緣
往白世尊佛言是不能男不能男者有
六種何等六一者生二者捺破三者割
卻四者因他五者妒六者半月生者從
生不能男是名生捺破者妻妾生兒共

相妒嫉小時捺破是名捺破不能男
割去者若王大臣取人割卻男根以
作門監是名割卻不能男因他者因
前人觸故身生起是名因他不能男
妒者見他行婬事妒心身生起是名
妒不能男半月者半月能男半月不
能男是名半月不能男是中生不能
男捺破不能男割卻不能男此三種
不能男不應與出家若已出家者應
驅出因他起不能男妒不能男半月
不能男是三種不能男不應與出家
若已出家者不應驅出從是婬起者應
驅出是六種不能男不應與出家若
度出家受具足者越比尼罪是名六
種不能男大小者佛住舍衛城廣說
如上尒時諸比丘度小兒出家臥起
須人扶持出入屎尿不淨汙僧臥褥
眠起啼喚為世人譏嫌云何沙門釋
子度小兒出家未知宜法語言好惡
此壞敗人何道之有復有人言汝知
不耶是沙門無兒養他小兒作已生
想以自娛樂復有人言是諸沙門唯
不度二種人一者死人二者前人不

樂出家若不度者衆不增長是故多
度諸比丘以是因緣往白世尊佛言
喚是比丘來來已佛具問上事汝實
尒不答言實尒佛言從今日後太少
不應與出家太少者若減七歲若滿
七歲不知好惡皆不應與出家若滿
七歲解知好惡應與出家若小兒先
已出家不應驅出若度出家者越毗
尼罪是名太少太老者佛住舍衛城
廣說如上尒時諸比丘度八十九十
人出家頭白背僂脊屈隱現諸根不
禁或小便時大便漏出速止須人不
能自起若於房中溫室中洗脚摩經
行處短氣速欬涕唾流迸滿汙僧淨
地為世人所譏云何沙門釋子度此
老翁頭白背僂欬嗽動起止須人
出家之人宜應康健坐禪誦經修習
諸業此壞敗人何道之有復有人言
汝不知耶沙門釋子出家無父養此
老翁當作父想復有人言此諸沙門
唯二種人不度一者死人二者不欲
出家若不度者衆不增長諸比丘以
是因緣往白世尊佛言喚是比丘來

來已佛具問上事汝實爾不答言實爾佛言從今日後太老不應與出家太老者過七十若減七十不堪造事臥起須人是人不聽出家若過七十能有所作是亦不聽年滿七十康健能修習諸業聽與出家若太老不應與出家若已出家者不應驅出若度出家受具足者越比尼罪是名太老截手者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度截手人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截手人出家出家之人應身體完具此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後截手人不應與出家截手者若截手若截腕若截小指若大指不應與出家若已出家不應驅出若度出家受具足者越比尼罪是名截手截腳者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度截腳人出家為世人所譏乃至佛言從今日後截腳人不應與出家截腳者若截腳若截腕若小指若大指不

應與出家若已出家者不應驅出乃至得越比尼罪是名截腳截手腳者佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度截手腳人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截手腳人一事不具尚不得出家況復兩事此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後截手腳人不應與出家截手腳者若截右手左腳若截左手右腳若截左手左腳若截右手右腳不應與出家若已出家者不應驅出若與出家受具足者越比尼罪是名截手腳截耳者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度截耳人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截耳人乃至佛言從今日後截耳人不應與出家截耳者若截耳若截耳輪若先穿耳決壞令還合者得與出家截耳人不應與出家若已出家者不應驅出若度出家受具足者越比尼罪是名截耳截鼻者佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘

度截鼻人出家為世人所譏云何沙門釋子度犯王法截鼻人出家此壞敗人有何道法諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後截鼻人不應與出家截鼻者若截鼻若決鼻不應與出家乃至是名截鼻截耳鼻者佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度截耳鼻人出家為世人所譏云何沙門釋子度截耳鼻人出家截一尚不得出家況復截兩此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後截耳鼻人不應與出家乃至是名截耳鼻盲者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度盲人出家牽臂捋行為世人所譏云何沙門釋子度盲人出家不能自行提手牽之出家之人宜當諸根具足此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後盲人不應與出家盲者眼一切不見色若見手掌文若青盲目不得與出家若已出家不應驅出若與出

家受具足者越比尼罪是名盲聾者佛
住舍衛城廣說如上尒時比丘度聾人
出家為世人所譏云何沙門釋子度
聾人出家不聞善惡語言何能聽法
此壞敗人何道之有諸比丘以是因
緣往白世尊乃至佛言從今日後聾
人不應與出家聾者不聞一切聲若
聞高聲者得與出家乃至是名聾盲
瘖者佛住舍衛城廣說如上尒時有
比丘度盲瘖之人出家為世人所譏
云何沙門釋子度盲瘖之人出家不
能見聞出家之人宜當諸根具足盲
者尚不得況復盲瘖此壞敗人何道
之有諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今日後盲瘖人不應與出
家乃至是名盲瘖瘂者佛住舍衛城
廣說如上尒時比丘度瘂人出家手
作相語為世人所譏云何沙門釋子
度瘂人出家不能語言而作手相語
此壞敗人何道之有諸比丘以是因
緣往白世尊乃至佛言從今日後瘂
人不應與出家瘂者不能語用手示
語相不應與出家若已出家者不應

驅出乃至是名瘂躄者佛住舍衛城
廣說如上尒時比丘度躄人出家為
世人所譏云何沙門釋子度躄不能
行人出家此壞敗人何道之有諸比
丘以是因緣往白世尊乃至佛言從
今日後躄人不應與出家躄者兩手
捉屐曳足而行不應與出家若已出
家不應驅出乃至是名躄瘂躄者佛
住舍衛城廣說如上尒時諸比丘度
瘂躄人出家乃至與出家受具足者
越比尼罪是名瘂躄癃殘者佛住舍
衛城廣說如上尒時比丘度癃殘人
出家為世人所譏云何沙門釋子度
犯王法癃殘人出家出家之人應當
身體完淨此壞敗人何道之有諸比
丘以是因緣往白世尊佛言喚是比
丘來來已佛問汝實尒不答言實尒
佛言從今日後癃殘人不應度出家
癃殘者若凸若凹若能治還平復
與肉骨不異者得與出家癃殘人不
應與出家若已出家者不應驅出若
與出家受具足者越比尼罪是名癃
殘印癃者佛住舍衛城廣說如上尒

時比丘度印癃人出家為世人所譏
云何沙門釋子度犯王法印癃人出
家出家之人宜當完淨此壞敗人何
道之有諸比丘以是因緣往白世尊
乃至佛言從今日後印癃人不應與
出家印癃者破肉以孔雀膽銅青等
畫作字作種種鳥獸像不應與出家
若已出家者不應驅出若與出家受
具足者越比尼罪是名印癃尪筋者
佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘
度尪筋人出家曳腳而行為世人所
譏云何沙門釋子度尪筋人出家曳
腳而行出家之人應身體完具此壞
敗人何道之有諸比丘以是因緣往
白世尊乃至佛言從今日後尪筋人
不應與出家尪筋者尪腳跟筋不應
與出家乃至越比尼罪是名尪筋拔
筋者佛住舍衛城廣說如上尒時比
丘度拔筋人出家為世人所譏云何
沙門釋子度拔筋人出家出家之人
應當身體完具諸比丘以是因緣往
白世尊乃至佛言從今日後拔筋人
不應與出家拔筋者從腳跟抽至項

頻陀項傾拙王腳跛不應與出家乃至越比尼罪是名拔筋傴脊者佛住舍衛城廣說如上爾時比丘度曲脊僂僂人出家為世人所譏云何沙門釋子度王家戲挂曲脊人出家出家之人應當身體調直此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後曲脊人不應與出家曲脊者不正直也侏儒者或上長下短或上短下長一切家短者是不應與出家乃至越比尼罪是名侏儒

摩訶僧祇律卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十四 登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之二

王臣者佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上爾時有比丘度王臣出家憂具是巳集官見巳合捉比丘送與斷事官所作是言此沙門釋度王臣斷事官言取和上打三肋折取戒師拔舌出十眾各各與八下榜愛具足者極法治罪爾時眾多人即衛送出城時頻婆娑羅王欲詣世尊見此衆人王問言是何等人即以上事具白王王聞已大瞋即勅令放從今日已後欲出家者恣聽師度王言呼斷事官來來已王問言此國中誰是王臣答言大王是王復問若我是王者何故不白無治人罪王即勅有司取斷事者奪其官位家中財物沒入官庫諸司官即如王教奪其官位籍其家財沒入官庫諸比丘以是因緣往白世尊佛語比丘何處一切王皆信心如是從今日後王臣不聽與出家臣者四種或有名而無祿或有祿而無名或有祿有

名或無名無祿是中有名無祿有名有祿者此國不聽出家餘國亦不聽有祿無名此間不聽餘處聽無名無祿此間聽餘處亦聽王臣不應與出家乃至越比尼罪是名王臣負債者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘度負債人出家債主來見即捉將詣斷事官所作是言此人負我債不償而便出家斷事官信心佛法語彼人言此人捨棄財產出家何故償債即便放去債主嫌言云何沙門釋子此負債人食我錢財而度出家此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後負債人不應與出家若來欲與出家者當先問汝不負人債不答言負我家中有人婦兒田宅財物自有償者應與出家若言不負應與出家出家已債主來者若是小小債將彼衣鉢償若後不足當自以衣鉢償若乞索助償若多不能得償者應語我先問汝非負債人不汝自言不負汝自去

摩訶僧祇律卷第二十三　第三張

乞索債之若負債人不應與出家若已出家不應驅出乃至越比尼罪是名負債病者佛住舍衛城迦蘭陀竹園廣說如上尒時有病人至耆域醫所作是言耆域與我治病當與五百兩金兩張細氎答言不能我唯治二種人病一者佛比丘僧二王王後宮夫人病人即向難陀優波難陀房到已難陀問言長壽四大調適不答言病不調適我往詣耆域所以五百兩金兩張細氎雇治病而不肯治言我唯治二種人病佛比丘僧王王後宮夫人難陀言汝用是五百兩金兩張氎為汝但捨二種事一者捨髮二捨俗衣病人言阿闍梨欲令我出家耶答言然即度出家受具足已晨起著入聚落衣到耆域所作是言童子我有共行弟子病與我治之答言可尒正當持藥往即持藥往見已便識問言尊者已出家耶答言尒讚言善哉今當為治即與藥療治治已以兩張細氎施與作是言尊者於佛法中淨修梵行受取已即罷道脫去袈裟著兩張

摩訶僧祇律卷第二十三　第四張

細氎巷中作如是罵言耆域醫師衆多人子我雇五百兩金兩張細氎而不肯治見我出家便與我治反更得氎耆域聞已心懷懊恨往世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊此人欺我得活反見罵辱世尊我是優婆塞增長佛法故唯願世尊從今自後勿令諸比丘度病人出家尒時世尊為耆域童子隨順說法示教利喜禮足而退尒時世尊往衆多比丘所敷尼師壇坐已具以上事為諸比丘說佛言從今日後病人不應與出家病者癬疥黃爛癩病癰痤痔病不禁黃病瘧病謦嗽消盡癲狂熱病風腫水腫腹腫乃至服藥未得平復不應與出家若瘧病者若一日二日三日四日中間不發時得與出家若病人不應與出家若已出家者不應驅出若度出家受具足者越比尼罪是名病外道者佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘度外道出家出家已在其前說外道過言外道不信邪見犯戒無慚無愧如是毀呰外道過彼聞已作是

摩訶僧祇律卷第二十三　第五張

言長老莫作是語彼間亦有賢善亦有持戒一切盡有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言汝去何外道不試而與出家從今日後外道不試不應與出家若外道來欲出家者當共住試之四月所報比丘應白僧白僧已僧先應與作求聽羯磨然後聽乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲外道欲於如來法中出家若僧時到僧某甲外道欲於僧中乞試四月諸大德聽某甲外道欲於僧中乞試四月僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞作如是言大德僧聽我外道某甲欲於如來法律中出家受具足我某甲從僧乞試四月住唯願大德僧哀愍故與我四月住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽外道某甲欲於如來法中出家受具足已從僧中乞試四月若僧時到僧今與外道某甲試四月住白如是大德僧聽外道某甲欲於如來法中

出家受具足已從僧中乞試四月僧令與外道某甲試四月住諸大德忍僧與外道某甲試四月住忍者默然若不忍者便說僧已與外道某甲試四月住竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已若能如沙彌隨僧作務者在沙彌下次第取食若不能者應語汝自來食應日日在前毀呰外道不信邪見犯戒無慚無愧如是種種毀呰若言長老莫作是語彼間亦有賢善亦有持戒一切盡有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢應語言汝還去彼間求阿羅漢若言實如長老所說外道邪見乃至無慚無愧作沮舉行長老願拔濟我若試滿四月心不動移者應與出家若中間得聖法者即名試竟若捨外道標幟著俗人服來者應與出家若著外道標幟來者不試四月與出家受具足者越比尼罪是名外道兒者佛住迦維羅衛國尼拘律樹釋氏精舍廣說如上尒時釋家童子父母不放諸比丘度出家後諸子輩父母教詔瞋恨言世尊臨得轉

輪聖王猶捨出家我何所預惡而不出家尒時釋種往白淨王所白言大王我子不放而諸比丘便度出家餘在家者不可教誨設加教誨懷恨出家而言世尊臨得轉輪聖王位猶捨出家我何所預惡而不出家唯願大王從世尊乞願父母不放勿令出家尒時白淨王與眾多釋種往世尊所頭面禮足却坐一面王白佛言世尊諸比丘釋種童子父母不放而與出家餘在家者設有教誨懷恨出家言世尊臨得轉輪聖王位猶捨出家我何所預惡而不出家世尊父母念子愛徹骨髓我亦曾尒世尊出家七年之中坐起食飲無日不啼惟願世尊制諸比丘父母不聽勿令出家尒時世尊為白淨王隨順說法發歡喜心頭面禮足而還王去不久世尊往眾多比丘所敷尼師壇坐具以上事為諸比丘說佛言從今日後父母不放不應與出家兒者有三種親兒養兒自來兒親兒者父母所生養兒者小小乞養之自來兒者自來依附作兒是中

親兒者此國不聽餘國亦不聽養兒自來兒此國不聽餘國聽若父母不放不應與出家若已出家者不應驅出若與出家受具足者越比尼罪是名兒奴者佛住迦維羅衛國尼拘律樹釋氏精舍廣說如上時釋種家奴不放諸比丘度出家後諸奴輩大家教誨分處作務而不肯順從瞋恨而言尊者闍陀猶尚出家我何所顧戀當捨出家反受禮拜恭敬供養時諸釋種往白淨王所白言大王我等家奴不放諸比丘度出家餘者不可分處作務瞋恨而言尊者闍陀猶尚出家我何所顧戀當捨出家反受禮拜恭敬供養大王我等釋種多諸奴僕願此作使唯願大王從佛乞願奴主不放勿令出家尒時白淨王與諸釋種往世尊所頭面禮足却坐一面即以上事具白世尊唯願世尊從今日後制諸比丘奴主不放勿令出家尒時世尊為白淨王隨順說法發歡喜心已王即頭面禮足而還王去不久世尊往眾多比丘所敷尼師壇坐具以

摩訶僧祇律卷第二十三 第九張 晉

上事為諸比丘說佛告諸比丘從今日後奴主不放不應與出家奴者五種家主買得抄得他與自來家生者家中婢妾生買得者以錢買得抄得者抄擄國得他與者他人與自來者自來作奴是中家生錢買抄得此三種此間不聽餘處亦不聽他與自來此二種此間不聽餘處聽若奴主不放不應與出家若已出家者不應驅出若與出家受具足者越比尼罪是名奴身分不端正者佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘度人出家種種身分不端正為世人所譏云何沙門釋子度人身分不端正出家之人應身端嚴此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言從今日後身分不端正人不應與出家身分不端正者眼瞎僂背跛脚臃脚齲齒禿盧頭如是種種身分下端正不應與出家若已出家者不應驅出若度出家受具足者越比尼罪是名身分不端正醜形者佛住

摩訶僧祇律卷第二十三 第十張 晉

舍衛城廣說如上諸天世人之所供養尒時諸比丘度醜形人出家太黑太白太黃太赤太長太短太麁太細為世人所譏云何沙門釋子度醜形人出家出家之人形應端嚴此人醜陋人不喜見此壞敗人有何道法復有人言此沙門中二種人不度一者死人二者不樂出家若不度此衆不增長諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛具問上事汝實尒不答言實尒佛言從今日後醜形人不應與出家醜形者太黑太白太黃太赤太長太短大麁太細復次醜形之人自尚不喜見況復與衆時是醜形人不應與出家若已出家不應驅出若度出家受具足者越比尼罪是名醜形是謂不名受具足是中清淨如法者名受具足羯磨羯磨事羯磨者佛住舍衛城尒時瞻波比丘諍訟起不和合住一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽一人舉一人乃至

摩訶僧祇律卷第二十四 第十二張 晉

衆多人舉衆多人佛告諸比丘從今日後應作羯磨羯磨者四羯磨三羯磨白一羯磨白三羯磨四衆作羯磨五衆作羯磨十衆作羯磨二十衆作羯磨成就五非法不和合作羯磨已後悔成就五如法和合作羯磨已後不悔四羯磨者有非法和合羯磨有如法不和合羯磨有如法和合羯磨有不如法不和合羯磨是名四羯磨二羯磨者布薩羯磨恭敬羯磨是名二羯磨白一羯磨者有二十八何等二十八出羯磨不離衣宿離衣宿示房處示作大房處有示作前房處行鉢人行舍羅人試外道持袈裟囊與知牀褥與知差食與知差次食與知分房與知取衣與知舉衣與知分衣與知取粥與知舉粥與知分粥與知分華與知分香與知分果與知分浴水與知分雜餅與知隨意舉與知分衆人與知分小小雜物是名二十八白三羯磨有八何等八一折伏二不語三擯出四發喜五舉六別住七摩那埵八阿浮呵那是名白三羯

磨四衆羯磨者布薩羯磨一切拜人四人得作是名四衆羯磨五衆羯磨者受自恣輸都邊地受具足一切尼薩者五人得作是名五衆羯磨十衆羯磨者比丘受具足比丘尼受具足十人得作是名十衆羯磨二十衆羯磨者比丘阿浮呵那比丘尼阿浮呵那二十人得作是名二十衆羯磨成就五非法作羯磨已後悔者人不現前不問不引過非法不和合是名五非法作羯磨已後悔成就五如法作羯磨已後不悔者人現前問問已自引過如法和合是名五如法作羯磨已後不悔是中應二十衆作羯磨十衆作不成就應十衆作羯磨五衆作不成就應五衆作羯磨四衆作不成就應作白三羯磨白一不成就應作白一羯磨單白不成就應單白羯磨而作求聽羯磨不成就應作求聽羯磨白成就應作白羯磨白一羯磨成就應作白一羯磨作白三成就應作四衆羯磨若五衆作成就應五衆作羯磨十衆作成就應十衆作羯磨二

十衆作成就是名羯磨羯磨事者比丘受具足羯磨事比丘尼受具足羯磨事支滿羯磨事遮法清淨羯磨事不具足清淨羯磨事不生戒羯磨事罪根羯磨事不捨根羯磨事捨根羯磨事和合根羯磨事比丘受具足羯磨事者受具足人求和上和上與求衣鉢與求衆與求戒師與求空靜處教師是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名比丘受具足羯磨事比丘尼受具足羯磨事者比丘尼已與受具足竟向比丘僧中僧應問比丘尼清淨無遮法不答言已清淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名比丘尼受具足羯磨事支滿羯磨事者受具足人已求和上和上已與求衣鉢與求衆與求戒師與求空靜處教師教師推與僧從僧中乞受具足問無遮法已說四依是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名支滿羯磨事遮法清淨羯磨事者遮法中清淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名遮法清淨羯磨事不具足清淨羯磨事者支分不具足清

淨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名不具足清淨羯磨事不生戒羯磨事者汙比丘尼淨行盜住越濟人五無間罪犯波羅夷沙彌惡邪見是諸事不生羯磨白羯磨是二俱名不生戒羯磨事罪根羯磨事者五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越比尼罪是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名罪根羯磨事不捨根羯磨事者比丘屏處三諫多人中三諫衆僧中三諫不捨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名不捨根羯磨事捨根羯磨事者屏處三諫衆多人中三諫僧中三諫捨是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名捨根羯磨事和合根羯磨事者比丘僧集行舍羅不來者與欲唱和合僧是諸事能生羯磨白羯磨是二俱名和合根羯磨事是謂羯磨事折伏羯磨事者佛住舍衛城瞻婆比丘諍訟相言不和合住諸比丘以是因緣往白世尊佛言應與作折伏羯磨折伏羯磨有五事一切折伏羯磨佛在舍衛城制何等五一習近

摩訶僧祇律卷第三十四　第十五張　壁

八事二數數犯罪三太早入太冥出
惡友惡伴非逗處行四諍訟相言五
恭敬年少習近八事者佛住舍衛
城尒時慈地比丘身習近住口習近
住身口習近住身習近住者共牀坐
共牀眠共器食迭互著衣共出共入
是名身習近住口習近住者迭互染
汙心語是名口習近住身口習近住
者共牀坐共牀眠共器食迭互著衣
共出共入語時展轉相為染汙心語
是名身口習近住諸比丘諫言長老
慈地比丘莫身習近住口習近住身口
習近住一諫不止乃至三諫不止諸比
丘以是因緣往白世尊佛言是慈地
比丘身習近口習近身口習近住三
諫不止者僧應與作身習近住折伏
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是
慈地比丘身習近住三諫不止若僧
時到僧與慈地比丘身習近住作折
伏羯磨白如是大德僧聽慈地比丘
身習近住三諫不止僧今與慈地比
丘身習近住作折伏羯磨諸大德忍
僧與慈地比丘身習近住作折伏羯

摩訶僧祇律卷第三十四　第十六張　壁

磨忍者僧默然若不忍者便說是第
一羯磨第二第三亦如是說僧已忍
與慈地比丘作身習近住折伏羯磨
竟僧忍默然故是事如是持口習近
住身口習近住亦如是說復次佛住
舍衛城尒時優陀夷與好生比丘尼
身習近住口習近住身口習近住身
習近住者申手內共坐迭互著衣是
名身習近住口習近住者展轉染汙
心語是名口習近住身口習近住者
申手內共坐迭互著衣更相為語共
染汙心語是名身口習近住諸比丘
諫言長老優陀夷莫與好生比丘尼
身習近住口習近住身口習近住一
諫二諫三諫不止諸比丘以是因緣
往白世尊佛告諸比丘是優陀夷與
好生比丘尼身習近住口習近住身
口習近住三諫不止者僧應與作身
習近住折伏羯磨羯磨人應作是說
大德僧聽是優陀夷與好生比丘尼
身習近住三諫不止若僧時到僧與
優陀夷作身習近住折伏羯磨如是
白乃至三羯磨僧忍默然故是事

摩訶僧祇律卷第三十四　第十七張　壁

如是持口習近住身口習近住亦如
上說復次尒時跋難陀釋比丘與跋陀
尸利比丘尼身習近住口習近住身
口習近住亦如上優陀夷中廣說復
次佛住舍衛城尒時蘇毗提比丘與
蘇毗提夷比丘尼身習近住口習近
住身口習近住如好生比丘尼中廣
說復次尒時有比丘到居士家內與
婦人身習近住口習近住身口習近
住身習近住者與母人中申手內坐以
香花菓蓏相授為其走使是名身習
近住口習近住者共染汙心語是名
口習近住身口習近住者是上二事俱
是名身口習近住諸比丘諫言長老
莫與婦人身習近住口習近住身口
習近住如是三諫不止諸比丘以是
因緣往白世尊亦如上優陀夷中廣
說復次佛住舍衛城尒時有比丘與
不能男身習近住口習近住身口習
近住身習近住者申手內坐共出共
入是名身習近住口習近住者共染
汙心語是名口習近住身口習近住
者上二事俱是名身口習近住諸比

丘諫言長老莫與不能男身習近住口習近住身口習近住乃至三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊亦如上優陀夷中廣說復次佛住舍衛城尒時優陀夷與共行弟子身習近住口習近住身口習近住亦如上慈地比丘中廣說復次佛住舍衛城尒時闡陀與童子身習近住口習近住身口習近住亦如上慈地比丘中廣說是名八事習近住數數犯罪者佛住舍衛城尒時尸利耶婆比丘五衆一一罪中數數犯諸比丘諫言長老五衆一一罪中莫數數犯一諫不止二諫不止三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是尸利耶婆五衆一一罪中若數數犯者作數數犯罪折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆比丘數數犯罪三諫不止若僧時到僧與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨白如是大德僧聽尸利耶婆比丘數數犯罪三諫不止僧今與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨諸大德忍僧

與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名數數犯罪太早入太冥出惡友惡伴非處行者佛住舍衛城尒時迦露比丘太早入聚落太冥出聚落惡友惡伴非處行太早入者大早入聚落乞太冥出者冥出聚落惡友者幽鳥子馬子偷兒劫賊樗蒱兒如是等共相親厚惡伴者如惡友同非處行者寡婦家大童女家婬女家不能男家醜名比丘尼醜名沙弥尼如是非處行諸比丘諫言長老莫太早入太冥出乃至醜名沙弥尼處行一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是迦露比丘太早入太冥出乃至非宜處行三諫不止者僧應作太早入折伏羯磨羯磨人應作是說大德僧聽迦露比丘太早入聚落三諫不止若僧時到僧今與迦露比丘作太早入折伏羯磨

如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持如是太冥出惡友惡伴非宜處行亦如是諍訟相言者佛住舍衛城尒時馬宿比丘自高自用諍訟相言諸比丘諫言長老馬宿比丘莫諍訟相言如是一諫不止二諫三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘五法成就當知諍訟更起何等五法羯磨言非法如法羯言非法如法出過言非法如法捨言非法如法與言非法是名五非法反上五事名如法諸比丘應如是教長老比丘必應成就五法入衆何等五小聲入衆聞羯磨已當信信已奉行若羯磨不如法不能遮者應與欲若不能與欲者應與比坐見不欲比丘聞是教時便言我能善語何故小聲入衆我亦多聞何故聞羯磨已當信我善知法何故聞已當行我亦善於羯磨何故聞羯磨不如法不能遮應與欲我當自往何故與比坐見不欲我當遮佛告諸比丘五法成就諍訟更起僧應與作折伏羯磨何等五一者

摩訶僧祇律卷第三十[illegible] 第[illegible]張

自高二者麁弊兇性三者無羞語四
者非時語五者不親附善人是名五
法成就僧應與作折伏羯磨爾時人應
作是說大德僧聽馬宿比丘自高諍
訟相言三諫不止若僧時到僧令與
馬宿比丘自高作折伏羯磨白如是
大德僧聽馬宿比丘自高諍訟相言
三諫不止僧令與馬宿比丘自高作
折伏羯磨諸大德忍僧與馬宿比丘
自高作折伏羯磨忍者僧默然不忍
者便說是第一羯磨第二第三亦如
是說僧已與馬宿比丘自高作折伏
羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛
四事亦如是說恭敬年少者佛住舍
衛城廣說如上爾時闡陀比丘度年
少出家身自供給晨起問訊與出大
小行器唾壺著常處與按摩身體
授與衣鉢共入聚落令在前行到檀
越家令在上座坐先受供養供養
已與取鉢湯藥還者常處食後與澡
手與鉢與敷牀褥日與然燈火內唾
壺大小行器諸比丘諫言長老莫供
給年少少應供給長老答言如長

摩訶僧祇律卷第三十[illegible] 第[illegible]張

老語彼此年少先樂人出家是故我
愛念恭敬慙愧隨逐供給如是二諫
不止三諫不止諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼闡陀來來已佛
具問上事汝實爾不答言實爾佛言
癡人汝於如來所無有愛念恭敬慙
愧隨逐而更於年少所愛念恭敬慙
愧隨逐佛告諸比丘是闡陀比丘於
年少所愛念僧應與作愛念供給年
少折伏羯磨羯磨人應作是說大德
僧聽是闡陀比丘愛念恭敬給侍年
少三諫不止若僧時到僧令與闡陀
比丘愛念供給年少作折伏羯磨白
如是大德僧聽闡陀比丘愛念供給
年少三諫不止僧令與闡陀比丘愛
念供給年少作折伏羯磨諸大德忍
僧與闡陀比丘愛念供給年少比丘
作折伏羯磨忍者默然若不忍者便
說是第一羯磨第二第三亦如是說
僧已與闡陀比丘愛念供給年少作
折伏羯磨竟僧忍默然故是事如是
持恭敬慙愧隨逐亦如是說是名折
伏羯磨不共語羯磨者佛住舍衛城

摩訶僧祇律卷第三十[illegible] 第[illegible]張

爾時馬宿比丘作折伏羯磨已不隨
順行所應行事而不行所應捨事而
不捨諸比丘以是因緣往白世尊佛
言是馬宿比丘作折伏羯磨已不隨
順行所應行事而不行所應捨事而
不捨僧應與作不共語羯磨羯磨人
應作是說大德僧聽是馬宿比丘作
折伏羯磨已不隨順行所應行事而
不行所應捨事而不捨若僧時到僧
與馬宿比丘作不共語羯磨白如是
白三羯磨乃至僧忍默然故是事如
是持復次佛住舍衛城爾時有摩訶
羅出家數犯小戒別衆食處處食伴食
食共器食女人同室宿過三宿共牀臥
共牀坐不淨果食受生肉受生穀受金
銀諸比丘諫言長老不應作是事答
言長老當語我我當更不行諸比丘言
是摩訶羅有慚學意後復數數犯
小小戒別衆食乃至受金銀諸比丘
復諫言摩訶羅不應作是事答言長
老應語我我當受行後復數數犯諸
比丘言是摩訶羅出家不知恩教不
順教誨諂曲不實不欲修學諸比丘

摩訶僧祇律卷第二十四　第三十四張　壹

以是因緣往白世尊佛言是摩訶羅
出家不知恩教不順教誨僧應與作不
共語羯磨羯磨人當作是說大德僧聽
是摩訶羅出家不知恩教不隨教誨
若僧時到僧與摩訶羅作不共語羯
磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然
故是事如是持是名不共語羯磨擯
出羯磨者佛住舍衛城尒時六群比
丘在迦尸邑住作身非威儀口非威
儀身口非威儀作身害口害身口害
作身邪命口邪命身口邪命如上僧
伽婆尸沙黑山聚落中廣說是名擯
出羯磨發喜羯磨者善優婆夷舍
鄰階油煮魚子迦露摩訶南六群比
丘善優婆夷者佛住舍衛城尒時難
陀遊行諸國還到舍衛時難陀著入
聚落衣持鉢往至優婆夷家善優婆
夷見已歡喜問訊言善來阿闍梨何
故希行卿時令坐坐已難陀言我希
行欲與我何物荅言隨所須與若前
食若後食若粥若餅若菜隨所須當
作難陀言我須前食當好作荅言如
教我當好作唯願明日早來作是語

摩訶僧祇律卷第二十四　第三十五張

已便去後優婆夷晨起作好前食敕
座辦而待難陀多事遂忘不往優
婆夷待見時過不來故即於此食中
可得者與不可得者便食如是第二日
第三日待不來便盡取食到第四日
方來問言少病優婆夷優婆夷答言
阿闍梨受我請前食何故不來荅言
優婆夷喚耶彼言喚若尒者我悔過
優婆夷言向世尊悔過去難陀即便
向佛悔過佛言何故悔過難陀具以
上事白佛佛言癡人此優婆夷於佛
比丘僧無所悋惜汝何故撓亂佛告
諸比丘是優婆夷在家篤信難陀撓
亂令發不喜僧今應與難陀作發喜
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是
難陀比丘撓亂俗人生不喜心若僧
時到僧與難陀作俗人發喜羯磨白
如是大德僧聽難陀比丘撓亂俗人
發不歡喜僧今與難陀作俗人發喜
羯磨諸大德忍僧與難陀作俗人發
喜羯磨忍者僧默然若不忍者便說
是第一羯磨第二第三亦如是說僧
已與難陀作俗人發喜羯磨竟僧忍

摩訶僧祇律卷第二十四　第三十六張　壹

默然故是事如是持是名善優婆夷
舍鄰階者佛住舍衛城尒時賈帝森
居士請僧與藥時六群比丘聞已自相
謂言居士請僧與藥當往試之到時著
入聚落衣持鉢往到其家共相問訊相
問訊已作是言我聞居士請僧與藥
審尒不荅言尒阿闍梨有所須耶荅
言我須舍鄰階一擔居士言須我辦
當與比丘言奇怪不先辦藥而欲請
僧汝不知耶一比丘服藥如壹山一
大龍為食等汝不實施而但求名居
士言阿闍梨王家庫中尚無儲藥況
復我家待辦相與比丘言與以不與
自隨汝意言已便出後居士遣人到
拘鄰提國為聚落得舍鄰階來白阿
闍梨已得舍鄰階可來取之聞是語
已相看而笑居士嫌言何故相看笑
我未辦時殷勤苦索今者已辦而笑
不取我家所有於佛比丘僧無所愛
惜尊者何故相試比丘言居士瞋耶
荅言瞋比丘言若瞋者我悔過居士
言向世尊悔過如善優婆夷中廣說
油煮魚子者佛住舍衛城尒時賈帝

摩訶僧祇律卷第三十四　第三十七張　登　桑

餘居士作百味食請僧僧食訖還精
舍居士勸家中婦兒言遺餘飲食料
理與諸比會我欲往問訊世尊尒時
六群比丘在祇洹門間俗論言語居
士見已作是念此非[illegible]足人設我不
往彼或有譏即往知南問訊比丘言
善來檀越如大龍為居士問言尊者
今日我家中食不答言往食復問尊
者食適意不答言善好但少一種問
少何等比丘答言若得油鹽數魚子
者便是名食施主得好名譽居士言
尊者我先不知若當知者願益多作
人與一鉢居士復言尊者聽我說譬
喻過去世時有群雞依榛林住有狸
侵食雄雞惟有雌在後烏來覆之共
生一子子作聲時翁說偈言
此兒非我有　野父聚落母　共合生兒子
非烏復非雞　若欲學翁聲　復是雞所生
若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似雞鳴
學雞作烏聲　烏雞二兼學　是二俱不成
如是尊者非是俗人復非出家比丘
言居士瞋耶答言瞋比丘言瞋者我
悔過居士言向世尊悔過六群比丘

摩訶僧祇律卷第三十四　第三十八張　登　共行

即往佛所向佛悔過佛言何故悔過
六群比丘以其上事具白世尊佛言
癡人是質帝隸居士家中所有於佛
比丘僧無所遺惜何故擾亂佛告諸
比丘是居士以宿命通見六群比丘
本昔時曾作雜烏子是故作如是說
佛言僧應與六群比丘作俗人發喜
羯磨如喜優婆夷中廣說迦露者佛
住舍衛城尒時有乞食比丘時到著
衣持鉢入城乞食次到一家門時夫
在中坐語婦言汝施出家人食婦
言何道出家夫言釋種出家婦言不
與夫言何故不與婦言是人非梵行比
丘言姊妹我非是非梵行婦人言尊
者迦露尚不能修梵行況汝能修梵
行耶比丘聞是語已惆悵不樂還不
乞食於是而還坐禪睡時捧覺已身
極飢乏往世尊所頭面禮足却住一
面佛知而故問比丘何故飢色自言
失食世尊佛言汝不能乞食耶即以
上事具白世尊佛告諸比丘是迦露
比丘於俗人間令發不喜僧應與作俗
人發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是

摩訶僧祇律卷第三十四　第三十九張　登　共行

名迦露摩訶南者佛住舍衛城尒時
摩訶南釋種請僧施藥時難陀優婆
難陀聞已自相謂言當往試之到時
著入聚落衣往到其家共相問訊言
我聞檀越請僧與藥實尒不答言尒
尊者欲須藥耶答言須尒許瓨酥尒
許瓨油尒許瓨蜜尒許石蜜尒許椎
藥葉藥華藥果藥答言尊者即日
無尒許藥須辦相與六群比丘言異
事檀越先不備藥而請比丘僧汝不
知耶一比丘服藥如畫山一大瓶為
食等汝不欲施但求名譽故言尊者
王家庫中尚無尒許藥何況我家須
辦當與難陀言與以不與自任汝意
作是語已便出居士後辦藥已白言
尊者今可來取後聞已相視而笑檀
越嫌言何故試我相視而笑來辦之
時殷勤來索今辦而不取難陀言檀
越瞋耶答言瞋若瞋者我悔過答言
向世尊悔過難陀即往佛所悔過佛
言何故悔過即以上事具白世尊佛
言癡人是釋摩南家中所有於佛比
丘僧無所遺惜何故擾亂佛告諸比

丘僧應與難陀作俗人發喜羯磨如
喜優婆夷中廣說是名摩訶南六群
比丘者佛住舍衛城尒時六群比丘
在迦尸邑身非威儀口非威儀身口
非威儀身害口害身口害身邪命口
邪命身口邪命乃至發俗人不歡喜佛
告諸比丘僧應與六群比丘作俗人
發喜羯磨如喜優婆夷中廣說是名
六群比丘是謂發喜羯磨
具足不名受 支滿不清淨 羯磨及與擧
折伏不共語 擯出發歡喜 初跋渠竟
擧羯磨者佛住舍衛城廣說如上尒
時闡陀比丘五衆罪中犯一一罪諸
比丘言長老見此罪不答言不見汝
用問我見不見為諸比丘以是因緣
往白世尊佛告諸比丘是闡陀比丘
五衆罪中犯一一罪自言不見者僧
應與作不見罪擧羯磨羯磨人應作
是說大德僧聽是闡陀比丘五衆罪
中犯一一罪而自言不見若僧時到
僧與闡陀比丘作不見罪擧羯磨白
如是大德僧聽是闡陀比丘五衆罪

中犯一一罪而自言不見僧今與闡
陀比丘作不見罪擧羯磨諸大德忍
僧與闡陀比丘作不見罪擧羯磨忍
者僧默然若不忍者便說是第一羯
磨第二第三亦如是說僧已與闡陀
比丘作不見罪擧羯磨竟僧忍默然
故是事如是持作擧羯磨已語諸比
丘言長老我見是罪所應行事我隨
順行衆聽我故與我捨不見罪擧羯
磨諸比丘以是因緣往白世尊佛告
諸比丘是闡陀比丘五衆罪中犯一
一罪而言不見僧欲饒益故作擧羯
磨彼所應行事已隨順行自言見罪
僧應作捨不見罪擧羯磨羯磨人應
作是說大德僧聽是闡陀比丘五衆
罪中犯一一罪而言不見僧欲饒益故
作不見罪擧羯磨所應行事彼隨順
行今自見罪若僧時到僧與闡陀比
丘欲於僧中乞捨不見罪擧羯磨諸
大德僧聽闡陀比丘欲於僧中乞捨
不見罪擧羯磨竟僧忍默然故是事如
是持此人應從僧中乞作是言大德
僧聽我闡陀比丘五衆罪中犯一一

罪而言不見僧欲饒益故作不見罪
擧羯磨所應行事已隨順行自說見
罪今從僧乞捨不見罪擧羯磨唯願
大德僧慈愍故與我捨不見罪擧羯
磨如是三乞羯磨人應作是說大德
僧聽是闡陀比丘五衆罪中犯一一
罪自言不見僧欲饒益故作不見罪
擧羯磨所應行事已隨順行今自見
罪已從僧中乞捨不見罪擧羯磨若
僧時到僧今與闡陀比丘捨不見罪
擧羯磨白如是大德僧聽是闡陀比
丘五衆罪中犯一一罪自言不見僧
欲饒益故與作不見罪擧羯磨所應
行事已隨順行今自見罪已從僧中
乞捨不見罪擧羯磨僧今與捨不見
罪擧羯磨諸大德忍僧與闡陀比丘
捨不見罪擧羯磨忍者僧默然若不
忍者便說是第一羯磨第二第三亦
如是說僧已與闡陀比丘捨不見罪
擧羯磨竟僧忍默然故是事如是持
僧已與捨不見罪擧羯磨竟諸比丘
語言長老此罪應如法作答言汝用
教我如法作為我不能作諸比丘以

是因緣往白世尊佛告諸比丘是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪不能如法作者僧應與犯罪不能作舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪不肯如法作若僧時到僧今與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨白如是大德僧聽是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪不肯如法作僧今與闡陀比丘犯一一罪不肯如法作舉羯磨諸大德忍僧今與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨忍者僧默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與闡陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

摩訶僧祇律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十五

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明單提九十二事法之三

復次佛住舍衛城爾時阿梨吒比丘謗契經作是說言長老世尊說法我解知行障道法不能障道諸比丘語言長老莫謗契經謗契經者是惡邪見墮惡道入泥犁中莫言此是好見善見父母先師相承已來作如是見諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是阿梨吒比丘作是說世尊說法我解知行障道法不能障道應屏處三諫多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者應先問長老阿梨吒汝實謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道耶答言實爾爾時屏處應諫作是言長老莫謗契經謗契經者此是惡邪見墮惡道入泥犁我慈心饒益故諫汝汝當捨此事一諫已過二諫在捨此事不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是二諫三諫不止如是衆多人中三諫若不捨者僧中應作羯磨羯磨人應作如是說大德僧聽是阿梨吒比丘謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫不捨若僧時到僧亦應三諫僧中應問長老汝實謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫不捨此事耶答言爾僧中應諫長老汝莫謗契經謗契經者此是惡邪見墮惡道入泥犁僧今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此事不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是阿梨吒比丘謗契經已屏處三諫衆多人中三諫不捨者僧應作謗契經不捨舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是阿梨吒比丘謗契經作是說世尊說法我解知行障道法不能障道已屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫而不捨若僧時到僧今與阿梨吒比丘作謗契經不捨舉羯磨白如是如是白

三羯磨

復次佛住舍衛城尒時尸利耶婆惡邪見起作是說無生自然教人無乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報諸比丘言長老尸利耶婆莫起惡見起惡見者是不善墮惡道入泥犁答言此是好見善見我父母先師相承已來作如是見諸比丘以是因緣往白世尊佛言是尸利耶婆起惡邪見乃至無善惡果報應屏處三諫眾多人中三諫僧中三諫屏處三諫者應先問長老尸利耶婆汝實起惡邪見作是說無生自然教人無乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報耶答言尒是時應諫言長老莫起惡邪見起惡邪見者是不善墮惡道入泥犁我今饒益心諫汝故諫汝一諫已過二諫在捨是見不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止眾多人中三諫如是不止者僧中應作舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆起惡邪見作是說無生自然教人無乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報已屏處三諫眾多人中三諫而不捨若僧時到僧今應三諫是時僧中應問長老尸利耶婆汝實作是說無生自然教人無乃至作惡無殃為善無福無今世後世善惡果報已屏處三諫眾多人中三諫不捨此事耶答言實尒僧中應諫長老汝莫起惡邪見此是不善墮惡道入泥犁中眾僧慈心欲饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是一諫不止乃至三諫不止諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是尸利耶婆起惡邪見三諫不止僧應與作不捨惡邪見舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是尸利耶婆比丘起惡邪見已屏處三諫眾多人中三諫眾僧中三諫不止若僧時到僧今與尸利耶婆作不捨惡邪見舉羯磨白如是白三羯磨乃至僧忍默然故是事如是持

復次佛住舍衛城尒時摩樓伽子比丘起邊見作是說世界有邊世界无邊諸比丘言長老莫起邊見此是惡見墮惡道入泥犁答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是摩樓伽子比丘起邊見作是說世界有邊世界無邊應屏處三諫眾多人中三諫僧中三諫屏處諫者應問長老汝實起邊見作是說世界有邊世界無邊耶答言實尒尒時應諫言長老此是惡見墮惡道入泥犁我今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不答言此是好見善見父母先師相承已來作如是見我不能捨如是第二第三諫不止眾多人中亦如是三諫若不止者僧中應作舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是摩樓伽子比丘起邊見說世界有邊世界無邊已屏處三諫眾多人中三諫不止若僧時到僧亦應三諫僧中應先問長老汝實起邊見說世界有邊世界無邊已屏處三諫眾多人中三諫不

摩訶僧祇律卷第三五 第六張 壹
捨此見耶答言實尒尒時應僧中諫長
老莫起邊見此是惡見墮惡道入泥
犂僧慈心饒益故諫汝一諫已過二
諫在捨此見不答言此是好見善見
父母先師相承已來作如是見我不
能捨如是第二第三諫不止諸比丘
以是因緣往白世尊佛告諸比丘以
是摩訶僧伽子比丘起邊見已舉衆
多人中三諫不止者僧應與作不捨
邊見舉羯磨如上說是名舉羯磨
佛住舍衛城尒時尸利耶婆比丘數
數犯僧伽婆尸沙罪語諸比丘言長
老與我摩那埵諸比丘問言長老何
故索摩那埵答言我犯僧伽婆尸沙
罪諸比丘先知數數犯僧伽婆尸沙
罪語言長老尸利耶婆僧和合集作
羯磨難長老所犯一切盡說當一時
作羯磨如是第二第三答言我正犯
是罪作羯磨已作是念我何故喜作
羯磨應一切盡說一時作羯磨語諸
比丘言長老與我摩那埵諸比丘問
言何故復索摩那埵答言我犯僧伽
婆尸沙罪諸比丘問長老何時犯答

摩訶僧祇律卷第三五 第七張 壹
言尒時犯諸比丘言我先已語長老
僧和合集作羯磨難長老所犯一切
盡說當一時作羯磨尒時何故不說
答言我慚愧故不盡說諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼尸利耶婆來
來已佛具問上事汝實尒不答言實
尒佛言癡人犯時不知著慚求清淨
時何以著慚此是惡事非法非律非
如佛教不可以是長養善法
佛告諸比丘持律比丘與他出罪時
他語有罪亦知無罪亦知覆亦知不
覆亦知發露亦知不發露亦知應與
別住亦知不應與別住亦知如法與
別住亦知不如法與別住亦知如法
行波利婆沙亦知不如法行波利婆
沙亦知中間有罪亦知中間無罪亦
知夜斷亦知夜不斷亦知隨順行亦
知不隨順行亦知應與摩那埵亦知
不應與摩那埵亦知如法與摩那埵
亦知不如法與摩那埵亦知究竟摩那
埵亦知不究竟摩那埵亦知中間有罪
亦知中間無罪亦知夜斷亦知夜不斷
亦知隨順行亦知不隨順行亦知應

摩訶僧祇律卷第三五 第八張 壹
與阿浮呵那亦知不應與亦知如法
與阿浮呵那亦知不如法與亦知共
覆亦知不共覆亦知無量覆亦知比
舍遮聯亦知或有罪合非夜合或有
夜合非罪合或有罪合夜亦合或有
非罪合非夜合本罪中間罪比丘成
就四法名為持律何等四知罪知無
罪知重知輕是名四法復成就四法
名為持律知罪知無罪不以重罪作
輕不以輕罪作重是名四法復成就
四法知罪知無罪無罪人不言有罪
有罪人不言無罪是名四法復成就
四法不以重作輕不以輕作重不以
不犯罪人作犯罪不以犯罪人作不
犯罪是名四復成就五法名為持律善
知諍善知諍緣起處善知斷諍事善
知斷諍分別善知斷諍滅止是名五
復成就六法即上五事更增善斷諍
結集是名六復成就七法知罪知無
罪知重知輕不以重罪作輕不以輕
罪作重善知羯磨是名七復成就八
法即上七事更增誦波羅提木叉
廣略毗尼識知緣起是名八復成就

九法何等九即上八事更增善誦毘尼善知義不妄見微善知羯磨是名九復成就十法即上九事更增善調伏諸根梵行滿足深知羯磨是名十復成就五法名為持律何等五持戒知罪知無罪誦波羅提木叉略廣義知其緣起善知羯磨是名五復成就四法何等四持戒善知罪善知無罪善知羯磨是名四復成就三法知罪知無罪知羯磨是名三復成就二法何等二知罪知無罪是名二復成就一法何等一善知羯磨是名持律乃至成就十四法是名持律最第一除如來應供正遍知何等十四知罪知無罪知重知輕知覆知不覆知可治知不可治知得清淨知不得清淨得四禪功德住現法樂得天眼天耳宿命通盡有漏得無漏是名十四法一切持律中最第一除如來應供正遍知

佛告諸比丘優波離比丘成就是十四法持律第一有罪亦知無罪亦知乃至盡有漏得無漏心解脫有罪亦知者知五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毘尼波羅夷者婬盜斷人命自稱過人法僧伽婆尸沙者故出精相觸惡口語乃至聚落中汙他家波夜提提者三十尼薩耆九十二波夜提波羅提提舍尼者阿練若處受食比丘尼邊取食比丘尼指示食釋學家越毘尼者有十三事阿遮與偷蘭遮醜偷蘭不作不語突吉羅惡聲威儀非威儀惡威儀惡邪命惡見心生悔毘尼阿遮與者如外道須深摩如尊者跋陀梨如王舍城比丘尼如是比向佛悔過是名阿遮與偷蘭遮者盜減五錢動五錢物不離地是名偷蘭遮醜偷蘭者染汙心捋身生是名醜偷蘭不作者和上阿闍梨語作是事共法中應作若不作者越毘尼罪若語喚婦人來取酒來應語和上阿闍梨我聞法中不得作是名不作不語者和上阿闍梨共語聞而不報者越毘尼罪若口中有食若能使聲不異者應答若不能者咽已然後答若和上阿闍梨作是語何以聞我語而不應應語和上阿闍梨我口中有食是故不得答是名不語突吉羅者如世尊語優陀夷六群比丘及餘比丘等作是事不好是名突吉羅惡聲者作象聲馬聲牛聲駱駝如是等一切畜生聲長引促斷促引長斷是名惡聲威儀者晨起當除洗大小便行處當淨大小行處電水應當掃塔院僧坊院若取與作事乃至細一線不白和上依止阿闍梨者越毘尼罪是名威儀非威儀者治髮莊眼作好色擣衣光生帛帶紫䐜韋鋒光現以鏡照面是名非威儀惡威儀者身惡威儀口惡威儀身口惡威儀身害口害身口害身邪命口邪命身口邪命是名惡威儀惡邪命者身曲口曲心曲現親愛希望供養是名惡邪命惡見者斷常等一切諸見是名惡見心生悔毘尼者眾學威儀心念惡不故觸女人如是比皆名心悔是名心生悔毘尼

復次或有罪從欲生或有罪從瞋恚生或有罪從愚癡生或有罪不從欲瞋恚愚癡生或有罪是身行非口行

摩訶僧祇律卷第三五 第十二張

或是口行非身行或是身口行或非身口行或有罪從自身生非他身或從他身生非自身或從自身他身生或非自身非他身生或有罪從自口生非他口或有從他口非自口或從自口亦從他口或非自口非他口或有罪取心不取事或有罪取事不取心或有罪事重非心重或有心重非事重或有事重心亦重或有非事重非心重或有罪自物非他物或有他物非自物或自物亦他物或有非自物非他物或有罪是一處犯衆多或有衆多處犯一罪或有衆多處犯衆多罪或有一處犯一罪或緣無罪至有罪或緣有罪至無罪或緣有罪至有罪或緣無罪至無罪或有罪重而緣輕或有罪輕而緣重或有罪重緣亦重或有罪輕緣亦輕有受時罪有食時罪尋成罪不受得罪受無罪不異得罪與無罪或有罪是聚落非阿練若或有是阿練若非聚落或有是聚落亦阿練若或有非聚落亦非阿練若或有罪是時非非時或是非時非是

摩訶僧祇律卷第三五 第十三張

時或是時亦非非時或有罪亦非是時亦非非時或有罪是夜非晝或有罪是晝非夜或有罪是夜亦是晝或有罪亦非夜亦非晝或有罪是覆處非露處或有罪是露處非覆處或有罪亦是覆處亦是露處或有罪亦非覆處亦非露處或有罪是行非住或有罪是住非行或有罪亦是行亦是住或有罪亦非行亦非住或有罪是住非坐或是坐非住或是坐是住或非坐非住或有罪是坐非眠或是眠非坐或是坐是眠或非坐非眠或有罪是眠非行或是行非眠或亦是行亦是眠或非眠非行或有罪是屏處非衆多或是衆多非屏處或亦是屏處亦是衆多或非屏處亦非衆多或有罪是衆多非僧中或是僧中非衆多或亦是衆多亦是僧中或非衆多亦非僧中或有罪是僧中非屏處或是屏處非僧中或是僧中亦是屏處或非僧中非屏處或有罪是冬非春或是春非冬或亦是冬亦是春或亦非冬亦非春或有罪是春非夏或是夏非春

摩訶僧祇律卷第三五 第十四張

或亦是春亦是夏或有亦非春亦非夏或有罪是夏非冬或是冬非夏或亦是夏亦是冬或亦非冬亦非夏有罪從欲生者故捺身生摩觸惡口自稱媒嫁一切淨汙心語是名從欲生有罪從瞋恚生者無根謗毀呰兩舌鬪亂驅出知食已足故惱聚落驅出拳打手擬屏處聽等是名從瞋恚生有罪從愚癡生者愚癡心謂真實世界有常世界無常如是一切見是名從愚癡生有罪非欲瞋恚愚癡生者阿羅漢犯是名非欲瞋恚愚癡生有罪是身非口者女人同室未受具足人過三宿同牀眠同牀坐處處食別衆食同器食是名身非口有罪是口非身者一切口誑語是名口非身有罪是身口者無根謗毀呰兩舌鬪亂驅出知食已足故惱聚落驅出拳打手擬屏處聽等是名身口有罪非身口者從心生是名非身口有罪從自身非他身者瞋恚自打身是名從自身非他身有罪從他身非自身者見他婬盜煞人覆藏是名從他身非自身有罪從自身

摩訶僧祇律卷第十五 第十五張 暑

他身生者共女人同室宿未受具足
人過三宿同床眠同床坐處處食別
眾食同器食是名從自身他身生有
罪非自身非他身者一切口跋渠除
未受具足人說句法是名非自身非
他身有罪從自口非他口者一切口
罪除未受具足人說句法是名從自
口非他口有罪從他口非自口者若
比丘僧中非法斷事不與欲復不與
見不欲默然過是名從他口非自口
有罪從自口從他口者與未受具足
人說句法是名從自口從他口有罪
非自口非他口者從身心生是名非
自口非他口有罪取心不取事者應
當問以何心盜何心殺人何心觸女
人何心斷生草何心掘地是名取心
不取事有罪取事不取心者不應
問以何心壞何心非時食何心飲酒
何心與女人同室宿未受具足人過三
宿若犯者當如法治是名取事不取
心有罪事重非心重者比丘非時謂
是時食者波夜提是名事重非心重
有罪心重非事重者比丘時謂非時

摩訶僧祇律卷第十五 第二張

食者越毗尼罪是名心重非事重有
罪事重心亦重者非時謂非時食者
波夜提是名事重心亦重有罪事輕
心亦輕者眾學及威儀是名事輕心
亦輕有罪從自物生非他物者比丘
自物盜心取犯偷蘭遮是名自物
生非他物生有罪從他物非自物者
比丘盜心偷他物減五錢偷蘭遮滿
五錢波羅夷是名他物生非自物有
罪從自物他物生者比丘共他物盜
心取減五錢偷蘭遮滿者波羅夷是
名從自物他物生有罪非自物非他
物者比丘盜心取無主物越毗尼罪
是名非自物非他物有罪是一處犯
眾多者比丘一處并乞得八種好食
各各別食者得八波夜提是名一處
犯眾多有眾多處犯一罪者比丘眾
多處乞得八種美食一坐食者得一
波夜提是名眾多處犯一罪有眾多
處犯眾多者比丘八處乞得八種美
食各各食者得八波夜提是名眾多
處犯眾多罪一處犯一罪者一處乞
得八種美食一坐食是名一處犯一

摩訶僧祇律卷第十五 第十五張

罪緣無罪得有罪者比丘無罪作罪擯
遍得越毗尼罪是名緣無罪而得罪
緣有罪得無罪者作小房大房說一切
乃至三諫是名緣有罪得無罪緣有
罪至有罪者僧中說波羅提木叉時
乃至三問有罪者如法作無罪者默
然介時有罪不如法作復不語人又
不作念我待清淨同意人當如法作
默然者得越毗尼罪是名緣有罪至
有罪緣無罪得無罪者不作不犯是
名緣無罪至無罪緣重至輕者比丘
犯波夜提向惡邪邊見被舉人悔過
是名緣重至輕罪緣輕至重者比丘
犯越毗尼罪向謗線經被舉人悔過
得波夜提是名緣輕至重緣重至重
者比丘犯波夜提向謗線經被舉人
悔過得波夜提是名緣重至重緣輕
至輕者比丘犯越毗尼罪向未受具
足人悔過不名作更得越毗尼罪是
名緣輕至輕受時罪者受生肉生穀
金銀象馬駝驢牛羊奴婢婦女田宅
屋舍是名受時罪有食時罪者別眾
食處處食同器食不淨果食是名食

摩訶僧祇律卷第[illegible]

時罪事成罪者作小房大房一切三諫是名事成罪有不受得罪受無罪者受迦絺那衣得捨五衣別衆食處處食雖同食不白畏衣離衣宿是名不受得罪受無罪不與得罪與無罪者比丘得新衣不三種壞色若一壞色作淨受用者波夜提是名不與得罪與無罪或有罪是聚落非阿練若者不著僧伽梨入聚落不著細入聚落不著繫腰縄不持鉢不白離同食非時入聚落是名聚落非阿練若阿練若非聚落者比丘與賊伴與女人比丘尼共期道行是名阿練若非聚落亦阿練若亦聚落者拳打掌刀擬是名亦阿練若亦聚落有罪非阿練若非聚落者王門側是名非阿練若非聚落有罪是時非非時者別衆食處處食同器食挽食八種漿食不作淨果食是名時非非時有罪是非時非是時者不白非時入聚落非時食日暮教誡比丘尼是名非時非是時有罪亦是時亦非時者拳打掌刀擬是名亦時亦非時有罪非時非非時者正中時

摩訶僧祇律卷第[illegible]

是名非時亦非非時有罪是夜非晝者若女人同室宿未受具足人過三宿日沒教誡比丘尼是名夜非晝有罪是晝而非夜者別衆食乃至不淨果食是名晝而非夜有罪亦是晝亦是夜者拳打掌刀擬是名亦是晝亦是夜有罪亦非晝亦非夜者明相出時是名亦非晝亦非夜有罪是覆處非露處者女人同室宿未受具足人過三夜内數置婬處坐屏處坐是名覆處非露處有罪是露處非覆處者衆僧林褥露地自敷若教人敷不白去離二十五肘波夜提是名露處非覆處有罪亦覆處亦露處者拳打掌刀擬云何罪非覆處非露處者屋簷下云何罪是行非住比丘與女人賊伴比丘尼共期道行僧和上阿闍梨語莫去而去者得罪是名行非住云何罪是住非行婬女邊住沽酒邊住摴蒱邊住獄囚邊住當門立住僧和上阿闍梨語莫住而住得罪是名住非行云何罪亦行亦住拳打掌刀擬云何罪非行非住坐時眠時云何罪是立

摩訶僧祇律卷第[illegible]

非坐婬女邊立乃至和上阿闍梨語莫立而立者得罪云何罪是坐非立坐過量林兜羅綿貯褥皮坐具及婬女邊坐沽酒家摴蒱邊獄囚邊坐僧和上阿闍梨語莫坐而坐者得罪云何罪亦立亦坐拳打掌刀擬云何罪非立非坐若行若眠時云何罪是坐非眠坐過量林乃至僧和上阿闍梨語莫坐而坐者得罪云何罪是眠非坐女人同室宿未受具足人過三夜過量林兜羅貯褥坐皮坐具云何罪亦是坐亦是眠拳打掌刀擬云何罪非坐非眠行時立時云何罪是眠非行女人同室宿乃至皮褥上眠云何罪是行非眠比丘與女人賊伴乃至和上阿闍梨語莫去而去者得罪云何罪亦眠亦行拳打掌刀擬云何罪非眠亦非行坐立時云何罪是屏處非衆多屏處三諫不捨云何罪是衆多非屏處衆多人中三諫不捨云何罪亦屏處亦衆多拳打掌刀擬云何罪非屏處非衆多衆僧中云何罪是衆多非僧中衆多人中三諫不捨云何

摩訶僧祇律卷第三十五

罪是僧中非衆多僧中三諫不捨云何罪亦衆名亦僧中拳打掌刀擬云何罪非衆多非僧中屏處三諫不捨云何罪是僧中非屏處僧中三諫不捨云何罪是屏處非僧中屏處三諫不捨云何罪亦僧中亦屏處拳打掌刀擬云何罪非僧中非屏處衆多人中三諫不捨云何罪是冬非春比丘到八月十五日不捨雨浴衣至十六日捨得越毗尼罪云何罪是春非冬比丘受迦絺那衣至臘月十五日應捨若不捨至十六日者越毗尼罪云何罪亦冬亦春拳打掌刀擬云何罪非冬非春安居時云何罪是春非夏比丘受迦絺那衣不捨至臘月十六日越毗尼罪云何罪是夏非春比丘至四月十六日應安居不安居者越毗尼罪到後安居復不安居者得二越毗尼罪云何罪亦是春亦是夏拳打掌刀擬云何罪非春非夏是冬時云何罪是夏非冬者於二安居時而不安居得二越毗尼罪云何罪是冬非夏八月十五日應捨雨浴衣而不捨

摩訶僧祇律卷第三十五

至十六日得罪云何罪亦是夏亦是冬拳打掌刀擬云何罪非夏非冬是春時是名罪非夏非冬復有罪名不攝身不攝口不攝身口身犯口犯身口犯身惡行口惡行身口惡行是名罪無罪者攝身攝口攝身口身不犯口不犯身口不犯身不惡行口不惡行身口不惡行是名無罪

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪亦知無罪亦知覆亦知不覆亦知覆覆亦知者比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心至日出時作覆藏心至明相出時是名一夜覆復有覆之比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心至食時作覆藏心至明相出時是名一夜覆知是中時晡時日沒初夜中夜時亦如是比丘至明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心乃至後夜知是罪作覆藏心至明相出時是名二時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪至日出時知是罪不作覆藏心到食時作覆藏心

摩訶僧祇律卷第三十五

乃至明相出時是名一夜覆中時晡時日沒初夜時亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪不作覆藏心至後夜作覆藏心至明相出時是名三時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪到食時知是罪不作覆藏心至日中作覆藏心至明相出時是名一夜覆晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪不作覆藏心到後夜作覆藏心至明相出時是名四時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪覆不覆猶豫至日出時作覆藏心乃至明相出時是名一夜覆如是食時中時晡時日沒時初夜中夜乃至後夜作覆藏心至明相出是名二時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪至日出時知是罪覆不覆猶豫對食時作覆藏心至明相出時是名一夜覆如是中時晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽

婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜作覆藏心至明相出時是名三時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至食時知是罪覆不覆猶豫到中時作覆藏心至明相出時是名一夜覆如是晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜作覆藏心至明相出時是名四時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至日出時作不覆藏心乃至後夜作覆藏心至明相出時是名一夜覆復有覆名比丘犯僧伽婆尸沙若隔壁若隔壘若闇中小聲說他名某甲比丘犯僧伽婆尸沙是不名發露知而妄語得波夜提是名覆復有不覆名若隔障若隔壁若闇中小聲自稱說他名犯僧伽婆尸沙得名發露但詣曲作得越毗尼罪復有不覆名比丘犯僧伽婆尸沙不隔壁不隔壘不闇中不小聲不說他自說名字犯是名不

覆復有不覆名非罪想罪疑覆不覆疑夜疑若發露是名不覆復有不覆不作覆藏心未得發露若忘若羅道若入定若命終是名不覆

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪應知無罪應知覆應知不覆應知發露應知不發露應知或有覆非發露或有發露非覆或有覆亦發露或有非覆非發露云何覆非發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說是名覆非發露云何是發露非覆藏比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心向他說是名發露非覆云何是覆亦發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪覆藏已後向他說是名覆亦發露云何非覆非發露比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心作是念待時待方待人當如法作是名非覆非發露

佛告諸比丘持律比丘與他出罪時有罪應知無罪應知覆應知不覆應知發露應知不發露應知與別住應知不與別住應知者云何不應與無

罪不應與不覆不應與罪不決定覆不決定夜不決定前人不索不問不應與云何應與有罪應與覆應與罪決定覆決定夜決定前人索問應與如法與不如法與云何不如法與無罪罪不決定覆不決定夜不決定前人不索不問衆不成就白不成就羯磨不成就是名不如法與云何如法與有罪罪決定覆決定夜決定前人索問衆成就白成就羯磨成就若一成就是名如法與不如法行婆利婆沙如法行婆利婆沙云何不如法行僧伽藍無比丘中間有罪更舉與比丘同房同障住客比丘來不白時集非時集不白是名不如法行云何如法行僧伽藍有比丘住行婆利婆沙中間不犯不舉與比丘別房別障住客比丘來白時集非時集白是名如法行夜斷夜不斷云何夜不斷僧伽藍中有比丘住乃至時集非時集白是名夜不斷云何夜斷僧伽藍中無比丘住乃至時集非時集不白是名夜斷中間有罪中間無罪云何中間有

罪發露已僧未與波利婆沙更犯行波利婆沙中間犯是名中間罪云何中間無罪中間不犯是名無罪行波利婆沙比丘應隨順行七事何等七一比丘事二比丘尼事三眷屬事四入聚落事五執衆苦事六受拜事七王事云何比丘事不得受比丘禮不得說比丘罪不得與比丘語論不得說沙弥罪不得福罰沙弥不得與沙弥語論不得作比丘使不得在比丘前後行入聚落衆集時不得為衆作說法人除別處是名比丘事云何比丘尼事不得受比丘尼禮不得說比丘尼罪不得與比丘尼語論不得說式叉摩尼罪沙弥尼罪不得福罰式叉摩尼沙弥尼不得與式叉摩尼沙弥尼語論不得遮比丘尼布薩自恣不得遮比丘尼齊門止不得往教誡比丘尼若已受者不得往是名比丘尼事云何眷屬事不得度人不得與人受具足不得受人依止及畜沙弥不得受比丘供給不得授人經不得從他受經本所誦經當細聲誦若先有

依止弟子教令依止他當斷眷屬是名眷屬事云何入聚落事不得太早入聚落太晚出不得在前後行沙門入聚落不得到知識檀越家不得絲比丘僧伽藍中住坐時食時在比丘下不得使人迎食不得與人迎食除次到是名入聚落事云何執衆苦事晨起掃塔院僧院授僧水洗僧大小行處如是一切可作事應隨力作不得與欲不得受他欲除次到是名執衆苦事云何受拜事不得受一切拜白一羯磨白三羯磨盡不得受是名受拜事云何王事不得恃王大臣居士勢人力勢不得嫌佛嫌法嫌僧嫌羯磨人但自責不得嫌他是名王事波利婆沙比丘行此七事是名隨順行不行者是名不隨順行不應與摩那埵應與摩那埵云何不應與無罪不應與覆藏未與別住不應與半覆藏半不覆不應與罪不決定覆不決定夜不決定不應與波利婆沙不決定不應與不索不問不應與云何應與有罪覆行波利婆沙竟罪決定覆決定夜決

定波利婆沙決定前人索問應與不如法與如法與云何不如法與無罪乃至不索不問衆不成就白不成就羯磨不成就若一二不成就是名不如法與云何如法與有罪乃至索問衆成就白成就羯磨一一成就是名如法與不究竟行摩那埵究竟行摩那埵云何不究竟行摩那埵衆不滿不名行摩那埵中間犯更舉與比丘一房一障住不白客比丘時集非時集不白不日日白界內僧是名不究竟行云何究竟行衆滿是名究竟中間不犯不舉不共比丘一房一障住客比丘來白時集非時集白日日白界內僧是名究竟行夜斷夜不斷云何夜斷夜中間衆不滿乃至不日日白界內僧是名夜斷云何夜不斷中間衆滿乃至日日白界內僧是名夜不斷中間有罪中間無罪云何中間有罪未與摩那埵中間犯與摩那埵中間犯究竟中間犯是名中間罪云何中間無罪無上諸事是名中間無罪行摩那埵比丘應隨順行七事如上說是名摩

那埵比丘隨順行不行者是名不隨
順應與阿浮呵那不應與不應與者
無罪不應與覆未與別住不應與摩
那埵不究竟不應與不覆未行摩那
埵不應與覆不覆不應與罪不決定
覆不決定夜不決定別住不決定摩
那埵不決定不索不問是名不應與
阿浮呵那應與者有罪應與覆罪應
與別住摩那埵究竟應與不覆摩那
埵究竟應與罪決定覆決定夜決定
別住決定摩那埵決定前人索問是
名應與阿浮呵那如法與阿浮呵那
不如法與阿浮呵那不如法與者無
罪不應與乃至衆不成就白不成就
羯磨不成就若一一不成就是名不如
法與如法與者有罪應與乃至衆成
就白成就羯磨成就若一一成就是名
如法與阿浮呵那共覆者比丘月一
日犯一僧伽婆尸沙知是罪不作覆
藏心如是二日三日乃至十日一切
知是罪作覆藏心至明相出時是十
罪一切共一夜覆應作十別住羯磨
十摩那埵十阿浮呵那亦得作一別

住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名
共覆復有共覆名比丘月一日犯一
僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心如
是二日犯二三日犯三乃至十日犯
十僧伽婆尸沙一切知是罪一切作
覆藏心至明相出時是五十五僧伽
婆尸沙罪一切共一夜覆應作五十
五別住羯磨五十五摩那埵五十五
阿浮呵那亦得作一別住羯磨一摩
那埵一阿浮呵那是名共覆復有共
覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙
不知是罪如是二日三日乃至十日
一切知是罪一切作覆藏心至明相
出時是十罪共一夜覆乃至亦得作
一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那
是名共覆復有共覆名比丘月一日
犯一僧伽婆尸沙不知是罪不作覆
藏心乃至十日犯十僧伽婆尸沙一
切知是罪作覆藏心至明相出時是
五十五罪共一夜覆乃至亦得作一
別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是
名共覆參差覆者比丘月一日犯一
僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至二

日向他說已復犯僧伽婆尸沙乃至
十日向他說已復犯知是罪作覆藏
心至十一日向他說是十僧伽婆尸
沙如是一切各一夜共參差覆應作
十別住羯磨十摩那埵十阿浮呵那
亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵
那是名參差覆復有參差覆名比丘
月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作
覆藏心至二日向人說已復犯如
是乃至十日犯十僧伽婆尸沙知是
罪作覆藏心至十一日向人說是五
十五僧伽婆尸沙如是一切各一夜
參差覆應作五十五別住羯磨五十
五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作
一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那
是名參差覆無量覆者或憶罪不憶
夜或憶夜不憶罪或憶罪亦憶夜或
不憶罪亦不憶夜憶罪不憶夜者憶
知犯罪多少不憶若干夜憶夜不憶
罪者憶知今許夜不憶罪多少亦憶
罪亦憶夜者憶知罪多少憶知若干
夜不憶罪不憶夜者不憶犯罪多少
亦不憶若干夜是中憶罪不憶夜者

應當問汝何時犯未有歲時耶若前人默然者應隨年與別住若言不尒更問一歲耶二歲耶五歲耶可隨默然處與別住是名憶罪不憶夜憶夜不憶罪者隨夜多少應與作無量罪別住是名憶夜不憶罪憶罪亦憶夜者憶罪多少隨所憶夜與別住是名憶罪亦憶夜不憶罪不憶夜者應當問無歲時犯耶若默然者隨年與作無量罪別住若言不尒更問未有歲耶一歲二三四五歲耶隨默然處與作無量罪別住是名無量覆共覆覆無量覆是三俱名為覆別覆者比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說二日復犯知是罪作覆藏心不向他說乃至十日復犯知是罪作覆藏心不向他說是十罪各別覆宿覆罪一夜覆如是二夜三夜乃至初罪有十夜覆應與作十別住羯磨十摩那埵十阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵那復有別覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他人說乃

至十日犯十僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他說是五十五罪各別覆宿覆罪一夜覆如是二夜三夜乃至初罪有五十五夜覆應與五十五夜別住羯磨五十五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵那是名別覆同覆別覆是三俱名覆比舍遮脚者或有罪長非夜長或有夜長非罪長或有罪長夜亦長或有非罪長非夜長罪長非夜長者比丘竟日犯僧伽婆尸沙知是罪向人說是名罪長非夜長有夜長非罪長者比丘犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心不向他人說是名夜長非罪長有罪長夜亦長者比丘日日犯僧伽婆尸沙知是罪覆半說半是名罪長夜亦長有非罪長亦非夜長者比丘犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心向他人說更不犯是名非罪長亦非夜長是中罪長夜不長罪亦長夜亦長者行波利婆沙時當少與食多與作務若故不止者當使淨人縛手脚著林應語言若更犯者僧復重

治汝是名比舍遮脚或有罪合非夜合或有夜合非罪合或有罪合夜亦合或有非罪合亦非夜合罪合非夜合者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十夜覆僧合與百夜別住羯磨比丘言長老我羸病不堪得與略行波利婆沙不應語言得百夜羯磨合作十夜別住是名罪合非夜合非罪合者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十夜覆僧合與十夜別住比丘言長老我慚愧我欲廣行波利婆沙應語言得是名夜合非罪合罪合夜亦合者比丘犯十僧伽婆尸沙十夜覆藏僧合與作十夜別住是名罪合夜亦合非罪合非夜合者各各別作波利婆沙羯磨是名非罪合非夜合

摩訶僧祇律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十六　壹

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之四

本罪者比丘覆藏罪乞別住已復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘聞言是本罪中間罪答言是本罪覆聞覆不覆答言覆比丘語言長老先別住者已如法行令所說覆者當更乞別住已是兩罪合行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那是名別乞共行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪索別住行至半復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘聞言是本罪中間罪答言是本罪復問覆不覆答言覆比丘應語汝先別住者已如法行令所覆者應更乞別住已是兩罪合行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那是名別乞共行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪乞別住行竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問言本罪中間罪答言本罪復問覆不覆答言覆應語言先別住者已 如法

行令所覆者應更乞別住行已是二罪合乞摩那埵共阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟乞摩那埵已復言長老我更有僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言是本罪問覆不覆答言覆應語先波利婆沙摩那埵已如法行令所覆者應更乞波利婆沙行竟更乞摩那埵是二罪合行已共阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙別乞合行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟乞摩那埵行至半復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語先摩那埵已如法行令所覆者應更乞波利婆沙行已更乞摩那埵是二罪合行摩那埵共阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙別乞共行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語先波利婆沙摩那埵已如法行令所覆者應更乞波利婆沙摩那埵行已是二罪合乞阿

浮呵那是名別乞別行波利婆沙摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟復語比丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至應語言先波利婆沙摩那埵阿浮呵那已如法行令所覆者應更乞波利婆沙摩那埵阿浮呵那是名別乞別行波利婆沙摩那埵阿浮呵那比丘覆藏罪與波利婆沙已語比丘言長老我更有二僧伽婆尸沙應問是本罪中間罪答言是本罪問言覆不覆答言一覆一不覆應語言先波利婆沙已如法行令不覆者停覆者更乞波利婆沙合行已共行摩那埵共阿浮呵那如是別住中別住竟摩那埵初中竟阿浮呵那竟亦如上說比丘覆藏罪與波利婆沙已復語諸比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言是本罪復問覆不覆答言一覆一不覆一疑應語言先波利婆沙已如法行令不覆者停疑者當決定覆者當乞波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那如是別住中別

住竟摩那埵初中當阿浮呵那竟亦
如上說是名本罪中間罪者比丘覆
藏罪行別住竟語比丘言長老我更有
僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答
言是中間罪問言何時犯答言別住
中犯問言覆不覆答言覆應語言長
老先別住者已如法行但少一夜令
覆者應更乞別住合行共行摩那埵
共阿浮呵那是名別乞共行別住共
行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪
行別住已行摩那埵語比丘言長老
我更有僧伽婆尸沙應問言是本罪中
間罪答言中間罪問言何時犯答言
摩那埵中問言覆不覆答言覆應語
長老先別住摩那埵已如法行但摩
那埵中少一夜令覆者應更乞別住
行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那
是名別乞別行別住別乞摩那埵共
行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪
行別住摩那埵阿浮呵那竟復語比
丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問是
本罪中間罪答言中間罪問言何時犯
答言別住中間犯問言覆不覆答言覆

應語言長老先別住已如法行但少
一夜摩那埵阿浮呵那不成就令覆
罪應更乞別住合行已更合乞摩那
埵共阿浮呵那是名別乞共行別住
合乞摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏
罪行波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟
復語比丘言長老我更有僧伽婆尸
沙應問是本罪中間罪答言中間罪
問言何時犯答言摩那埵中間言覆不
覆答言覆應語言先別住摩那埵者
已如法行但摩那埵中少一夜阿浮
呵那不成就令所覆者應更乞別住
行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那
是名別乞別行別住別乞合行摩那
埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住
中語比丘言長老我更有二僧伽婆
尸沙問言是本罪中間罪答言中間
罪問何時犯答言別住中問覆不覆
答言一覆一不覆應語先別住未已
如法行但少一夜不覆者俱覆者更
乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵
那是名別乞合行別住共行摩那埵
共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住已

行摩那埵中語比丘言長老我更有
二僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪
答言中間問何時犯答言摩那埵中
問覆不覆答言一覆一不覆應語先
別住摩那埵已如法行但摩那埵中
少一夜令不覆者得覆者應更乞別
住行已更合乞摩那埵共阿浮呵那
是名別乞別行別住合乞共行摩那
埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住
摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老
我更有二僧伽婆尸沙應問言是本罪
中間罪答言中間問何時犯答言別
住中間言覆不覆答言一覆一不覆
應語先別住已如法行但少一夜摩那
埵阿浮呵那不成就令不覆者得覆
者應更乞別住合行已合乞摩那
埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住
摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老
我更有二僧伽婆尸沙應問是本罪
中間罪答言中間問何時犯答言摩
那埵中問覆不覆答言一覆一不覆
應語先別住摩那埵已如法行但摩
那埵中少一夜阿浮呵那不成就令

不覆者偷覆者應更乞別住行已合乞摩那埵共阿浮呵那復有比丘覆藏罪行別住中語比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言中間問言何時犯答別住中問言覆不覆答言一覆一不覆一疑應語先別住者已如法行但少一夜今不覆者偷疑者當決定覆者應更乞別住舍行共行摩那埵共阿浮呵那至摩那埵中更說亦如是比丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答言中間問何時犯答言別住中問覆不覆答言一覆一不覆一疑應語先別住者已如法行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成就不覆者偷疑者當決定覆者應更乞別住舍行共行摩那埵共阿浮呵那摩那埵中更犯三罪亦如上說是名別乞別行別住別行摩那埵共阿浮呵那是名中間罪比丘故出精犯僧伽婆尸沙覆藏罪欲行別住應請善知羯磨比丘作是言長老與我作

波利婆沙羯磨持得當比丘三藏場上作求聽羯磨羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪ヽ夜覆藏若僧時到僧某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏欲從僧乞十夜別住法者諸大德聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏欲從僧乞十夜別住僧忍默然故是事如是持此人應偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏今從僧乞十夜別住哀愍故唯願僧與我十夜別住法如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏已從僧乞十夜別住若僧時到僧某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住白如是大德僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏已從僧乞十夜別住法僧今與某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住諸大德忍某甲

比丘故出精犯一僧伽婆尸沙十夜覆藏與十夜別住者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如上說僧已與某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住竟僧忍默然故是事如是持羯磨已此人即入界內禮白僧偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏我已從僧乞十夜別住僧已哀愍故與我十夜別住法大德僧我某甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏我今行別住法僧憶念持如是三說白言我隨順行七事如是若二若三乃至犯十罪者應合乞別住羯磨羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十罪一切十夜覆藏若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十罪一切十夜覆藏欲從僧乞一切通合十夜別住諸大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏欲從僧乞一切通合十夜別住

僧忍默然故是事如是持此人應從僧
乞僧袒右肩胡跪合掌作是言大德
僧憶念我某甲比丘犯十僧伽婆尸
沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏
今從僧乞一切通合十夜別住哀愍
故唯願僧與我一切通合十夜別住法
如是三乞羯磨人應作是說大德僧
聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故
出精乃至十一切十夜覆藏已從僧
乞一切通合十夜別住法若僧時到
僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十
夜覆藏一切通合與十夜別住法白
如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽
婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜
覆藏已從僧乞一切通合十夜別住
法僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸
沙罪一切通合十夜別住諸大德忍
某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜
覆藏一切通合與十夜別住者默然
若不忍者便說是第一羯磨第二第
三亦如是說僧已與某甲比丘犯十
僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合
與十夜別住竟僧忍默然故是事如

是持若欲此中行者即日應白僧偏
袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我
某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出
精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞
一切通合乞十夜別住法僧已哀愍
故與我一切通合十夜別住法大德
僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙
罪故出精乃至十一切十夜覆藏我
今合行別住法僧憶念持如是三說
白言我隨順行七事此人當日日憶
數滿應如是白大德僧聽我某甲比丘
犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十
一切十夜覆藏我已從僧乞一切通
合十夜別住法僧已與我十夜別住
法我已行十夜別住法竟僧憶念持
如是三說若此間衆滿者應行摩那
埵若不滿者應求衆滿處意識善知
羯磨比丘得意人將至戒場上若無
戒場者不羯磨地不得作僧事羯磨
地如上說羯磨人應闍行別住滿不
不空僧伽藍行別住不無本罪中間
罪不不共比丘同一房一庫法不害
比丘來自不時集非時集自不如是

捨教如法已若犯一若二若三乃至
十罪應合乞摩那埵羯磨人應作是
說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆
尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆
藏已從僧乞十夜別住某甲比丘行
十夜別住竟若僧時到僧某甲比丘
犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別
住竟欲從僧乞通合六夜摩那埵諸
大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙
罪十夜覆藏行別住竟欲從僧乞通
合六夜摩那埵僧忍默然故是事如
是持此人應從僧中乞偏袒右肩胡
跪合掌作是言大德僧聽我某甲比
丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至
十一切十夜覆藏我已從僧乞十夜
別住我已行十夜別住竟今從僧乞
通合六夜摩那埵哀愍故唯願僧與
我通合六夜摩那埵如是三乞羯磨
人應作是說大德僧聽某甲比丘犯
卜僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一
切卜夜覆藏已從僧乞十夜別住某
甲比丘行十夜別住竟已從僧乞通
合六夜摩那埵若僧時到僧某甲比

丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏行別住竟一切通合與六夜摩那埵白如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞一切通合十夜別住某甲比丘已行十夜別住竟已從僧乞一切通合與六夜摩那埵僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通合與六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持羯磨已應即日入僧中白作如是說大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住法我已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙

罪十夜覆藏行別住竟一切通合行六夜摩那埵僧憶念持如是三說白言我隨順行乞事如是三說第二日應白作是說大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞十夜別住僧已與我十夜別住我已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行摩那埵一夜已過五夜在僧憶念持如是三說如是日日應白乃至六夜應白作是說大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞十夜別住僧已與我十夜別住我已行十夜別住竟已通合乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已行六夜摩那埵竟至阿浮呵那僧憶念持若與闘衆滿者應語知羯磨人作如是言長老與我作羯磨羯磨人應問不滅衆行摩那埵不實竟摩那埵不無本罪中間罪不不共比丘一房一障住不客比丘來白不時集非時集白不日日白界內僧不善

二如法者羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住僧已與十夜別住某甲已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已六夜行摩那埵竟若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行十夜別住摩那埵竟欲從僧乞通合阿浮呵那諸大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏通合行別住摩那埵竟欲從僧乞通合阿浮呵那僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已與我十夜別住我已行十夜別住竟已從僧中乞通合六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我已行六夜摩那埵竟今從僧乞十夜覆藏罪通合阿浮呵那哀愍故唯願僧與我十夜覆藏罪通合阿浮呵那如是三乞羯磨

人忍作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已與十夜別住法某甲比丘已行十夜別住法竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已行六夜摩那埵竟已從僧乞十夜覆藏罪通合阿浮呵那若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏通合行別住摩那埵竟通合與阿浮呵那白如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已與十夜別住某甲比丘已行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已行六夜摩那埵竟已從僧乞十夜覆藏罪通合阿浮呵那僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏通合行十夜別住六夜摩那埵竟通合與阿浮呵那諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏

通合行十夜別住摩那埵竟通合與阿浮呵那者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘十夜覆藏一切通合十夜別住摩那埵阿浮呵那竟僧忍默然故是事如是持善男子聽汝已如法出罪一白三羯磨衆僧和合滿二十衆集僧作羯磨事難汝當謹慎莫復更犯是名別住摩那埵阿浮呵那比尼攝竟應羯磨不應羯磨者佛住舍衛城廣說如上瞻波比丘相言諍訟不和合住一人舉一人二人舉二人衆多人舉衆多人諸比丘以是因緣往白世尊瞻波比丘非法生一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘佛告諸比丘有四羯磨何等四有非法不和合羯磨有非法和合羯磨有如法不和合羯磨有如法和合羯磨非法不和合羯磨者比丘無事僧與作折伏羯磨諸比丘知非法故遮不來比丘不與欲持欲來不說比丘無事僧與作折伏羯磨不行隨順與捨諸比丘知非

法故遮不來比丘不與欲持欲來者不說是二俱名非法不和合羯磨非法和合羯磨者比丘無事僧與作折伏羯磨諸比丘不知非法故不遮不來諸比丘與欲持欲來者說比丘無事僧與作折伏羯磨不行隨順與捨諸比丘不知非法故不遮不來諸比丘與欲持欲來者說是二俱名非法和合羯磨如法不和合羯磨者比丘有事僧與作折伏羯磨諸比丘不知如法故遮不來諸比丘不與欲持欲來者不說比丘有事僧與作折伏羯磨行隨順與捨諸比丘不知如法故遮不來諸比丘不與欲持欲來者不說是二俱名如法不和合羯磨如法和合羯磨者比丘有事僧與作折伏羯磨諸比丘知如法故不遮不來諸比丘與欲持欲來者說比丘有事僧與作折伏羯磨行隨順法與捨諸比丘知如法故不遮不來諸比丘與欲持欲來者說是二俱名如法和合羯磨是中如法和合羯磨是名應羯磨餘者不應值有不應羯磨比丘非折伏

摩訶僧祇律卷第二十六 第十九張

事作折伏羯磨諸比丘知非法故遮
人不現前不問不引過非法不和合
衆不成就白不成就羯磨不成就若
二不成就是名不應羯磨行隨順已
應捨捨者有六作折伏羯磨作不語
羯磨作擯出羯磨作發喜羯磨作舉
羯磨作別住摩那埵羯磨作折伏羯
磨者應隨順行五事比丘事比丘尼
事眷屬事羯磨事王事作折伏羯
磨已應語言汝莫復更犯犯者
僧更重治汝是五事應一一隨順行
行已捨伏下意僧應與作捨羯磨是
名捨作不語羯磨者應隨順行五事
比丘事比丘尼事眷屬事羯磨事王
事作羯磨已應隨順行五事雖復百
歲應驅依止持戒下至知二部律十
歲比丘歲起應問訊與出大小行器
與塗足油常處與齒木與掃地塗
浣衣鉢一切盡供給唯除禮拜按
摩若病時得令按摩應最二部律若
不能者誦一部律若復不能者應廣
誦五衆戒應教善知陰界入十二因
緣應教善知罪相非罪相威儀應教

摩訶僧祇律卷第二十六 第二十張

非威儀應遮若学已即名為捨作擯
出羯磨者應隨順行五事比丘事乃
至王事羯磨已應安著僧伽藍邊住
隨順行五事一一如法已應與捨是
名捨擯出作發喜羯磨者應隨順行五
事比丘事乃至王事羯磨已應遣到
所犯俗人家悔過若俗人言尊者故
在精舍中住耶若故在彼住者我當
斷彼食及衣鉢物僧應語言此非僧
過汝應更往向彼下意令其歡喜若
彼喜者即名為捨作舉羯磨者應隨
順行五事比丘事乃至王事羯磨已
應安著僧伽藍外邊門向阿練若處
若來入塔院僧院中掃地者比丘應
逆掃其跡若來塗洗腳處水大小行
處水者應還寫棄若共行弟子依止
弟子者不得與作和上阿闍梨弟子
不應語言被舉餘人應語隨順行惡
捨惡邪惡邪比丘不應共語不應共
住不應共法食不共佛不共法不共
僧不共布薩不共自恣不共羯磨捨
語外道欲坐便坐不得語被舉令坐
若病者不應看病得語彼檀越若親

摩訶僧祇律卷第二十六 第二十一張

里言被舉人病汝往看若無常者不
應與華香供養死不應為作飲食非
時漿供養僧不應分衣鉢不應與
燒身取其所臥牀以是著上衣鉢繫
咽曳牀而出作是言衆僧事淨衆僧
事淨若惡邪比丘不應起惡心何以
故乃至無桂不應起惡應作是念莫
令後人習此邪見若故故人取薪草
人持衣鉢來施者得取即故為施主
若被舉人隨順行五事得正見心意
調柔者得與捨行波利婆沙摩那埵
比丘應隨順行七事比丘事乃至王
事廣解如上說是名捨作他邊住者
佛住舍衛城廣說如上爾時須達居
士語婦言婦住是聚落中為我料理
客僧時瞻視比丘衆來見已歡喜共
相問訊善來大德與敷置牀褥請令
就座坐已與洗腳水塗足油非時漿
夜與燃火已頭面禮足胡跪合掌作
是言大德僧為我故明日受我食即
受請已須臾第二衆來復為敷牀褥
請令就座與洗腳水塗足油非時漿
已頭面禮足胡跪合掌作是言大德

僧明日為我故受我食此眾言我不
共彼食問言何故答言是被舉人彼
言我非被舉復言汝是被舉人何故
言非如是被舉不被舉竟夜共諍隣比
俗人發不喜心居士婦聞已語言去
何沙門竟夜共諍被舉不被舉生不喜
心瞋恚竟不與前食後食罵草馬草
還舍衛城詣須達居士所具說上事
乃至竟不料理居士聞已心懷不樂
語婦言此是惡事應與何故不與是
法非法事在沙門爾時須達往世尊
所頭面礼足却坐一面具以上事乃
至被舉不被舉具白世尊被舉人我
等當云何恭敬供養唯願世尊具分
別說佛告居士有義應知無義亦應
知是法非法是律非律皆悉應知是
中有義如法如律行者應供給無有
方便被舉比丘得共從事佛告居士
但當行施作諸功德是法非法沙門
自知時大愛道比丘尼往世尊所頭
面礼足却住一面白佛言世尊我等
當云何乃至無有方便被舉比丘得
共從事爾時尊者阿難優波離往世

尊所亦復如是
爾時尊者舍利弗白佛言世尊被
舉比丘我等云何佛知乃至無有方
便被舉比丘得共從事爾時舍利弗
白佛言世尊云何名他邏他佛語舍
利弗有七事非他邏他似他邏他二
他邏他何等七或有狂故不著此眾
不著彼眾謂是他邏他是家初非他
邏他似他邏他如是心亂苦痛病
故不著此眾不著彼眾復次舍利弗
或有人為利故作是念若我著此眾失
彼利若著彼眾失此利是二俱不著
復次或有人得二眾利故作是念我
為得二邊利故不著此眾不著彼眾
舍利弗是名七事非他邏他似他邏
他二他邏他者自護心待時自護心
者見他是非作是念業行作者自知
譬如失火但自救身焉知他事是名
自護心待時者或有人見他諍訟相
言作是念此諍訟相言時到自當判
斷是名二他邏他爾時舍利弗白佛
言世尊云何名中他邏他佛告舍利
弗有一人共此眾法食味食亦共彼

眾法食味食諍訟斷當事復次舍利弗
中他邏他亦共此眾法食未食亦共
彼眾法食未食人不請而斷當事時
舍利弗白佛言世尊他邏他比丘欲
料理被舉比丘當云何佛告舍利弗
被舉人行隨順法心柔爽欲料理者
不得時眾非時眾為料理當先求學
若溫室若講堂上若眾多人集會處住
時聞年少比丘長老婦聞汝和上阿
闍梨語善中間有人料理被舉人當
聽不若言我闍和上阿闍梨語若被
舉人行隨順法心柔爽設有人為語
者舍此人治若聞是語默然而上若
言我闍和上阿闍梨語被舉人行隨
順法心柔濡可侍舉人為其料理闍
是語者不得故集眾當自時集非時集
如是舍利弗被舉人到布薩自恣日
應至僧中作是言我被舉比丘行隨
順法心柔爽與我捨如是三說已應
還出出時不得默然而去應偏袒右
肩合掌卻行若眾中有人語者他邏
他比丘應問長老此人本何事被舉
復有人雖言此人被舉何故不知舉

摩訶僧祇律卷第二十六　第三十五張　堂

當舍治若聞是語應默然止若言長
老此人被舉行隨順法心柔軟無人
料理可與捨他邊比丘應語言長
老世尊說有二人剛強未治者應治
已治柔軟者應捨若如是得衆人意
者應作求聽羯磨已乞羯磨人應
作是說大德僧聽某甲比丘有是事
僧欲與舉故作舉羯磨彼行隨順法心
柔軟者僧時到僧某甲比丘欲從僧
乞捨舉羯磨諸大德聽某甲比丘欲
從僧乞捨舉羯磨僧忍默然故是事
如是持此人應乞偏袒右肩胡跪合
掌作是言大德僧聽我某甲比丘有是
事僧欲饒益故作舉羯磨我已行隨
順法心柔軟捨本惡見今從僧乞捨
舉羯磨哀愍故唯願僧與我捨舉羯
磨如是三乞羯磨人應作是說大德
僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益故
作舉羯磨彼行隨順法心柔軟捨本惡
見已從僧中乞捨舉羯磨若僧時到
僧與某甲比丘捨舉羯磨白如是大
德僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益
故作舉羯磨彼行隨順法心柔軟捨

摩訶僧祇律卷第二十六　第三十六張　堂

本惡見已從僧中乞捨舉羯磨僧今
與某甲比丘捨舉羯磨諸大德忍僧
與某甲比丘捨舉羯磨者默然若不
忍者便說是第一羯磨第二第三亦
如是說僧已與某甲比丘捨舉羯磨
竟僧忍默然故是事如是持是名他
邊作異住者
佛住舍衛城廣說如上尒時須達居
士語婦言住是聚落中有客僧來為
我供給時瞻波比丘衆來見已歡喜
請令就座隨宜供給已胡跪合掌作
是言唯願大德明日受我施食須臾
第二衆來即請就座種種供給已請
明日食此衆言我不共彼衆食問言
何故答言彼衆破僧彼言我不破僧
復言汝實破僧何故言不如是竟夜
共諍隣比俗人聞已發不喜心居士
婦不悅遂不供給早起駕草馬車還
舍衛城向須達具說上事居士聞已
往世尊所頭面禮足却住一面即以
上事具白世尊世尊此破僧人我等
得恭敬供養不唯願世尊具分別說
佛告居士有義應知無義亦應知是法

摩訶僧祇律卷第二十六　第三十七張　治

非法是律非律皆悉應知此中有義
如法如律應供給無有方便破僧人
應與共住佛語居士但當行施作諸
功德是法非法事在沙門尒時大愛
道比丘尼白佛言世尊此破僧人我
等云何得知如上廣說尒時尊者阿
難舍利弗優波離往世尊所頭面禮
足却住一面白佛言世尊破僧人我
等云何得知佛語優波離有義應知
無義亦應知是法非法是律非律此
中有義如法如律當行無一方便破
僧人應共住尒時尊者優波離白佛
言世尊云何名破僧佛告優波離有
二事名破僧何等二一者增惡法二
者增惡人復問非法衆滿如法衆減
名破僧不不也復問非法衆減如法
衆滿名破僧不不也復問非法衆滿
如法衆若減十若十五名破僧不不
也復問非法衆滿如法衆滿若減十
若十五是中若一一法語人生名破
僧不不也復問若非法衆滿如法衆
滿若減十若十五是中若一一法語人
不生不集欲不與見不欲名破僧不

摩訶僧祇律卷第七　第十五張

不也復問若非法衆滿如法衆滿若減十若十五若一二法語人不坐不與欲不與見不欲強牽未受具足人足數名破僧不不也復問若非法衆滿如法衆滿若減十若十五若二法語人不坐不與欲不與見不欲不強牽未受具足人足數一切盡欲破僧名破僧不不也佛告優波離非法衆滿如法衆滿若減十若十五若一一法語人不坐不與欲不與見不欲不強牽未受具足人足數復不一切欲破僧但一住處共一界別衆布薩別自恣別作僧事是名破僧若知是欲破僧人者諸比丘應語長老莫破僧破僧罪重墮惡道入泥犁我當與汝衣鉢授經誦經問事教誡若故不止者應語有力勢優婆塞言長壽此人欲破僧當往諫曉語令止優婆塞應語尊者莫破僧破僧罪重墮惡道入泥犁中我當與尊者衣鉢病瘦湯藥若不樂修梵行者可還俗我當與汝婦供給所須若故不止者應拔舍羅籌驅出出已應當唱令作是言諸六

摩訶僧祇律卷第二十六　第十六張

德有破僧人來宜當自知壽如是修備故破僧者是名破僧老於中布施故名真福田於中受具足故名善受具足若覺已應去若不去者是名破僧伴是破僧伴盡壽不應共語共住共食不共佛法僧不共布薩安居自恣不共羯磨得驕餘外道出家人有牀座欲坐便坐不得語彼坐是名異住異波羅夷學悔者

佛住舍衞城廣說如上尒時舍衞城中有難提不樂在家捨家出家行亦禪住亦禪坐亦禪臥亦禪時亦有衆多難提即名此禪難提如波羅夷中廣說諸比丘即驅出出已在祇桓門閒立啼作是言長老我犯波羅夷無一念覆藏心我樂家家不欲捨離佛法時難提母來復啼作是言我兒樂出家而世尊驅出難提姊復來亦啼作是言我弟樂作沙門而世尊驅出諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是難提犯波羅夷無一念覆藏心僧應與波羅夷學悔羯磨此人應從僧乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德

摩訶僧祇律卷第二十六　第十七張

僧聽我難提犯波羅夷無一念覆藏心今從僧乞波羅夷學悔羯慈故今願僧與我波羅夷學悔羯磨如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽難提比丘犯波羅夷無一念覆藏心已從僧乞波羅夷學悔羯磨若僧時到僧與難提波羅夷學悔羯磨白如是大德僧聽難提比丘犯波羅夷無一念覆藏心已從僧乞波羅夷學悔羯磨僧今與難提比丘波羅夷學悔羯磨諸大德忍僧與難提比丘波羅夷學悔羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與難提比丘波羅夷學悔羯磨竟僧忍默然故是事如是持此人應在一切比丘下坐一切沙彌上不得與比丘同屋過三宿復不得與沙彌過三宿比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦下淨得與比丘授食除火淨五生種及金銀彼應從沙彌受食比丘不得向說波羅提木叉波羅夷罪僧伽婆尸沙乃至越比尼罪得語言不得作非梵行不得盜不得殺不得妄語

摩訶僧祇律卷第二十六 第三十張

不得飲酒如是一一得教授若本誦波羅提木叉者不得高聲誦若教法者得心誦不得聽者應受自恣布薩受自恣日到僧中作如是言我清淨憶持如是三說已應還四波羅夷中若有犯者應驅出十三僧伽婆尸沙已下一切作突吉羅悔是名與波羅夷學悔羯磨隨順行覓罪相者佛住舍衛城廣說如上尒時尸利耶婆比丘數數犯僧伽婆尸沙罪僧集欲作羯磨尸利耶婆不來即遣使往喚作是言長老衆僧集欲作羯磨何故不來尸利耶婆言僧必為我故作羯磨耳即心生恐怖而來詣比丘問長老犯僧伽婆尸沙罪耶答言犯彼心生歡喜作是念諸梵行人於我起慈心舉可悔過罪非不可悔即白聽我小出出已諸比丘於後作是言此比丘輕躁不定出去須臾當作妄語應當三過定實然後作羯磨是尸利耶婆出外作是念我何故而受是罪諸比丘數數治我罪我不應受諸比丘喚尸利耶婆入入已問言汝實犯僧伽

摩訶僧祇律卷第二十六 第三十張

婆尸沙罪不答言不犯復問汝何故僧中說有是罪而言不犯答言我不憶是事諸比丘以是因緣往白世尊佛言喚尸利耶婆來來已佛廣問上事汝實尒不答言實尒佛告諸比丘是尸利耶婆於衆僧中言見罪復言不見不見復言見作是語言不憶僧應與作覓罪相羯磨羯磨人應作是說大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不見不見復言見自言不憶若僧時到僧與尸利耶婆覓罪相羯磨白如是大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不見不見言見自言不憶僧今與作覓罪相羯磨諸大德忍僧與尸利耶婆覓罪相羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與尸利耶婆覓罪相羯磨竟僧忍默然故是事如是持此人盡壽應行八事何等八不得度人不得與人受具足不得與人依止不得受比丘按摩供給不得作比丘使不得受次第差會不得為僧作說法人盡壽不與捨僧和合作覓罪相羯

摩訶僧祇律卷第二十六 第三十張

磨已行此八事盡壽不應與捨是名覓罪相隨順行

舉羯磨別住 舉羯磨出罪 應不應隨順
他邏毗異住 學悔覓罪相 第二跋渠竟

舉事者佛住舍衛城廣說如上尒時瞻波比丘鬪諍相言不和合住一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多比丘舉衆多比丘作是言我舉長老我舉長老尒時尊者優波離以是因緣具白世尊瞻波比丘非法生一比丘舉一比丘乃至衆多比丘舉衆多比丘世尊有幾事比丘得舉他人佛告優波離有三事三因緣比丘得舉他人何等三事戒不淨見不淨命不淨何等三因緣見聞疑是名三復次比丘自身成就五法得舉他人何等五是實非虛是時非非時是饒益非不饒益是軟語非麤獷是慈心非瞋恚是名五法得舉他人又復成就五法得舉他人何等五淨身業淨口業正命多聞阿毗曇多聞毗尼優波離若身業不淨舉他者前人應語長老自身業不淨何故舉他應先自淨身

業然後舉他是故優波離欲舉他者先當淨身業淨口業正命亦如是若少聞阿毗曇舉他者前人應語長老何故少聞阿毗曇而舉他罪善哉長老先當多聞阿毗曇然後舉他是故優波離欲舉他者先當多聞阿毗曇若少聞毗尼欲舉他者前人應語長老何故少聞毗尼而舉他罪長老亦不知因何事制此戒在何國聚落城邑制此戒善哉長老欲舉他者先當多聞毗尼然後舉他是故優波離欲舉他者應先多聞比尼是名自身成就五法得舉他人復次優波離有五非法舉他何等五有罵而後舉有舉而後罵有即舉而罵有罵而不舉有舉而不罵罵而後舉者先惡罵已後五眾罪中若舉一一罪是名罵而後舉舉而後罵者先五眾罪中若舉二罪已後惡罵是名舉而後罵即舉而罵者惡罵已汝犯波羅夷惡罵已汝犯僧伽婆尸沙罪乃至越毗尼罪是名即舉而罵舉而不罵者五眾罪中若一一罪舉而不惡罵是名舉而不

罵罵而不舉者作擯擯惡罵而不舉罪是名罵而不舉是中先罵後舉舉已後罵即舉而罵者僧不應問不應受是中舉而不罵者僧應捨投者欲舉他時應先語長老我欲舉事聽舉不前人言欲舉者可爾若不爾聽而舉者越毗尼罪優波離他戒不淨不見不實非時非饒益麁獷非軟語瞋恚非慈心舉人者越毗尼罪聞疑亦如是他見不淨不見非實非時非饒益麁獷非軟語瞋恚非慈心舉他者越毗尼罪聞疑亦如是他命不淨不見不實非時非饒益麁獷非軟語瞋恚非慈心舉他者越毗尼罪聞疑亦如是優波離他戒不淨見實時是饒益是軟語非麁獷是慈心非瞋恚不語前人前人不印可舉者越毗尼罪聞疑亦如是他見不淨見實時是饒益是軟語非麁獷是慈心非瞋恚不語前人前人不印可舉者越毗尼罪聞疑亦如是他命不淨見實時是饒益是濡語非麁獷是慈心非瞋恚不語前人前人不印可舉者越毗尼罪聞

疑亦如是復有五法成就眾僧中不應舉他何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡為利故者成就此五事舉他者身壞命終墮惡道入泥犁復有五法成就得舉他何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不為利故者成就此五法得舉他身壞命終得生善道是行人所讚歎是名舉治事者云何治犯波羅夷罪應還俗人作沙彌僧應驅出犯僧伽婆尸沙罪者覆者與波利婆沙摩那埵阿浮呵那不覆者作摩那埵阿浮呵那犯尼薩耆波夜提罪者此長物應僧中捨已在長老比丘前偏袒右肩胡跪合掌作是言我長老遠十日已眾僧中捨犯波夜提罪悔過前人問言汝見此罪不答言見語言莫更作答言我頂戴持乃至獨處夜共一人後應還犯波夜提乃至越毗尼罪亦如是擯驅出者有七事壞尼淨行盜住越濟五逆不能男犯四波羅夷沙彌惡見是名七事應驅出界住者

佛住王舍城如提婆達多因緣中廣

摩訶僧祇律卷第二十六　第十七張　登字

說乃至提婆達多走向伽耶城佛於後
向伽耶城其日應布薩佛語阿難汝
去語提婆達多來今日僧作布薩羯
磨事阿難即往作是言長老今日僧
作布薩羯磨世尊喚提婆達多荅
言我不去從今日後不共佛法僧不
共布薩自恣羯磨從今日後波羅提
木叉欲學不學自從我意阿難聞是語
已作是念此是奇事出是惡聲將無
壞僧耶阿難還以上事具白世尊佛
語阿難汝更往提婆達多所乃至阿
難作是念奇事出是惡聲將無壞
僧阿難還後六群比丘自相謂言沙
門瞿曇必當三遣使來我等各各正
意先作布薩事我等作後世名譽佛
在世時提婆達多六群比丘共破僧即
布薩竟阿難以是因緣具白世尊佛
言汝更第三往語提婆達多來今日
僧作布薩羯磨阿難即往作是言世
尊喚今日僧作布薩羯磨荅言我不
去自今日後不共佛法僧不共布薩
自恣羯磨從今日後波羅提木叉欲
且欲學不學自從我意但我等已作布

摩訶僧祇律卷第二十六　第十八張　登

薩竟阿難聞已作是念奇哉已壞僧
竟即還以上因緣具白世尊世尊聞
已即說此偈

清淨如月滿　清淨得布薩　身口業清淨
是乃應布薩

佛告阿難非法人已作布薩竟如法
人應作布薩介時提婆達多破僧六
群比丘破僧伴黨是名異住

摩訶僧祇律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十七　　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之五

羯磨法者佛住舍衛城廣說如上介
時瞻波比丘諍訟相言不和合住諸
比丘以是因緣往白世尊佛語諸比
丘從今日僧應羯磨優波離爲瞻波
比丘斷當事羯磨人應作是說大德
僧聽長老優波離五法成就若僧時
到僧拜長老優波離爲瞻波比丘斷
當事白如是大德僧聽長老優波離
五法成就僧今拜優波離爲瞻波比
丘斷當事諸大德忍僧拜優波離爲
瞻波比丘斷當事忍者默然若不忍
者便說是第一羯磨第二第三亦如
是僧已拜優波離爲瞻波比丘斷當
事竟僧忍默然故是事如是持羯磨
法者有二十八白一羯磨如前說八白
三羯磨拜斷事人拜教誡比丘尼人拜
一月羯磨持羯磨捨羯磨發書羯磨
覆鉢羯磨拜學家羯磨是名八白三羯
磨是中拜斷事人拜教誡比丘尼人
衆僧應求不離衣宿羯磨一月持羯

現前人應從僧乞羯磨說他罪羯磨是羯磨應內界僧現前作羯磨非外界學家羯磨覆鉢羯磨應界內僧現前作羯磨非外界斷事人受拜已不得停住若晨起受拜晡時應發晡時受拜晨起應發去時不得從種越迂迴道應從直道若直道有難者迴道無罪到彼已不得停住待客比丘食若晡時到者晨起應斷晨起到者晡時應斷不得浴衣熏鉢坐禪誦經若事難斷中間聞者作無罪斷事竟還亦如是是名羯磨法園田法者佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘以僧田地或借人或賣或自私受用諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘從今日後眾僧田地不得借人不得賣不得私受用正使一切集僧亦不得借人不得賣不得私受用若集僧借人賣私受用者越毘尼罪若園田地好惡人欲使者得語種越知是地若種越言此是好園田何故知應答言此園田鄰好惡人欲使任種越彼易

復次佛住舍衛城廣說如上爾時僧地王地並三地入僧地中時三波斯匿語尊者阿難言王地入僧地中可持繩來共分地阿難答言可我白佛阿難以是事往白世尊佛語阿難汝往語三王是地主沙門釋子住三而住不應共王分地阿難受教詣王所作是言佛語大王王是地主沙門釋子依王而住不得與王分地王言若然者一切平施與僧今日故名王園後人得知

復次佛住舍衛城廣說如上爾時僧有空地時有長者來問是誰空地答言是僧地長者言若僧地者可與我我欲為僧作房僧即與經久不作復有一居士問言是誰空地答言僧地居士言可與我我欲為僧作房比丘答言本已有長者索但不作居士言尊者但與我何憂不作比丘即與居士為功德傾家財實作好房舍辦種種飲食供養眾僧即以房舍施僧復請前長者來共隨喜長者見已問言尊者是誰作房答言某甲居士長者言此地已先與我何故復與居士諸比丘以是因緣往白世尊佛言何故不先作要持地與他從今日後不聽應不先作要持地與人僧有空地若人來索與僧作房者應先與要齊幾時得作若前人言齊爾許時作應語言若爾許時不作者當更與餘人若二人俱索一人言我為眾僧作一重閣一人言我作二重閣僧應與二重者如是三四重乃至七重若俱言作七重者爾時當相望其人應與能成辦者若二人俱能成辦應與耆舊多者若不先作要與地者越毘尼罪

復次佛住舍衛城廣說如上爾時比丘於僧地中作草屋時上座來次第付房此比丘不與諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘若僧地中作房上座來次第不與者應持草木更餘處去若僧地中作房上座來不次第與者越毘尼罪田宅法者若眾僧有好田宅貴價與惡人隣接欲使款者得語種越知是田宅若種越言此貴價田宅何故欲知應語言此田宅

摩訶僧祇律[illegible]

雖好惡人隨接常欲侵奪若言欲轉
易耶答言任檀越知若檀越轉易者
無罪是名田宅法僧伽藍法者
佛住舍衛城廣說如上尒時比丘遍
僧伽藍作房舊知事人語言長老莫
遍僧住處起房此比丘言長老我為
僧作房莫於中作障礙二人共諍不
解遂至佛所以上事具白世尊佛言
從今日後不得遍僧舊住處為僧作
房舊比丘亦不得於中作障礙若二
知事比丘意相得者得共一覆別障
別覆共障共覆共障別覆別障若二人
不相喜者別覆別障作若遍舊房為
僧作屋者越毗尼罪為僧作房於中
障导者亦越毗尼罪
復次佛住舍衛城廣說如上尒時比
丘多人行處起聲聞塔諸居士來欲
礼拜世尊見已嫌言来欲礼拜世尊
足未見世尊先見死人塚諸比丘以
是因緣往白世尊佛告諸比丘汝云
何多人行處先不羯磨地而起聲聞
塔從今日後不聽多人行處先不羯
磨地而起聲聞塔應當先作求聽羯

摩訶僧祇律[illegible]

磨羯磨人應作是說大德僧聽某甲
比丘無常若般涅槃若僧時到僧某
甲比丘無常若般涅槃於此處起聲
聞塔諸大德僧聽某甲比丘於此處
起聲聞塔僧忍默然故是事如是持
若不和合者應語長老世尊說四人
應起塔起相輪懸旛蓋如來聲聞
辟支佛轉輪聖王是無常比丘若是
須陀洹應語須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢應語阿羅漢若言持律若
言法師若言營事德望比丘應語長
老是人持戒賢善多供養僧執事有
勞應與起塔如是語已當為起塔作
聲聞塔不得先見塔後見世尊當令
先見世尊後見塔不得在多人行處
當在屏處不得在比丘經行處若多
人行處起聲聞塔者越毗尼罪
復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊
者迦葉在迦尸聚落大邑住時有上
座比丘來次第付房而不肯與瞋恚
捉钁自斵房破諸比丘以是因緣往
白世尊此比丘犯何等罪佛言破六
種得偷蘭遮何等六破鉢破衣破塔

摩訶僧祇律[illegible]

破房破僧破界破鉢者鉢有三種上
中下若一一瞋恚破者得偷蘭罪若
鉢破欲綴誤鑽破者無罪若拘餅多
羅鍵鎡瞋破者得越毗尼罪破衣者三
衣中若一一衣瞋裂者得偷蘭罪若欲
易邊者中中者邊者補作兩重無罪若
尼師壇及餘種種衣瞋裂破越毗尼
罪破塔者若瞋恚破世尊塔者得偷
蘭罪業行罪報多若欲治更作好者
無罪若尼揵塔及餘外道塔瞋恚破
者越毗尼罪破房者瞋恚破僧房者
偷蘭罪若欲更好作者無罪若瞋恚
破外道僧房者越毗尼罪破僧者瞋
恚破和合僧偷蘭罪業行果報一劫
泥犁中破界者若瞋恚過界作不名
作偷蘭罪得捨界已更羯磨界是名
破六種偷蘭罪
復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊
者羅睺羅在阿羅毗國遊行漸漸至象羅
柰林聚落此聚落中有一居士為羅
睺羅起房羅睺羅受已復遊行是居
士以此房更施餘比丘羅睺羅還如
緣經中廣說乃至羅睺羅白佛言世

尊此房誰應得佛語羅睺羅若居士
居士見信心歡喜作房施僧施僧已
還轉施衆多人是非法施非法受用
若施衆多人已還轉與一人是非法
施非法受用若施一人已轉與衆多
人若施衆多人已轉與衆僧是非法
施非法受用施僧已不轉與衆多人
施衆多人已不轉與一人是名如法
施如法受用佛語羅睺羅前與者
是施後與者非施是王地依止住是
中前作前施功德日夜增長羅睺羅
汝應得房後者不應得是名僧伽藍
法營事法者
佛住王舍城廣說如上如尊者達膩
迦瓦師子作房如第二波羅夷中說
乃至作是念言我年苦作房不避寒
暑作房纔成上座已奪如貓伺鼠諸
比丘以是因緣往白世尊佛告諸比
丘是營事比丘作房甚苦應羯磨與
營事比丘五年住羯磨人應作是說
大德僧聽某甲比丘欲為僧作房若
僧時到僧某甲營事比丘為僧作房

故從僧中乞五年住當大德聽某甲
營事比丘欲從僧乞五年住僧忍默
然故是事如是持是比丘應乞偏袒
右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我
某甲比丘為僧作房今從僧乞營事
五年住哀愍故唯願僧與我營事五
年住如是三乞羯磨人應作是說大
德僧聽某甲比丘為僧作房已從僧
乞五年營事住若僧時到僧與某甲
比丘五年營事住白如是大德僧聽
某甲比丘為僧作房已從僧乞五年
營事住僧今與某甲比丘營事五年
住諸大德忍僧與某甲比丘營事五
年住者默然若不忍者便說是第一
羯磨第二第三亦如是說僧已與某
甲比丘五年營事住竟僧忍默然故
是事如是持僧已羯磨與三年住還
得自所作房從應次第得僧房若有
上座來次第得者應與羯磨得者不
應與若欲遊行者是二房應付僧隨
次第住我來時當還來從來時從前
日令補若先是僧房破壞更為戶向

二年三年隨功夫多少應羯磨與住
若空房不住治事者應與一時住
若牀机枕蓐垢膩破更浣染補治事
者應與一時住若中間比丘嫌者越
毗尼罪是名營事法牀蓐法者
佛住舍衛城廣說如上爾時比丘安
居中間上座來隨次第取房比丘還
輦出房佛知而故問比丘是苦比丘
耶非也世尊是去比丘耶非也世尊
是何等比丘運輦答言世尊隨次第
取房是故運徙佛告諸比丘汝等云
何一切時隨上座次第起從今日後
不聽一切時隨上座次第起僧應羯
磨成就五法人知付房舍牀蓐何等五
法不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知
得不得是名五羯磨人應作是說大
德僧聽某甲比丘五法成就若僧時
到僧拜某甲比丘典知付房舍牀蓐
白如是大德僧聽某甲比丘五法成
就僧今拜典知付房舍牀蓐諸大德
忍僧拜某甲比丘典知付房舍牀蓐
忍者默然若不忍者便說僧已忍拜
某甲比丘典知付房舍牀蓐竟僧忍

摩訶僧祇律卷第二十七　第二張

默然故是事如是持羯磨已從三月十六日已去應語檀越浣治牀褥房舍治禪坊講堂溫室廁屋治門屋井屋僧伽藍所有及營日飲食安居衣應一一評議若城邑聚落僧住處遠者至四月十五日應付房若不相容受者得餘處去若住處相近者十五日應付房應集僧中讀此疏某甲僧伽藍有尒許房舍尒許牀褥尒許齋日飲食尒許衣上座應語付房舍共一安居施作是語已應付房舍不得與沙弥房若和上阿闍梨言但與房舍我自料理得與若房舍多者一人與兩房若不肯取兩我正得一房足尒時應語是不為受用故與為治事故與若比丘多房舍少者應兩人三人共與一房若故不足應五人十人共與一房若正有一大堂者一切比丘應入中住上座應與眠牀餘者與坐牀若故不足者上座與坐牀餘者敷草蓐若故不足者上座敷草蓐餘者跏趺坐若復不足者上座跏趺坐餘者立住若復不足者上座立餘者

摩訶僧祇律卷第二十七　第三張

出外樹下若至地若冬時付房舍治事故與受用故與若上座來隨次第住春時付房舍治事故與受用故與若上座來隨次第住安居時付房舍治事故與受用故與上座來不應次第住若比丘不知法安居中索次第房不得卿應語住須我問知房舍人應語知房人言長老有客比丘上座來語我起知房人應呵責言長老汝不善知戒相云何安居中起他汝不知耶不得一切時驅他起若冬春上座來次第應起不起者越毗尼罪若比丘不善知戒相安居時驅他起者越毗尼罪是名牀褥法恭敬法者佛拘薩羅國遊行世尊初夜為聲聞說法中夜自還房尒時諸比丘有供給人先為取房聽法已各到房眠尒時尊者舍利弗目連無供給人初夜聽法已中夜到房撥戶問言是誰答言是舍利弗房已滿大客復有撥戶問言是誰答言我是大目連房已滿大神足二人不得房已一人在屋檐下坐一人在樹下坐時天夜雨檐下

摩訶僧祇律卷第二十七　第三張

坐者說是偈言

檐下跏趺坐　屋漏雨膝頭　已得安樂住
當斷後有身

樹下坐者說是偈言

樹下知止足　乞食草蓐坐　是二不貪著
當斷後有身

時有優婆塞晨起來欲禮覲世尊是已曉言云何沙門釋子無恭敬法如是大德人而不與房住諸比丘以是因緣往白世尊佛言是正應為世人所嫌佛告諸比丘待我拘薩羅國遊行還舍衛城語我當為諸比丘制恭敬法還已諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘誰應最上坐先取水先受食誰應受礼誰應起迎誰應合掌低頭恭敬或有比丘言世尊子應受有比丘言世尊親里應受復有言世尊侍者應受復有言阿羅漢應受刹利出家者言刹利應受婆羅門出家者言婆羅門應受吠舍出家者言吠舍應受首陀羅出家者言首陀羅應受佛告諸比丘汝等各各長傳說作是語與世尊子乃至首陀羅非是

人法如來應供正遍知當為汝等說
人法如來經中廣說乃至佛告諸比
丘從今日後制戒先出家者應受礼
起迎合掌低頭恭敬先出家者應作
上座應先受請先坐先取水先受食
諸比丘歎言世尊能讚歎恭敬長
老佛言不但今日能讚說恭敬長老
過去世時已曾如是諸比丘白佛言
願欲聞之佛告諸比丘乃往過去久
遠世時有三獸鷄多鳥獼猴象共在
尼拘類樹下彼言我等三類共在一
處此中誰大誰應受恭敬象言我曾
騎此樹過獼猴言我本曾屍此樹上
鳥言我本雪山下噉此果來放糞於
此遂生此樹尒時鳥最大二獸恭敬
鳥故命終皆生善處尒時鳥者我身
是汝等應恭敬上座如是比尼得增長
是名恭敬法初受請者有人來請應先
請上座若檀越未曾為福請年少比
丘者應語上座處是名初受請在上
座坐者敬座時不得使年少座高上
座座卑應當上座座高年少座卑當
令端坐正直坐具好者應與上座不

好者與下座若檀越家語主知識比
丘數數來恭敬者不得語主先主意若
三三人食時家人請多一上至上座八
人齊皆如法數至下座是名上
座先受食者片食時應先與上
座若檀越來曾說福先與年少者應
當語上座看飯時取好者與上
座如是行一切飲食時應取好者與
上座若檀越家請食時若別與者從
施家意不得與知若五年大會時眾
人眾多從上座下至八人應與好者
下座隨意與之是名先受食礼拜恭
敬起迎低頭合掌者爾時礼勝礼賤
諸比丘以是因緣往白世尊佛言從
今日後應當礼足時諸比丘從他索
足令比長礼作礼者諸比丘以是因
緣往白世尊佛言從今日後當二說
和南時比丘調戲故作是言和南尊
者和南尊者復接我他諸比丘以是
因緣往白世尊佛言從今日後和南
有三種身口心身者前人若坐若立
住頭面礼足是名身口者若前人遠
遙合掌低頭作是言和南是名口心

者若以背去應合掌作敬是名心恭
敬若見上座來不起迎和南恭敬者
越毗尼罪是名恭敬上座法

奉他及治罪　驅出并異住　僧斷事因地
僧房群五年　林講恭敬法　是名三跋渠

布薩法者佛住王舍城廣說如上尒
時九十六種出家人皆作布薩時比
丘不作布薩為世人所嫌云何九十
六種出家人皆作布薩而沙門釋子
不作布薩諸比丘以是因緣往白世
尊佛告諸比丘正應為世人所嫌從
今日後應作布薩所謂偈十四日十
五日示布薩畫日布薩堂賊二阿鄉
律二種數不利不一切利循逆欲聞
初未受具足人太早說一住處二眾
二已說二未說與欲取欲與欲多等
欲聖跡羅大三又道聞隨病阿練若不
應與而與所瞻羅河十一事不名與
欲轉欲宿異外比丘尼未受具足持
欲出與欲出取欲已還戒與欲已還
戒失欲壞衆四布薩四說七事應語
遮二事應語遮偈者佛告比丘此事
口佛如來應供正遍知為寂靜僧寂

摩訶僧祇律卷第二十七 第十三張

初說波羅提木叉忍辱第一道涅槃佛稱最出家惱他人不名為沙門第二尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧眾初說波羅提木叉譬如明眼人能避嶮惡道世有聰明人能遠離諸惡第三毗舍浮佛如來應供正遍知為寂靜僧眾初說波羅提木叉不惱不說過如戒所說行飯食知節量常樂在閑處心淨樂精進是名諸佛教第四拘留孫佛如來應供正遍知為寂靜僧眾初說波羅提木叉譬如蜂採花不壞色與香但取其味去比丘入聚落不破壞他事不觀作不作但自觀身行諦視善不善第五拘那含牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧眾初說波羅提木叉欲得好心莫放逸聖人善法當勤學若有智寂一心人爾乃無復憂愁患第六迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧眾初說波羅提木叉一切惡莫作當具足善法自淨其志意是則諸佛教第七釋迦牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧眾初說波羅提木叉護身為善哉能

摩訶僧祇律卷第二十七 第十四張

護口亦善哉護意為善哉護一切亦善比丘護一切便得離眾苦比丘守口意身不犯諸惡是三業道淨得聖所得道是名偈布薩十四日十五日者

佛住舍衛城廣說如上爾時尊者阿難共行弟子欲行摩那埵白佛言世尊我共行弟子欲詣聚落中小住處行摩那埵時是十四日佛語阿難此十四日星宿隨順時隨順眾隨順處作布薩竟然後去十四日者冬第三布薩第七布薩春第三第七夏第三第七十五日者十八布薩一歲中二十四布薩六十四日十八十五日是名十四日十五日布薩布薩者

佛住王舍城耆闍崛山中爾時諸比丘不知布薩處或得布薩或不得布薩諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘耆闍崛山應羯磨示作布薩處羯磨人應作是說大德僧聽於是處若僧時到僧聽今日耆闍崛山某處常作布薩白如是大德僧聽於是處僧今耆闍崛山某處常作布薩諸大德忍某處常作布薩忍者默然若

摩訶僧祇律卷第二十七 第十七張

不忍便說僧已忍某處常作布薩竟僧忍默然故是事如是持是名示作布薩處晝日布薩者

佛住王舍城耆闍崛山中爾時諸比丘夜作布薩道嶮倒地為杌所害以是因緣往白世尊得晝日布薩不佛言得若晝日布薩若僧遠住者應唱諸長老今日僧十四日若十五日若食前若食後爾許人影應集某處若講堂禪坊溫室樹下若不唱者越毗尼罪是名晝日布薩堂者

佛住王舍城爾時阿闍世王耆闍崛山作布薩堂種種嚴飾作金蓮華縣僧坐後世尊已坐諸比丘盡入欲作布薩有金華縣墮地有惡比丘盜心取挾腋下佛比丘僧坐久不作布薩時尊者阿難從坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言世尊初夜已過僧坐疲久唯願世尊為諸比丘說波羅提木叉作布薩時世尊默然如是中夜乃至後夜復白佛言世尊明相已出眾僧坐久唯願世尊說波羅提木叉作布薩佛告阿難眾不清淨爾時尊者

大目連作是念為誰故世尊說衆不清淨目連即入定觀見是惡比丘殺身衆中而坐見已即從坐起往到其所左手捉牽至戶右手推出說是言惡比丘從今日汝非沙門非比丘不復得在衆中驅出已佛言自今已後不聽凡人佛語阿難從今日後汝等當自說波羅提木叉何以故如來應供正遍知衆不清淨不得為說佛告阿難如來法律中猶如大海有八未曾有如緣經中廣說我諸弟子見已生愛樂心是名盜賊者

佛住王舍城耆闍崛山介時諸比丘作布薩說波羅提木叉至波夜提後賊來截已波夜提破已波夜提提出已波夜提當誦時賊來誦人默然賊立須臾便出復重誦如是至三賊作是念此是惡沙門作是說截已破已提已波夜提正當截我破我提我等耳即便入打諸比丘諸比丘心生疑惑賊前得說戒不以是因緣往白世尊佛言賊是林中王能作不饒益事得說汝等云何重誦本語從今日後

不聽若比丘布薩說波羅提木叉時賊入者即應更誦餘經若波羅延若八群者經若牟尼偈若法句若賊知比丘法作是言沙門我已知但說先所誦者介時比丘應急誦使章句不辨令彼不知初中後若更誦本語越毗尼罪是名賊王者

佛住王舍城耆舊萎婆羅因如沙門果緣經中廣說乃至比丘三說得王前說戒不以是因緣往白世尊佛言王者能作不饒益事如上賊中廣說是名王阿那律者

佛住王舍城耆闍崛山諸比丘作布薩羯磨時尊者阿那律不來諸比丘遣使往喚長老阿那律比丘僧集欲作布薩羯磨尊者言世尊說清淨是布薩世間清淨者我即是我不去諸比丘以是因緣往白世尊佛言汝往喚來莫用天眼來是長老失肉眼故涉山嶮道極苦乃到佛語阿那律汝不恭敬布薩誰當恭敬佛言從今日後布薩時盡應來若不來者為不與欲越毗尼罪是名阿那律二衆數者

隨語優波離汝誦毗尼不答言誦但難辯句難持佛言當作籌數誦時優波離即作籌數誦佛復問優波離汝作籌數誦毗尼不答言難辯句籌數誦猶故難持佛言從今日後作二種數一者五百二者七百若欲誦時應先淨洗手已捉籌下至數齊五指當洗手若有者應作香汁浴籌餘人欲捉籌者亦復如是是名二種數不判者

佛住舍衛城介時衆落中有比丘住僧集欲作布薩羯磨語上座言說波羅提木叉答言我不判如是第二第三乃至下座亦復如是諸比丘心生疑惑以是因緣往白世尊佛言從今日後受具足已應誦二部毗尼若不能誦二部者應誦一部若復不能者應誦五種經若復不能者應誦四三二一布薩時應廣誦五種經若有因緣不得者應誦四三二一乃至四波羅夷及偈餘者僧常聞若不誦作布薩者越毗尼罪若如是比舉衆不判者應遣上座出界外心念口言作布薩餘三人界內作三語布薩即是罰上

座是名不利不一切利者

佛住舍衛城尒時聚落中有比丘住僧集欲作布薩瞻上座誦波羅提木叉答言我一篇利復語第二上座答言我二篇利如是次第各誦一篇利即便遍誦共作布薩已心生疑惑諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽合誦作布薩若有如是比者應共授一眾明者使利已令誦若誦時忘者餘人得授若合誦作布薩者越毗尼罪是名不一切利順逆者

佛住舍衛城尒時有比丘聚落中住僧集作布薩有一比丘誦波羅提木叉利順逆誦從戒序乃至法隨順法從法隨順法乃至戒序布薩已心生疑悔諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽逆誦應順誦若誦時有忘失者得還補誦順逆誦作布薩者越毗尼罪是名順逆欲聞初者

佛住舍衛城尒時諸比丘僧集作布薩誦波羅提木叉乃至法隨順法時客比丘來言長老我在聚落中住未曾聞廣誦波羅提木叉願長老為我廣誦誦者即為更從戒序乃至法隨順法諸比丘心生疑惑以是因緣具白世尊佛言汝等云何為欲從初聞者更誦從今日後不聽若比丘僧集作布薩誦波羅提木叉乃至法隨順法有客比丘來及坐者即名得布薩若客比丘言我聚落中住未曾聞廣誦波羅提木叉願為我廣誦待僧罷已然後與誦若僧未罷為誦者越毗尼罪是名欲聞初未受具足者

佛住舍衛城尒時比丘為未受具足人說五眾罪波羅夷乃至越毗尼罪後比丘入聚落中俗人言長老汝犯波羅夷罪乃至越毗尼罪諸比丘聞已慚愧以是因緣具白世尊佛言汝等云何為未受具足人說波羅提木叉五篇罪從今日後不聽向未受具足人說得教語汝不得作非梵行不得盜不得殺生不得妄語如是比得為說若為未受具足人說波羅提木叉五篇名者越毗尼罪是名未受具足人太早者

佛住舍衛城尒時有一比丘在聚落中住晨起作布薩竟有客比丘來語舊比丘言長老來共作布薩答言我已布薩竟客比丘言長老作布薩乃太早比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不應早作布薩若一比丘聚落中住者布薩日應掃塔及僧坊中若有者香汁灑地散華然燈待客比丘來共作布薩若無客比丘來有罪者應作是念若得清淨比丘此罪當如法除作是念已應心念口言今十五日僧作布薩我某甲比丘清淨受布薩如是三說若布薩竟有客比丘來者應隨喜言長老已作布薩我某甲隨喜若不隨喜應出界外作布薩若晨朝作布薩越毗尼罪是名太早一住處者

佛住舍衛城尒時諸比丘道路行天陰闇日暮入聚落至比丘住處作布薩布薩已天晴日故早諸比丘作是念我應前行去已須臾第二眾來復於此處作布薩即於中宿明日去與前布薩比丘相見見已語言長老汝昨何處宿答言某處何處布薩答言某

摩訶僧祇律卷第二十七 [illegible]

處我亦彼處作布薩諸比丘心生疑
惑以是因緣具白世尊佛言從今日
後一住處不得再作布薩若比丘遠
行布薩日入聚落至比丘住處作布
薩已不得默然去應囑沙弥若園民
若放牧者若有比丘來語令知此中
已作布薩若無人者應書椽戶扇若
繖蓋作相若後來者應問應求相不
得輙作布薩若前人不囑不作相後
人不問不求相俱得越毗尼罪是名
一住處二衆者二衆客比丘來一衆
十四日布薩一衆十五日布薩應從
誰從前入者二衆同時入應從上座
若無大小應從持律若俱持律應從
先發聲者若十四日若十五日應從
布薩是名二衆二已說二未說者客
比丘來客比丘十四日布薩舊比丘
十五日舊比丘語客比丘長老共作
布薩來客比丘不得言我已作布薩
與和合若出界外若舊比丘十四日
客比丘十五日客比丘言長老作布
薩來舊比丘應言我已作布薩是客
比丘應隨喜言長老已作布薩我隨

摩訶僧祇律卷第二十七 [illegible]

喜若不隨喜言出界外作布薩是名
二已說二未說與欲者衆僧集布薩
時有比丘爲衣鉢事不得往諸比丘
以是因緣具白世尊佛言從今已後
聽與欲與欲法者應作是言長老憶
念今日僧布薩若十四日十五日我比
丘某甲與清淨布薩欲爲我說如是
三說與欲時不得趣與人應與能持
欲入僧中說者若作衣鉢事布薩時
不與欲者越毗尼罪是名與欲取欲者
佛住舍衛城尒時比丘僧集作布薩
羯磨比丘病爲衣鉢事與欲比丘不
受諸比丘以是因緣具白世尊佛言
從今已後應取欲若取欲時應自思
惟能傳欲不不得取衆欲得至三人
與欲時應作是說長老憶念今日僧
作布薩某甲比丘與布薩清淨欲若
忘字者僧歲數應言尒所歲比丘若
客言客若舊言舊比丘與布薩清淨
欲若病爲衣鉢事與欲不取者越毗
尼罪是名取欲欲多者
佛住舍衛城尒時比丘僧布薩時與
欲者多集者少諸比丘以是因緣具

摩訶僧祇律卷第二十七 [illegible]

白世尊佛言從今已後不聽與欲者
多集者少作布薩作者越毗尼罪是
名與欲多欲等者
佛住舍衛城尒時比丘僧布薩時與
欲比丘與集者等作布薩諸比丘以
是因緣具白世尊佛言從今已後不
聽欲等作布薩應集者多若等欲作
布薩者越毗尼罪是名欲等瞿師羅者
佛住俱睒弥瞿師羅園尒時比丘僧
集作布薩斷事羯磨語聲高時瞿師
羅居士來入僧默然須臾還出僧復
斷事高聲如前如是至三居士作是
念我入便默我出便高聲我今當入
更不復出如瞿師羅聞尊者阿難如
六入線經中廣說尒時諸比丘心生
疑惑以是因緣具白世尊佛言如是
大德勝人欲聽衆僧斷事者得聞斷
事若衆中有辯才能語使事相分明
者聽若凡庸人前斷事者越毗尼罪
是名瞿師羅居士大愛道者
佛住舍衛城尒時大愛道瞿曇弥與
欲比丘不受時大愛道瞿曇弥往到
世尊所頭面礼足却住一面以是因

緣具白世尊比丘不受我欲誰當受
佘時世尊爲大愛道瞿曇弥隨順說
法發歡喜心已頭面礼足而退佛言
喚彼比丘來來已佛問言汝實尒不荅
言實尒佛言從今已後比丘尼與欲
應受若上座應言我是他上座不應
受若教誡尼人若誦波羅提木叉人
應各自說不應受若守房人若病人
應言我不至僧中更與餘人若言我
是乞食我是阿練若我是糞掃衣我
是大徳人不取欲者越毗尼罪若言
我是上座是教誡尼人是誦戒人者
不取無罪是名瞿曇弥闡陀者
佛住俱睒弥瞿師羅園尒時僧集作
布薩時闡陀比丘不肯來諸比丘以
是因緣具白世尊是犯何等罪佛言
得偷蘭罪如是比丘布薩不肯來者
得偷蘭罪若爲衣鉢事不來不與欲
者越毗尼罪病者
佛住舍衛城尒時比丘僧集欲布薩
有一比丘風病動語比房言長老我
風病動與清淨欲比丘不受即往至
上座前脫革屣胡跪合掌作如是言

我某甲清淨僧憶念持如是三說已
便去諸比丘心生疑惑以是因緣具
白世尊得令不佛言善已如法作竟
但不受欲者越毗尼罪是名病阿練
若者
佛住舍衛城阿練若聚落中比丘常
共作布薩時阿練若入聚落作布薩
已去去不久有客比丘來彼空此處
布薩即於中宿明日共相見問長老
昨何處宿荅此處何處布薩荅言此處
聞已心生疑惑以是因緣具白世尊佛
言從今日後不聽一住處兩布薩若
阿練若入聚落中布薩者不得默然
去應囑沙弥若園民若放牧人若後
有比丘來者語令知此中已作布薩
若無人者應書柱戶扇作字若散花
作相後來者應問應求相若去不作
不作相後來者不問不求相俱越毗
尼罪是名阿練若不應與而與者
佛住舍衛城尒時諸比丘時集與羯
磨欲非時集與清淨欲諸比丘以是
因緣具白世尊佛言從今日後不聽
時集與羯磨欲非時集與清淨欲非

時集應與羯磨欲時集應與清淨欲
時集亦得與兩欲長老憶念今僧者
十四日十五日作布薩我某甲比丘
與布薩清淨欲與我說如是三說與羯
磨欲亦三說若非時集與清淨欲時
集與羯磨欲越毗尼罪是名不應與
而與阿脂羅河者
佛住舍衛城尒時諸比丘到阿脂羅
河邊數尼師壇坐誦波羅提木叉時
水流漸漸齊膝如是轉上齊口極
苦乃竟還至佛所以是因緣具白世
尊得立作布薩不佛言得得行住坐
卧作布薩行者若比丘共商人行至
布薩日有恐怖難商人行不待得行
作布薩先應籌量齊幾許得誦戒
竟若山若石作標識中手相及羯磨
作布薩界羯磨已然後作布薩是名
行布薩住者比丘多無床座一切中
手相及作布薩是名住布薩坐者有
床座作布薩是名坐布薩卧者比丘
老病不能久坐床角相接得卧作布
薩是名卧布薩是名阿脂羅河十一
事不名與欲者我與長老欲我

向取某甲欲并與是名轉欲宿與者明日當布薩今日與欲是名宿與欲界外者出界與欲是名界外比丘尼者與比丘尼欲是名比丘尼未受具足者與未受具足人欲是名未受具足持欲出者取欲已出界外是名持欲出與欲出者與欲已出界外是名與欲出取欲已還戒者取欲已還戒受具足是名取欲已還戒與欲已還戒者與他欲已還戒受具足是名與欲已還戒失欲者比丘病與欲已聞僧中法師說法持律說毗尼自力就坐坐久疲苦已先與欲默然離座去不名與欲應更與是名失欲集衆者布薩日比丘僧集不來諸比丘與清淨欲若暴風雨若火若賊諸比丘盡驚散不名持欲到僧中若一人在是名到僧是名十一不名與欲四布薩者一人受二人說三人說四人廣誦一人受者有一比丘聚落中住至布薩日應掃塔及僧院若有者應香汁灑地然燈散花待客比丘若無來者有罪應作是念得清淨比丘者此罪當如

法除作是念已胡跪合掌心念口言今僧若十四日十五日布薩我某甲比丘清淨受布薩如是三說是名一人受二人說者二比丘聚落中住至布薩日應掃塔及僧院若有者應香汁灑地散華然燈若有罪者展轉如法悔已應胡跪合掌作是說長老憶念今僧若十四日十五日作布薩我某甲比丘清淨長老憶念持是名說三人亦如是廣誦者四人應廣誦波羅提木叉是名廣誦四說者一從戒序盡四波羅夷餘者僧常聞誦偈二者盡十三事二不定法餘者僧常聞誦偈三者盡三十尼薩耆餘者僧常聞誦偈四者入九十二波夜提應盡廣誦是名四說布薩有七事應遮一不共住人二者別住人三未受具足人四未說欲五未行舍羅六爲和合義故七和合未竟是名七應遮復次二事應遮布薩一者若作布薩者僧鬬諍二者僧破是名二事應遮是名布薩法與欲法受欲法安居法者佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘

爾時遊行多所蹹害爲世人所嫌九十六種出家人尚知安居如鳥隱巢而自守住沙門釋子自稱善好而不安居諸比丘以是因緣具白世尊佛言正應爲世人所嫌從今已後雨時應安居安居法者至四月十六日應偏袒右肩胡跪合掌應作是說長老憶念我某甲比丘於此僧伽藍雨安居前三月如是三說若比丘行道未到住處安居日至即於路側若樹若塔應受安居至明相出趣所住處到後安居日應偏袒右肩胡跪合掌作是言長老憶念我某甲比丘於此僧伽藍雨安居後三月如是三說比丘行道前安居日不受安居一越毗尼罪到所住處後安居日不受安居二越毗尼罪是人破安居不得衣施復次佛住舍衛城爾時有比丘依聚落雨安居有檀越營僧事須水溉灌求比丘白王通水時比丘衣鉢隨身數詣王門不時得見道路不近恐失安居時世尊見已知而故問此是客比丘耶非也世尊此是去比丘耶非

摩訶僧祇律卷第二十七 第三十張

也世尊何故持衣鉢自隨比丘以上
因緣具白世尊佛言從今巳後雨安
居時若為塔事為僧事應作求聽羯
磨大德僧聽某甲比丘於此處雨安
居若僧時到僧某甲比丘於此處雨
安居為塔事僧事出界行還此處住
諸大德聽某甲比丘為塔事僧事出
界行還此處安居僧忍默然故是事
如是持若有如是為塔為僧所求索
者要有所得若衣若鉢若小鉢若鍵
鎡若腰帶等及諸一切要使得一
物若不得者越毗尼罪如是事訖應
還若半月若一月若二月乃至後自
恣應還若不還者越毗尼罪若道路
恐怖賊難畏失命者於後自恣無罪
是名安居法自恣法者
佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘
俱薩羅國遊行見梨摩帝河邊有叢
林林中有一大空中藍羅樹其蔭厚
密樹下平正愛樂去聚落不遠不近
作是念此中好可安居如是前後人
人見者皆作是念至安居日一比丘
先至併治空樹安置衣鉢敷草而坐

摩訶僧祇律卷第二十七 第三十一張

須臾復有比丘來問言長老欲此安
居耶答言尒善好如是相續乃至六
十人最初至者語後諸比丘言長老
盡欲此中安居耶答言尒善好此樹
中可容衣鉢其下左右足以安居受
安居法巳複作是言諸長老我等當
作何法得安樂住諸人答言所生患
惱皆由身口既得靜處宜共默然應
立不語制立不語制竟三月巳還舍
衛城往世尊所頭面禮足卻住一面
佛知而故問比丘汝何處安居答言
某處佛問比丘少病少惱乞食不苦
行道如法安樂住不答言世尊少病
少惱乞食易得默然樂住三月不語
巳別去佛言此是惡事如怨家共住
法應共語
復次佛住舍衛城廣說如上阿那律
金毗盧跋提頻在塔山安居竟還舍
衛城至佛所頭面禮足卻住一面佛
知而故問何處安居答言某處從聞
比丘少病少惱乞食不苦行道如法
安樂住不答言世尊少病少惱乞食易
得默然樂住三月不語竟已別去佛言

摩訶僧祇律卷第二十七 第三十二張

此是惡事如怨家共住從今日後不
聽不共語欲方便少事不語得半月
至布薩日應共語共相問訊問事答
事呪願還布薩日續復如前若僑傷
若瘂羊不共語者越毗尼罪自恣法者
佛告諸比丘從今日為諸弟子制自
恣法三月三語安居竟是處安居是
處自恣從上座和合三月者從四月
十六日至七月十五日三語者見聞
疑安居竟者前安居從四月十六日
至七月十五日後安居從五月十六
日至八月十五日若安居衆中有一
人前安居者至七月十五日舉衆應
隨此一人受自恣自恣訖坐至八月
十五日若一切後安居一切應八月
十五日自恣是名安居竟是處安居
是處自恣者若比丘聚落中安居聞
城中自恣日種種供養竟夜說法衆
欲往者應十四日自恣巳得去若此
處安居餘處自恣者越毗尼罪從上
座者不得從小逆作次第應從上座
次第下不得行行置人如益食法不
得超越不得搖唱言一切大德僧見

聞疑罪自恣說是名從上座應羅五
法成就者作自恣人若一若二不得
過羯磨人應作是說大德僧聽某甲
某甲比丘五法成就若僧時到僧拜
某甲某甲比丘作自恣人諸大德聽
某甲某甲比丘作自恣人僧忍默然
故是事如是持受羯磨人應作是說
大德僧聽自恣時至若僧時到一切
僧受自恣白如是是自恣人當從上座
為始上座應偏袒右肩胡跪合掌作
是說長老憶念今僧十五日受自恣我
比丘某甲長老及僧自恣說若見聞
疑罪當語我憐愍故我若知若見當
如法除如是三說次至第二人第二
人若是下座應接足言大德為我若
二人作自恣人者一人受上座自恣
一人應下座前立上座說已下座復
說如是展轉次第下到自坐處應受
自恣不得受僧自恣竟然後自恣如
合者不得不和合受自恣不得與欲
受自恣若病者應將來若將來有苦
令受者僧應往就若病人多者應舁
牀來若牀角相接者牀舁來有苦令受

者不病比丘應往室相接者不屬者
不病比丘應出界外作自恣病比丘
即界內自恣大眾多者若一万二万憙
一切來在一處若諸堂若會堂若浴
室受自恣餘人並實蓋木並大小行
並食如是竟日通夜未辦坐不得遠
乃至明相未出於中自恣若大眾多六
万八万是時實當應滅出界外作自
恣若一人受自恣若二人說若三人
若四人說自恣五人廣自恣一人受
者若一比丘聚落中安居至自恣日
應掃塔及僧院若有香應當汁灑地
散花然燈若有罪者應作是念若得
清淨比丘來者此罪當如法除作是
念已胡跪合掌心念口言今僧十五
日自恣我某甲比丘清淨受自恣如
是三說二人說者有罪展轉如法作
已偏袒右肩胡跪合掌言長老憶念
今僧一五日自恣長老自恣說若見
聞疑罪語我憐愍故我若知若見當
如法除如是三說三人四人亦如是
五人應廣自恣是名自恣法

摩訶僧祇律卷第二十七

摩訶僧祇律卷第二十八

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之六

迦絺那衣法者佛住俱睒彌瞿師羅
園為諸天世人之所供養爾時俱睒彌
王夫人以五百張氎奉上世尊佛告
阿難汝持是氎與諸比丘諸比丘不
受語阿難言世尊不聽畜長衣用是
氎為浣染未竟已不如法阿難以是
因緣具白世尊佛告阿難從今已後
安衣聽十日畜諸比丘長衣滿十日
持是諸衣往白世尊此衣已滿十日
佛言從今已後聽受迦絺那衣迦絺
那衣者時眾僧眾多人一人五事利新
未受不得截浣染熟淨刀淨時者
從七月十六日至八月十五日是名
時眾僧者僧作迦絺那衣不得與眾
多人不得與一人眾多人作迦絺那衣
不得與一人五事利者離五罪何等五
別眾食處處食數數食前食後行不白畜長
衣離衣宿是名五事利新者新氎未
受者未曾受作三衣不得者淨施衣
捨已得作迦絺那衣僧伽梨鬱多羅

摩訶僧祇律卷第二十八 第三張 訾

僧安陀會覆瘡衣雨浴衣如是等諸衣及鉤制未曾用皆得作迦絺那衣截淨者截縷作淨涂淨者涂作淨點淨者點角作淨刀淨者離角頭四指於一處三下刀斷三縷是名刀淨若外人施僧迦絺那衣財不得默然受受者應作是說我今受僧迦絺那衣財受已到僧中竪氍手捉長番高聲應作是說大德僧聽僧得此時衣財若僧時到僧取此迦絺那衣財白如是大德僧聽僧得此時衣財僧今取此迦絺那衣財諸大德忍取此迦絺那衣財者默然若不忍者便說僧已取迦絺那衣財竟僧忍默然故是事如是持僧中有能料理作迦絺那衣者若一人若二人若三人羯磨人應作是說大德僧聽僧得此時衣財若僧時到僧拜某甲某甲比丘及餘人作僧迦絺那衣白如是大德僧聽僧得此時衣財僧今拜某甲某甲比丘及餘人作迦絺那衣諸大德忍某甲某甲比丘及餘人作迦絺那衣者默然若不忍者便說僧已忍拜某甲某甲比

摩訶僧祇律卷第二十八 第四張

丘作迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持羯磨人中一人為三受衣財時應作是言受此迦絺那衣財僧當受如是三說浣時應作是說浣是迦絺那衣僧當受如是截時縫時涂時點作淨時隨所作如上說刀淨者離角頭四指一下刀時作是說此迦絺那衣僧當受第二第三亦如是說作淨時一一應作是說不說而作淨得名迦絺那衣得越毗尼罪若一一說而不作淨不名迦絺那衣得越毗尼罪若一一起心而作淨得名迦絺那衣無罪若僧得時衣作已一切和合羯磨人從疊衣手捉長番高聲應作是說大德僧聽僧得此時衣作竟若僧時到僧受此迦絺那衣白如是大德僧聽僧得此時衣作竟僧今受此迦絺那衣諸大德忍受此迦絺那衣者默然若不忍者便說僧已受迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持應聚疊此衣著箱中衆華散上應從上座次第作隨喜言長老憶念僧於此住處受迦絺那衣我某甲比丘隨

摩訶僧祇律卷第二十八 第四張

喜受齊冬四月隨所住處滿我當捨如是三說若大衆一万二万和合難者衆多人得別作迦絺那衣一切如大衆但羯磨多為異四人以上不得別作若一人獨作者取時應言此迦絺那衣財我今受如是三說截時縫時浣時淨時點時刀淨時應作是言此迦絺那衣我當受縫時浣時淨時點時刀作淨時如上說作成已應心念口言我比丘某甲受此迦絺那衣如是三說受迦絺那衣者有作時非受時有受時非作時有作時受時有非作時非受時作時非受時者是中有憶作時受不值受時受得名受受時非作時者值受時受非作時受得名受有作時受時者值作時受時受是名作時受時非作時非受時者不值作時受受時受應隨喜言長老憶念是住處僧受迦絺那衣我某甲比丘隨喜受齊冬四月隨彼住處滿我當捨是名迦絺那衣法非迦絺那衣者佛住舍衛城廣說如上尒時尊者孫陀羅難陀持頭鳩羅[illegible]作迦絺那衣

摩訶僧祇律卷第二十八 第三張 盈身

佛言不聽頭鳩羅作迦絺那衣爾時
尊者阿難持糞掃初具作迦絺那衣復
有比丘持小段物作復有比丘持故
物作復有比丘持羊毛欽婆羅作
復有比丘持駱駝欽婆羅作復有比丘
持草衣作復有比丘持麻衣作復有
比丘持樹皮衣作復有比丘持板衣
作佛言如是一切不應作一切非衣
不名迦絺那衣復有不名迦絺那衣
非時作不截壞淨不染淨不點淨不刀
淨是不名迦絺那衣捨迦絺那衣法者
佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘
數數易衣著食前著異衣食後著異衣
佛知而故問汝衣數數異是誰衣答
言世尊是我衣佛言何故太多答言我
受迦絺那衣佛言汝云何一切時受迦
絺那衣從今日後應捨捨者有十事
何等十一衣竟捨二受時捨三時竟
捨四聞捨五送捨六壞捨七失捨八
出去捨九時過捨十究竟捨衣竟捨
者受迦絺那衣時作是念我作衣竟
當捨迦絺那衣作衣成已即名捨是
名衣竟捨受時捨者作是念受此衣

摩訶僧祇律卷第二十八 第六張 盈

時當捨迦絺那衣受衣時即名捨是
名受時捨時竟捨者作是念爾許時
我當捨迦絺那衣本期滿已即名捨是
名時竟捨聞捨者作是念我聞和上
阿闍梨捨迦絺那衣時我當隨後聞
和上阿闍梨說今日僧捨迦絺那衣
爾時即名捨是名聞捨送捨者作是
念我是衣與他已當捨迦絺那衣我
送衣已即名捨是名送捨壞捨者受
迦絺那衣已中間自言我今捨迦絺
那衣作是語時即名捨是名壞捨失
捨者作是念是衣中間壞敗失不現
我當捨復衣壞若失即名捨是名
失捨出去捨者作是念我此中住出去
時當捨迦絺那衣若出去時即名捨
是名出去捨時過捨者臘月十五日
不捨至十六日即名捨越毗尼罪是
名時過捨究竟捨者至臘月十五日
應捨一人僧中應作是唱大德僧聽
今日僧捨迦絺那衣如是三說是名
究竟捨是十事名捨迦絺那衣法衣
法者安居未竟安居竟是中安居竟失
命異失梵行非時衣時衣僧祇弥安

摩訶僧祇律卷第二十八 第六張 盈

居未竟者
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比
丘聚落中安居未竟至檀越所作是
言長壽與我安居衣施答言尊者今
非時待安居竟收種訖入家歡喜念
恩故生施心爾時乃可有施耳比丘
言長壽汝不知世間無常或王或水
火偷劫如是我則失利汝便失福檀
越言尊者但示我無常而自不見尊
者欲速得安居物為持餘處去為欲
羅道忿忿乃爾奇哉可惜多欲無厭
發不喜心已而去諸比丘以是因緣
具白世尊佛問六群比丘汝實爾不
答言實爾世尊佛言比丘汝云何安
居未竟索安居施衣自今以後不聽
安居未竟索安居施衣者越毗尼罪
是名安居未竟安居竟者
佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘
祇桓精舍安居竟分安居衣時六群
比丘餘處安居已來在坐中作如是
言長老世尊制安居竟應得安居衣
我亦安居竟應得安居衣與我安居
衣分諸比丘以是因緣具白世尊佛

摩訶僧祇律卷第二十八　第八張　雲字

言餘處安居不應得此處衣分隨安居處受分是名安居竟是中安居者佛住舍衞城廣說如上尒時六群比丘至安居時受房舍已著革屣澡具及餘小小物置房中已作是言諸長老我此中安居莫復起嫌恚我知汝等當不喜我即倩人取安居衣分便餘處安居諸比丘以是因緣具白世尊佛言要是中安居是處受衣分異失命者佛住舍衞城廣說如上尒時吠舍離大飢饉乞食難得諸比丘趣舍衞城值祇桓比丘安居竟分衣吠舍離比丘在座中祇洹比丘問言長老世尊制要是處安居得是處衣分汝何處安居答言長老我是失命故來若不來者便飢死諸比丘以是因緣具白世尊佛言若為失命故來應與衣分是名異失命異失梵行者尒時王舍城中有外道兒出家時父母欲罷兒道餘人言沙門重安居安居中汝離衆而尒時可罷其婦深信佛法語弟言父母欲罷汝道可速避去弟即趣舍衞值祇桓比丘安居竟分衣是比丘

摩訶僧祇律卷第二十八　第九張　雲字

在座中祇桓比丘問言長老世尊制要是處安居是處受衣分異失命來者得分汝云何答言父母欲罷我道若不來者失梵行諸比丘以是因緣具白世尊佛言異失梵行來者應與衣分是名異失梵行非時衣者佛住舍衞城廣說如上尒時有比丘在人間遊行載滿車衣來佛知而故問是誰衣答言世尊是我衣復問此是時衣為非時衣答言世尊非時衣淨施未答言未佛言是一切衣應與衆僧是名非時衣時衣者佛住舍衞城廣說如上尒時有比丘人間遊行載滿車衣來佛知而故問是誰衣答言世尊是我衣復問此是時衣非時衣答言時衣佛言是衣太多歲半與僧是名時衣俱睒弥者佛住舍衞城廣說如上俱薩羅國抄俱睒弥聚落至舍衞城有諸比丘先依此聚落安居即便隨衆時祇桓比丘到此聚落索安居施衣俱睒弥比丘言長老我先依此聚落安居我應先索二人諍已共詣佛所以是因緣具

摩訶僧祇律卷第二十八　第十張　雲字

白世尊佛言是中安居應先索然後餘人索若二人共索者應共分若是中安居比丘未索餘人索者越毗尼罪復次時尊者劫賓那有二共行弟子有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足時祇桓比丘安居竟分衣不與分彼作是言長老我有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足應與我分共往白佛佛言有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足應等與分佛言有五事不應與何等五被舉羅道無常破安居去不囑舉者三見中若一一見謗線經惡邪見違諫不捨作舉羯磨是名舉羅道者捨戒不應與若依王力若依大臣力若依賊黨力作是說沙門若不與我分我當作不饒益事如是人雖不應得應與是名羅道無常者死不應得分安居衣已集雖未分命盡終時囑與某甲死已應與是名無常破安居者比丘不前安居不後安居不應得若依王力大臣力賊力若不與我者當作不饒益事如是人雖不應得應與去不囑者不囑取衣分而

去者不應與分物人應問誰取其甲分者有取者應問去時囑取不答言不囑應語言汝莫憂是事若言囑者應相前人若是可信人者應與若非是可信人者應語言汝莫憂是事若二人先是同意常相為取者應與是名五事

佛住舍衛城廣說如上尒時有一比丘安居竟往至本生聚落諸親里以此比丘來故廣設供養布施衣物此聚落中先住安居僧以坐後施故不與是比丘分諸親里聞言得衣分不答言不得諸親里言我為汝故設此供養何故不得諸比丘以是因緣具白世尊佛言標越為此比丘設供應與分佛言有五聲施是衣施安居僧是衣直施安居僧是物施安居僧是物直施安居僧是處安居者施是名五若施家欲通與餘比丘隨標越意應與復有四種物隨語應屬現前僧何等四我施衣衣直物物直是名四種物屬現前僧復有十種得應屬現前僧何等十時藥夜分藥七日藥盡

壽藥死比丘物施住處大會非時衣雜物請食時藥者前食後食呿波郁食現前僧應得是名時藥夜分藥者十四種漿應廣說是名夜分藥七日藥者酥油蜜石蜜生酥脂應廣說是名七日藥盡壽藥者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒如第二戒中廣說是名盡壽藥死比丘物者若比丘死時所有衣鉢雜物現前僧應得是名死比丘物施住處者若標越作僧房精舍已設六會以此住處及餘雜物施現前僧應得是名住處施大會者佛生大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大會是中施物現前僧應得非時衣者無迦絺那衣十一月有迦絺那衣七月於中施物現前僧應得是名非時衣雜物者鉢鉢支鉞書帶刀子鍼筒革屣盛油革囊持澡瓶如是比雜物施現前僧應得是名雜物請食者標越請現前僧食次第往是名請食是名十事現前僧應得

復次佛住王舍城尒時諸比丘不截縷作衣廣說如上波夜提三種壞色中說

復次佛住舍衛城廣說如上尒時有一比丘往至佛所頭面禮足白佛言世尊聽我著一衣少欲少事佛告比丘汝持三衣瓶鉢即是少欲少事復有比丘言聽我著三衣復有比丘言聽我著羖羊毛欽婆羅復有比丘言聽我著駝欽婆羅復有比丘言聽我著馬尾欽婆羅復有比丘言聽我著草衣復有比丘言聽我著樹皮衣復有比丘言聽我著毳衣佛言如是諸衣盡不應著復有比丘言聽我裸形少欲少事佛言比丘此是外道法應持三衣瓶鉢即是少欲少事

復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘著上色衣為世人所嫌云何沙門釋子著上色衣如俗人無異諸比丘以是因緣具白世尊佛言不聽著上色衣上色者丘佉染迦弥遮染俱鞞羅染勒叉染盧陀羅染真緋鬱金染紅藍染青染皂色華色一切上色不聽應用根染葉染花染樹皮染下至巨磨汁染

復次佛住王舍城天帝釋石窟前經

行見摩竭提稻田畦畔分明差互得
所見巳語諸比丘過去諸佛如來應
供正遍知衣法正應如是從今日後作
衣當用是法復次尒時尊者大迦葉
作僧伽棃世尊自手捉尊者阿難為
截復有比丘條縱有比丘割短有比
丘割長有比丘割緣有比丘安細帖
復大有比丘作衣壹作葉佛言不聽
壹作葉有比丘壹作葉佛言不聽壹
作葉應割截有比丘對頭縫佛言不
聽對頭縫應作葉極廣齊四指極狹
如穬麥復有比丘一向作葉佛言不
聽應兩向有比丘作衣攢葉相當佛
言不聽五條應一長一短七條乃至
十三條兩長一短十五條三長一短
復有比丘作衣縫葉與衣相著佛言
不聽從衣宜脫佛言應作馬齒有比
丘衣上下破佛言應作緣有比丘作
四種色衣佛言不聽應一種色有比
丘得上色衣欲浣壞色佛知而故問
比丘欲作何等荅言世尊制不聽著
上色衣欲浣壞色佛言不須浣聽餘
染壞色衣者有七種一欲婆羅衣二

劫貝衣三芻摩衣四俱舍耶衣五舍
那衣六麻衣七軀牟提衣是名衣法
布薩及羯磨　與欲說清淨　安居并自恣
受迦絺那衣　非迦絺那衣　捨迦絺那衣
安居竟裁衣　第四跋渠竟
病比丘法者佛住舍衛城廣說如上
佛語阿難取戶鑰來如來欲按行僧
房荅言善哉世尊即取戶鑰隨世尊
後時世尊到一破房中見有一病比
丘臥糞穢中不能自起佛問比丘氣
力何似所患增損荅言世尊患但有
增無損復問比丘今日得食不不得
世尊昨日得不不得世尊先昨得不
不得世尊我不得食來巳經七日佛
問比丘為得巳不食為不得不食荅
言不得世尊佛問比丘汝此間有和
上不無有世尊有同和上不無有世
尊有阿闍棃不無有世尊有同阿闍
棃不無有世尊無比房比丘耶荅言
世尊以我臭穢不淨故徙餘處去我
孤苦世尊我孤獨伶俜隨佛語比丘
汝莫憂惱我當伴汝佛語比丘取衣
來我為汝浣尒時阿難白佛言置世

尊是病比丘衣我當與浣佛語阿難
汝便浣衣我當灌水阿難即浣世尊
灌水浣巳日曝時阿難抱病比丘
舉著露地除去糞穢出牀褥諸不淨
器水灑房內掃除巳泥塗地浣曬
牀褥更織繩牀敷著本處浴病比
丘徐臥牀上尒時世尊以無量功德
莊嚴金色柔軟手摩比丘額上問言
所患增損比丘言蒙世尊手至我額
上衆苦悉除尒時世尊為病比丘隨
順說法發歡喜心巳重為說法得法
眼淨比丘差巳世尊至衆多比丘所
敷座而坐以上事具為諸比丘
說問比房比丘是誰荅言我是世尊
佛告比丘汝等同梵行人病痛不相
看視誰當看者汝等各各異姓異家
信家非家捨家出家皆同一姓沙門
釋子同梵行人不相看視誰當看者
比丘譬如恒河遙扶那薩羅摩醯流
入大海皆失本名合為一味名為大
海汝等如是各捨本姓皆同一姓沙
門釋子汝等不相看視誰當相看
如剎利婆羅門毗舍首陀羅各各異

摩訶僧祇律卷第二十八　第十六張　登

姓共入大海皆名海商人如是比丘汝
等各各異姓異家信家非家捨家出
家皆同一姓沙門釋子不相看視誰
當看者若比丘病和上應看若無和
上同和上應看者若不看者越毘尼罪
若有阿闍梨阿闍梨應看若無阿闍
梨同阿闍梨應看若不看者越毘尼
罪若有同房同房應看若無同房比
房應看若不看者越毘尼罪若無比
房者僧應差看護病人宜須養人意
與若不看者一切僧越毘尼罪佛語
比丘汝還看本比房病比丘去去佛不
遠佛化作一病沙弥佛言汝通看是病
沙弥此即福爵汝復次佛住舍衛城
廣說如上尒時南方有二比丘共來
問訊世尊道中一比丘病一比丘待
經二三日語病比丘言我欲並去問
訊世尊汝差已後來病比丘言長老
待我差已共去答言長老我不見世
尊久思慕如渴不容相待汝差已後
來彼比丘來詣佛所頭面礼足却住
一面佛知而故問汝何處來比丘以
上因緣具白世尊佛言比丘此是惡

摩訶僧祇律卷第二十八　第十八張

事若有比丘心懷放逸懈怠不精進
不能攝持諸根馳騁六欲雖近我所
爲不見我我不見彼若有比丘恭敬
諸根心不放逸尊念在道雖去我遠
即爲是我我亦見彼所以者何護順
如來法身故破壞諸惡故離貪欲故
修寂靜故汝等比丘同出家修梵行
汝不相看誰當看者汝還看病比丘
去復次佛住舍衛城廣說如上尒時
鉢羅真國有二比丘共作伴來問訊
世尊至聚落一比丘病一比丘待
經二三日語病比丘言我欲並去問
訊世尊汝差已後來病比丘言長老
待我差已共去答言長老我不見世
尊久思慕如渴不容相待病比丘言
汝必欲去者可爲我囑賈客判居士比
丘即往至居士所作是言長壽我二
人從遠來欲往詣佛令一人得病欲
囑留此長壽爲我經紀所須我欲前
行問訊世尊居士言尊者宜住共相
看視差已俱去答言居士不尒我不
見佛久思慕如渴居士言尊者去世
尊但當遣還從自療勞比丘故去往

摩訶僧祇律卷第二十八　第十九張　登

至佛所頭面礼足却住一面佛知而
故問汝從何來比丘以上因緣具白
世尊佛言比丘此是惡事汝等各各
異姓信家非家捨家出家同一釋種
病痛不相看視誰當看者汝還看病
比丘去復次佛住舍衛城廣說如上
尒時有一比丘從北方來欲問訊世
尊聞道邊有病比丘即作是念世尊
制戒病者應看我若見者不得前進
即還道而去往到佛所頭面礼足却
住一面佛知而故問汝從何來答言
世尊我從北方來從何道來答言從
某道來佛言有何因緣捨正道從廻
道來比丘以上因緣具白世尊佛言
比丘此是惡事如是乃至汝還看病
比丘去看病比丘法者若比丘共商
人行至曠野得病同伴比丘不得相
捨應當將去代擔衣鉢應親近扶接
不應遠離若不能行者應從商人貸
借乘畜作如是言長壽是出家人病
不堪及得爲我載致使得脫難若得
者善若言尊者我乘重應言長壽我
當與穀草直若得者不得載牸牛草

乘草馬等當載持牛車乘驅馬若病篤無所分別者趣乘無罪若乘不可得者應留能看病人若一人若二人若三人次看病人我到聚落當求乘来迎應留根食使住者不乏若各言誰能棄身命於曠野無肯住者不得便捨去應作菴舍敷草蓐作烟火與取薪水留時藥夜分藥七日藥盡壽藥語病者言長老安意住我到前聚落當求乘来迎到聚落中不得逸樂問餅和上阿闍梨應語聚落中諸比丘言曠野中有病比丘共迎去来若言在何處答言某處若言彼處多有虎狼恐當食盡無一在雖聞此語不得便住要當往看若還見鳥不得便還要到其所若已死者應供養尸若活者應將至聚落語舊比丘言長老此是某處病比丘我於曠野供養已今来至此次長老看若不看者越比尼罪若無比丘應語優婆塞長壽曠野中有病比丘借我乘往迎檀越言在何處如是乃至迎来至檀越家安別隱處若人多應取二三人能

看病者看若病人言須多人瞻侍者應盡共勸化索前食後食時藥夜分藥七日藥盡壽藥供給使無渴乏若有客比丘来者不得便語長老汝看病比丘應言善来長老應代擔衣鉢為敷林座與水洗足及塗足油若時来者應與前食後食若非時来者應與非時漿止息已應語言長老是病比丘我看已久長老次復應看若無常者應供養舍利若比丘比丘尼共商人行若比丘尼病比丘不得著去應語言去姊妹將接之宜如比丘中說唯除抱撫若須按摩油塗身者應使女人為之若無常者彼有衣鉢應使人闍維若無者應捨去有俗人譏言何以留是死尸去若能作地想者應捨著遠處尒時尊者優波離白佛言世尊若大德比丘病者當云何看視佛告優波離大德比丘病不得著迮隘小房中不得著避迴處應著顯現房中共行弟子依止弟子當侍左右掃灑房中巨磨塗地燒衆名香勿令臭穢敷置林座若比丘来問疾

者應與前食後食非時来者應與非時漿若有問事病者應答病人力劣應侍者答若優婆塞来問訊者應言善来長壽語令就座而為說法淨夫得功德如世尊說看持戒病比丘如看我無異若有供養為咒願受若病人患下問疾者不得久停應速發遣若病人不能出應畜三除糞器一撮病人一持出一洗已油塗日曝如是迭用一人應戶邊住莫令人卒入一人在病人邊住時時為隨順說法如是優波離大德比丘病應如是看視時尊者優波離復問世尊小德比丘病當云何看視佛告優波離小德比丘病者不應著顯現處曼幟纛外不得著屏猥處死時人不知應安人中若病人有和上阿闍梨若共行弟子依止弟子應看若無者衆僧應差看病人若一二三人看若病人衣鉢外有醫藥直者應取還供給若無者衆僧應與若僧無者彼有重價衣鉢應轉貿輕者供給病人病人惜者應白衆僧言大德僧某甲病比丘不知

無常悔惜衣鉢不肯貿易白僧已敷
語說法使得開解然後如法易若復無
者應乞與若不能得者應僧食中取
好者與若復無者看病人應持二鉢
入聚落乞食持好者與優波離是名
看小德病比丘法病人成就五法難
看何等五不能服隨病藥隨病食不
從看病人語病增損不知苦痛不能
忍苦懈怠無慧是名五法病人難看
病人成就五法易看何等五能服隨
病藥隨病食隨看病人語人問知病
增損能忍苦痛精進有慧是名五法
病人易看五法成就不能看病何等
五多汙不能出大小行器唾盂等不
能為病人索隨病藥隨病食不能時
時為病人隨順說法有希望心惜自
業是名五法不能看病五法成就能
看病人少汙能出大小行器唾盂等
能為病人索隨病藥隨病食能時時
為病人隨順說法無希望心不惜自
業是名五法能看病人病人九法成
就命雖未盡而必橫死何等九一知
非饒益食貪食二不知籌量三內食

未消而食四食未消而強吐五已消
應出而強持六食不隨病食七隨病
食而不籌量八懈怠九無慧是名九
法成就而必橫死復次成就九法終
不橫死何等九一知非饒益食便少
食二善知籌量三內食消已而食四
不強吐五不強持六不食不隨病食
七食隨病食食能善籌量八不懈怠九有
智慧是名成就九法終不橫死佛語
優波離有三種病人何等三有病人
得隨病藥隨病食如法看病而死或
有病人不得隨病藥隨病食如法看
病而活有病人得隨病藥隨病食得
如法看病人病必差不得便死優波
離病比丘中有不得如法看便死得
如法看便活者是故應好看病令如
法安隱即為施命是故看病得大功
德諸佛讚嘆是名看病人法藥法者
佛住薩羅國遊行爾時尊者舍利弗
風動諸比丘以是因緣具白世尊佛
問比丘宜須何藥答言世尊呵梨勒
佛言從今日聽病比丘服呵梨勒佛
告諸比丘待我還舍衛城時語我當

為諸弟子制藥法佛還舍衛城諸比
丘白佛言世尊當為諸弟子制藥法
今正是時佛告諸比丘從今日後聽諸
病比丘服藥藥法者時根非時根如
是至皮葉果藥時根者蕪菁根葱
根藕根阿盧扶根芋根摩豆羅根
蕪根如是等與食合者是名時根非
時根者婆吒根箄茇羅根屋俱律根
佉提羅根藍揵闍根如是比不與食
合者是名非時根莖皮葉華果亦如
是漿者時漿非時漿時漿者一切米
汁麵汁乳酪漿是名時漿非時漿者
一切豆一切穀一切麥漬頭不斷蘇
油蜜石蜜是名非時漿若比丘病醫
言與食便活不與便死者應淨洗器
七遍淘穀細囊盛繫已器中漬令頭
不破然後與飲一切灰亦時亦非時
除八種灰餘一切灰亦時亦非時是
名藥法和上阿闍梨共行弟子依止
弟子法者
佛住舍衛城廣說如上爾時有一歲
比丘將無歲弟子兩肩上各有衣囊
頭上戴一左手捉鉢及革屣右手提

摩訶僧祇律卷第二十八　第三十六張　盈一

澡罐及盛油草囊共詣佛所頭面作礼頭上衣囊墮世尊膝上世尊即自却已知而故問是誰許苔言世尊是我共住弟子汝幾歲苔言一歲弟子幾歲苔言無歲佛語比丘喻如溺人而復救溺汝始一歲已畜無歲弟子佛言諸比丘不能自降伏欲降伏他人無有是處不能自調而欲調御他人無有是處不能自度而欲度人者無有是處自未解脫欲解脫餘人者無有是處佛語比丘已能自降伏降伏餘人斯有是處能自調御調御他人斯有是處已能自度度餘人斯有是處已自解脫解脫餘人斯有是處佛言從今日後不聽減十歲比丘度人出家受具足復次佛制戒不聽未滿十歲度人出家受具足尒時難陀優波難陀滿十歲度人出家受具足已不教誡如天牛天羊戇悷湧逆無制御者清淨不具足威儀不具足不知承事和上阿闍梨不知承順長老比丘不知入聚落法不知阿練若法不知入衆法不知著衣持鉢法諸比丘以

摩訶僧祇律卷第二十八　第三十七張　盈一

是因緣具白世尊佛言從今日有十法成就聽度人出家受具足何等十一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼四學戒五學定六學慧七能出罪能使人出罪八能看病能使人看九弟子有難能送脫若能使人送十滿十歲是名十事聽度人出家受具足下至滿十歲知二部律亦得復次佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘命終有二共住弟子感思憂惱共坐樹下如商人失財佛知而故問是何等比丘諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後聽請依止敬如和上請依止法者應偏袒右肩胡跪接足作如是言尊憶念我某甲從尊乞求依止尊為我作依止我依止尊住第二第三亦如是說復次有一歲比丘受無歲比丘依止乃至九歲比丘受八歲比丘依止諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽減十歲受人依止時六群比丘滿十歲受人依止已不教誡如天牛天羊乃至不知著衣持鉢法諸比丘以是因緣具白世

摩訶僧祇律卷第二十八　第三十八張　盈一

尊佛言從今日後成就十法聽受人依止何等十持戒乃至滿十歲是名十事得受依止下至滿十歲知二部律亦得欲請依止時不得趣請有五法成就然後得請何等五一愛念二恭敬三慚四愧五樂住是名五法應請依止阿闍梨有四何等四一依止師二受法師三戒師四空靜處教師復有四種阿闍梨何等四有阿闍梨不問而去有阿闍梨須問而去有阿闍梨苦住盡壽應隨有阿闍梨樂住盡壽盡壽不辭不問而去者有師依止住無衣食病瘦湯藥復不能說出家修梵行無上沙門果法如是師不問而去問而去者有阿闍梨依止而住雖有衣食病瘦湯藥而不能說出家修梵行無上沙門果法如是師須問而去苦住者有阿闍梨依止而住雖無衣食病瘦湯藥善說出家修梵行無上沙門果法如是阿闍梨共住盡苦盡壽不應去有樂住者有阿闍梨依止而住能與衣食病瘦湯藥善說出家修梵行無上沙門果法如是阿

摩訶僧祇律卷第二十八　第十五張　登

闍梨雖恥遣盡壽不應去是名四復
有四種何等四受法依止調伏貪欲
瞋恚愚癡是中能為弟子善說法除
貪欲瞋恚愚癡如是阿闍梨最上最
勝喻如從乳得酪從酪得酥從酥得
醍醐醍醐最上最勝和上阿闍梨應
教共住弟子依止弟子教法者不淨
應遮非行處被羯磨惡邪見自解使
人解自出罪使人出罪病自看使人
看難起若自送若使人送王賊不淨
應遮者若弟子犯小小戒別衆食處處
食女人同屋未受具足人過三宿截
生草不淨菓食應教言莫作是若言
和上阿闍梨我更不作者善若言和
上阿闍梨但自教教他為善如是者
應語知牀褥人棄牀褥知食人斷食
若前人凶惡依王力大臣力能作不
饒益者若是和上應避去若是依止
阿闍梨應捨衣鉢出界一宿還即離
依止共住弟子依止弟子作不淨行和
上阿闍梨不教者越毘尼罪是名不
淨應遮非行處者大童女家寡婦家樗
蒱家酤酒家惡名比丘尼惡名沙彌

摩訶僧祇律卷第二十八　第十六張　登

尼在是諸處住及者和上阿闍梨應
教莫此處來往是非可習近處若受
者善乃至出界一宿還即名離依止
共住弟子依止弟子在非行處往反
若不教者越毘尼罪是名非行處被
羯磨者應斷理僧若作折伏羯磨不
語羯磨發喜羯磨擯出羯磨於三見
中若一一見謗綖經惡邪見違見諫
不捨作舉羯磨和上阿闍梨應為弟
子悔謝諸人諸長老此本惡見今已
捨行隨順法凡夫愚癡何能無過此小
兒眠學一責有此過從今日當教勑更
不復作悅衆意已求僧為解羯磨共
住弟子依止弟子僧作羯磨不為解
者越毘尼罪是名被羯磨惡邪見起
自解使人解者若弟子起惡邪見謗
綖經若惡邪見若違見和上阿闍梨
應教莫起此見此是惡事墮惡道入
泥犁長夜受苦如是種種為說捨者
善若不捨者應語彼知識如是言長
老為彼說令捨惡見若不自解不使
人解越毘尼罪是名惡見自解使人
解自出罪使人出者若弟子犯可治

摩訶僧祇律卷第二十八　第十七張　登

罪若犯僧伽婆尸沙覆藏者應自與
波利婆沙若不覆藏者應與摩那埵
乃至越毘尼罪應自治若不能者使
人治若共住弟子依止弟子犯罪師
不自與出不使人與出越毘尼罪是
名自出罪使人出罪病自看使人看
者若弟子病應自看使人看不得
使人看已自不經營一日應三往看
語看病人汝莫厭廢是福佛所
讚嘆若共住弟子依止弟子病師不
看者越毘尼罪是名病自看使人看
難起若自送若使人送者若弟子親
里欲罷其道師應教遠避成就出家
功德應自送若老病若知僧事應囑
人送若不自送不使人送越毘尼罪
是名難起若自送若使人送王賊者
若弟子為王收錄師不應便逃去應
在外伺候消息若王家問誰是和上
阿闍梨余時應入若事枉横應求知
識證明若須財物退遮應與衣鉢若
無者應乞求與若弟子為賊抄賣遠
在他方者師應推求退贖若弟子王
賊所捉和上阿闍梨不救贖者越毘

摩訶僧祇律卷第二十八 第五十三頁

尼罪若和上阿闍梨共住弟子依止弟子亦應如是諫不得麤語如教誡法應軟語諫和上阿闍梨不應作是事若言子我更不作者善若言止上汝非我和上阿闍梨我當教汝汝更教我如逆捋竹節汝莫更說若是和上者應持違去若依止阿闍梨應持衣鉢出界一宿還依止餘人若師有力勢應違去若不去應依止有德重人若非行處應諫若被羯磨應料理若起惡見當自解倩人解自出罪倩人出罪病不病應供給若師有難應送去若王賊捉應追救若共住弟子依止弟子師犯小小戒不諫乃至王賊捉不追救者越毗尼罪共住弟子依止弟子於和上阿闍梨邊應行是事起迎報語作是事自作與他作衣鉢事自剃與他剃刀治與取受經授他與欲取欲眼藥迎食與他迎食離境界大施不聞去起迎者弟子遥見和上阿闍梨應起迎若食五正食若受一食法不得起者應低頭若受一食法時應白師師應問汝堪一食不

摩訶僧祇律卷第二十八 第五十四頁

堪者應受若言不堪應語莫受若弟子見師不起者越毗尼罪是名不起迎報語者和上阿闍梨共語弟子應報若口中有食能使聲不異者應報若不能者待咽已然後報師言何故聞我語不報應語言弟子口中有食若師語不報者越毗尼罪是名報語作事者和上阿闍梨語弟子作是事如法應作若言汝彼女來取酒來應軟語言我聞如是等非法事不應作師若語作如法事不作者越毗尼罪是名作事自作與他作者若欲有所作應問我欲共某甲作是事師應觀相前人若不善持戒者應語莫與從事若是善持戒者應語共作若次到作維那直月應白師如威儀中廣說是名自作與他作衣鉢事者若欲熏鉢若取自磨泥及熏時一一應白若不能一一白者但言我欲作熏鉢事一白通了熏鉢時應問和上阿闍梨鉢欲熏不若言熏應問為先熏後熏為一處熏若言一處應問誰上著下隨師教應作若欲染衣時應白

摩訶僧祇律卷第二十八 第五十五頁

若浣時緣時煮染時一一應白若不能者但言我欲作染衣事一白通了染衣時應先問和上阿闍梨衣欲染不若言染者應問欲前染後染為一時若言一時應先染和上阿闍梨衣如是曬時染時舉時不得持師衣曬已衣應持已衣舉師衣作衣鉢事不白師越毗尼罪是名衣鉢事自剃與他剃者自欲剃髮時應白師師應問誰與汝剃答言某甲某甲知剃不答言此是眼見事師言不可若言知師應觀前人不善持戒亦言不可若善持戒應言剃若欲與他剃髮者應白師我與某甲比丘剃髮師應問汝能不答言此是眼見事何故不能應語不可若言我能應相前人若不善持戒者應言不可若善持戒者應言好用意若和上阿闍梨入聚落後剃髮人來欲令剃髮者應白餘長老比丘我欲剃髮師還應白師師行後得剃髮入剃髮是名自剃與他剃刀治者欲與他破癰時應白師與某甲比丘破癰師應問汝能不答言此眼見事何故不

摩訶僧祇律卷第二十八 第三十五張

能師言不可若言能師應相前人若不善持戒者應語不可若善持戒者應問何處病若言根處者應語離穀道邊各四指莫觸若剃頭出血若鋒瘡癰痤等應作若自欲破瘡時應白師師應問在何處若言在根處者應語不可若在餘處如上說是名刀治與取者若欲與他物時應白師師應問與誰若言與家婦童女婬女樗蒲凶惡人惡名比丘尼惡名沙彌尼不持戒比丘應語不應與此人等相習近若父母不信三寶者應少經理若有信心者得自恣與無乏若欲取他物時應白師師應問誰與汝若言大童女乃至不善持戒比丘與我應語莫與此人等相習近若言善持戒者應語取問者衆許得不白與取羊條煠羊食是名不白與取與他迎食自迎食者若他請迎食時應白師與某甲比丘迎食師應問彼比丘何故不去答言彼間食苦此間食樂應語若求樂者莫爲請若爲維那若病人請者當相望其人不善持戒者應言不

摩訶僧祇律卷第二十八 第三十六張

可若言當次與迎應語取彼鉢淨洗令自鉢拭去若言彼善持戒者應言與迎若欲請人迎食者應白師師應問汝何故不去答言彼間食苦此間食樂應語汝爲樂故不可若作維那若病應問使誰迎答言某甲若彼不善持戒應言不可若言彼次應與我迎食應語更請餘人若同和上阿闍梨若善持戒者與迎是名迎食與他迎受經授經者若欲授他經時應白師師應問授誰經答言與某甲比丘授經授何經若言沙路伽耶陀應語不可世尊所不聽若言呪經應語可應教彼莫以此活命若言阿含師應相彼人不善持戒應言不可若善持戒者應語汝經利不答言不利他邊問已當授應言不可若言利者應語授若欲自受經時亦應白師如上說是名自受授他與欲取欲者若與欲取欲時應白師如上迎食中廣說服藥者欲服藥時當先白師若已坐欲先飲酥後食者雖不白而服無罪離衣界者出僧伽藍門過二十五肘應白

摩訶僧祇律卷第二十八 第三十七張

而去若經行若坐禪應白令知處所欲大小行時若在師前應低頭斂而去不在師前不勸無罪作大施者若欲大施應白師言我一切所有盡欲布施師應語出家人要須三衣鉢盂尼師壇漉水囊草屣弟子言我除是外一切盡欲布施師應相望若不善持戒不受誦習行道應言聽若善持戒能受誦習行道應語布施作是堅法汝緣是諸物以備湯藥得坐禪誦經行道若言我有親里自供給我衣食病瘦湯藥師應語若尒者聽是名大施白去者若欲行時應白和上阿闍梨不得臨行乃白應先前一月半月豫白弟子欲至某方國土師應問何事故去若言此間僧作事苦受經誦經苦和上阿闍梨復言少食少飲多覺少眠彼間住樂師應語汝爲是故出家何得辭苦若言和上阿闍梨經營事務不授我經是故欲去若彼授者應語莫去若不能者衆中有善持戒誦利者應語某甲授若復無者彼間有知識多聞比丘應道[illegible]者行

時不白和上依止阿闍梨而去者越
毗尼罪是中共住弟子依止弟子於
和上阿闍梨所應行是事是名白和
上阿闍梨而去

摩訶僧祇律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第二十九

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之七

復次佛遊俱薩羅國介時諸比丘持
和上阿闍梨衣鉢在前去界外聚坐
待師長失依止故不出界佛知而故
問此是何等比丘衆坐諸比丘以是
因緣具白世尊佛告諸比丘此非是
難依止待如來俱薩羅國遊行還舍
衛城時語我當為諸弟子制捨依止
法佛還舍衛城諸比丘以上因緣具白
世尊介正是時唯願世尊為諸比丘
制捨依止法佛告諸比丘若和上命終
時難依止若罷道被擧和上出界宿
若共住弟子出界宿是名難依止若
依止阿闍梨若命終罷道被擧若出
界宿若依止弟子出界宿若滿五歲
善知法善知毗尼得離依止是名捨
依止若比丘不善知法不善知毗尼
不能自立不能立他如是比丘盡壽
應依止住若比丘滿十歲善知法善
知比尼能自立復能立他如是比丘
得受人依止是名和上阿闍梨共住
弟子依止弟子法沙弥法者世尊不
樂欲父母愛重為之泣淚聽得歸輪
王捨家出家乃至尊者羅睺羅出家
因緣廣說佛告舍利弗汝去度羅
睺羅出家舍利弗言我云何度羅睺
羅出家佛言汝往教言我羅睺羅歸
依佛歸依法歸依僧如是三說我羅
睺羅歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
盡壽不殺生不盜不邪婬不妄語不飲
酒佛婆伽婆出家我羅睺羅隨佛出
家如是三說佛婆伽婆出家我羅睺
羅隨佛出家捨俗服著袈裟盡壽不
殺生持沙弥戒盡壽不盜持沙弥戒
盡壽不婬持沙弥戒盡壽不妄語持
沙弥戒盡壽不飲酒持沙弥戒盡壽
不著華香持沙弥戒盡壽不觀聽歌
舞作樂持沙弥戒盡壽不坐臥高廣
牀上持沙弥戒盡壽不過時食持沙
弥戒盡壽不得捉金銀及錢持沙弥
戒如是憶念持
復次佛住舍衛城廣說如上介時尊
者阿難有一知識檀越家合門疾病
死盡唯有一小兒在恒在市肆前拾

摩訶僧祇律卷第二十九 第三張

祇自活時尊者阿難行過時小兒見已隨後而喚爺爺阿難不聞遂去為世人譏嫌言云何沙門釋子他有父時強輒如父如子今見妻喪而不顧錄小兒追喚不已阿難頭視識之呼言子來時小兒隨後入祇洹精舍佛見已知而故問是誰小兒阿難以上因緣具白世尊此小兒得出家不佛告阿難汝作何心答言慈愍心佛言得出家世尊當云何與出家如上羅睺羅出家中廣說

復次佛住舍衛城廣說如上爾時有摩訶羅出家聚落中安居竟欲詣世尊問訊將十沙彌爾時世尊在露處坐摩訶羅遙見世尊便指語諸沙彌言是汝祖翁時諸小沙彌競前趣佛或捉拂塵或牽捉衣或摩足或捉澡罐佛知而故問是誰沙彌答言是我許佛言汝云何多度沙彌從今日後不聽畜眾若畜一極至三聽畜若大德比丘多人宗重應語與餘人復白言我知有餘人但欲在阿闍梨下受誦經法增長修學是故與阿闍梨如是應語與餘人得白教誡若畜眾沙彌得越毗尼罪

摩訶僧祇律卷第二十九 第四張

復次佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘將一沙彌歸看親里路經曠野中道有非人化作龍右遶沙彌以華散之讚言善哉大得善利捨家出家不捉金銀及錢比丘到親里家聞許已欲還時親里婦言汝令還去道迴多乏可持是錢去市易所須沙彌受取繫著衣頭而去中道非人見沙彌持錢在比丘後行復化作龍來左遶沙彌以土坌上說是言汝失善利出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧視問沙彌汝何故啼沙彌言我不憶有過無故得惱師言汝有所捉耶答言持是錢來師言捨棄棄已非人復如前供養比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽沙彌持金銀錢若比丘使沙彌眾初捉金銀錢者得越毗尼罪若是沙彌先已捉後使捉者無罪

復次佛住舍衛城為諸天世人之所供養廣說如上爾時尊者大目連共均頭沙彌食後到閻浮提阿

摩訶僧祇律卷第二十九 第五張

耨大池上坐禪時均頭沙彌見池邊金沙便作是念我今當取是沙可著世尊澡罐下尊者目連從禪覺即以神足乘虛而還時均頭沙彌為非人所持時目連遙見喚沙彌來答言我不能得往問汝有所持耶答言持是金沙汝應捨棄捨已即乘虛而去諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽沙彌捉金銀及錢

復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍諸檀越設供飯僧時有沙彌在中逐烏驅鳥並拾遺飯骨棄其處而啖時有諸女人情多譏嫌見已作如是言沙門釋子無有慈心食不平等如盲猴子先乳後聲而令比丘畜此小兒獨食不與此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後出家人食應等與沙彌法者沙彌有三品一者從七歲至十三名為驅烏沙彌二者從十四至十九是名應法沙彌三者從二十上至七十是名名字沙彌是三品皆名沙彌爾時尊者優波離知時而問世尊沙彌

摩訶僧祇律卷第二十九　第六張　晝

女何與安居衣分佛言若得比丘意
願與若半若三分之一得比丘意者
持戒能作淨事優波離復白佛言云
何與沙弥非時衣分佛言等與若沙
弥得多衣長作非法去者若與半若與
三分之一若彼和上阿闍梨言等與
是沙弥隨他應隨師語與亡人衣分
亦如是是名沙弥法鉢法者佛住尸利
曷茶羅林中成佛不久時有商人一
名帝梨浮娑二名跋梨伽應廣說乃
至持麨蜜往詣世尊世尊作是念過
去諸如來應供正遍知為手受食為
器受食耶作是念已時四大天王各持
金鉢來奉世尊佛言不應受如是銀鉢
一切寶鉢皆不應受復各持石鉢來
佛復作是念若受一鉢恐諸王意不
悅即時受四鉢累置左手中右手按
之合成一鉢令四際現佛受鉢已受
商人麨蜜廣說呪願尒時商人歡喜
前白佛言願賜爪髮還起支提佛即
剪爪剃髮與之起塔
復次佛住孫婆白土聚落尒時孫婆
天神來至佛所白佛言世尊是中過

摩訶僧祇律卷第二十九　第七張　晝

去諸如來應供正遍知受用此間凡鉢
唯願世尊聽諸比丘受用凡鉢佛言
從今日後聽受用凡鉢復次佛住舍衛
城尒時有比丘住至法豫凡師所作
如是言長壽為我作鉢尒時作好凡
鉢令色如金與比丘佛言不聽作金
色復作銀色佛言不聽作銀色佛語
諸比丘今是齋日淨法浴優婆塞洗
浴者淨衣受布薩時優婆塞洗浴著
淨衣來至佛所受布薩已世尊示土
處汝知是土如是和如是打如是埏
如是作如是熏作鉢熏作鉢成就已
作三種色一者如孔雀咽色二者如䴕
陵伽鳥色三者如鴿色佛言熏時當
伺候使作如是色
復次佛住舍衛城尒時有比丘優婆
尸婆國土持鉢來白佛言世尊聽用
是鉢不佛言聽用如是迦絺耶國持
鉢來佛言聽用北方比丘持赤鉢來
白佛言聽用是鉢不佛言不聽用復
次佛住舍衛城五事利益故如來應供
正遍知五日一行諸比丘房見一比
丘病佛知而故問比丘汝安樂不

摩訶僧祇律卷第二十九　第八張　晝

吞言世尊我手瘡失鉢墮地破鉢故
是以不淨佛言從今日後聽諸比丘用
鐵鉢用鐵鉢時應作鉢爐熏熏時當
用阿摩勒樹佉陀羅樹巨摩竹樹熏
復次佛住王舍城尒時王阿闍世作
大新堂竟作如是念此堂誰能知其
過失唯有諸沙門釋子聰明智慧能知
此過失又作是念我不可直喚諸比丘
來看此堂正當設會處處着人徵聽所
說尒時諸比丘來入有一比丘作是
言此堂都好唯一角差降一肘麦許
復有一比丘作是言此堂都好唯閣
道上户相額太下王剎利種羽儀高
蓋不得平行出入時有一摩訶羅比
丘見地斷牀頭作是念此好可作鉢
比丘食訖還去尒時諸人各白王所
聞王即喚巧匠以繩量度如說無異
即勅巧匠使令改之王憶摩訶羅語
諸比丘故當須鉢即喚巧師旋作木
鉢作種種飯食盛滿鉢復持凡鉢鐵鉢
盛滿飯食遣人送往奉上世尊佛言
不聽用木鉢受垢膩故亦是外道幖
幟故不得受此中淨者世尊即受不

淨者不受復次佛住王舍城尒時阿闍世王未與毗舍離離車有怨時兩國商人持一頭摩尼來與王阿闍世得已作是念此寶是諸勇所須即遣人送與離車離車得已作是念此寶不可分即著摩尼庫中離車復行諸聚見摩尼已此寶可中作器飲釋伽羅漿即使摩尼師來作器器成猶似鉢形離車作是念此是出家人器非俗人所宜應與薩遮尼犍子復有言應與釋子尼健復有言何故與是裸形醬驢應與世尊如是來多各各不同即行籌取定與佛者多眾人議言我等不可空鉢與佛應當莊嚴校飾即以碎寶滿鉢並寶籠中復持足鉢鐵鉢盛種種食奉獻世尊佛語諸離車此摩尼鉢不應受是中碎寶及寶籠亦不應受聽鐵鉢凡鉢不聽寶鉢淨者應受不淨者不應受離車即持寶鉢還婦眾人議言應與婦子尼犍復有人言是裸酒糟驢不應與寶罷及碎寶應作絕絡囊盛空鉢與即作絕絡盛空鉢遣人送與時有一離車信敬尼揵先往具白此事彼送鉢來者慎莫與受鉢至已尼揵言是空鉢不應受麻繩作絡亦不應受先與瞿曇沙門後與我故亦不應受我今唯受一事若我諸年少離車舍盛油然盛滿鉢來我當受信還具白諸離車諸離車言此是我弟子怨僧故作是言耳但當遣與如是三反所言不異諸離車言此是奇事我以厚施更生怨毒即遣人往持棒打然諸比丘以是因緣具白世尊去何瞿曇尼揵子坐舌害身佛言非但今日坐舌害身如象害羅本生經中廣說多利鳥生經中說如鷲生經中說如鵡生經中說復次佛住舍衛城尒時有比丘鉢中安滿盛種種食佛知而故問比丘汝鉢中作何等答言世尊是中一處安飯一處安羹一處安肉眾佛言汝貪著種種味耶從今日不聽鉢中安隔若安隔者越比尼罪若以鉢隔及飯隔者無罪復有比丘用生鉢食故而吐佛言應熏當用阿摩勒核熏法應羅核巨摩竹根熏尒時諸比丘鉢底盡佛言底應安身荼羅鍱尒時諸比丘用金銀寶物作佛言不應用金銀作應用赤銅白鑞鉛錫尒時諸比丘盡通遍覆鉢佛言不聽一切盡覆極大者去緣四指極小者如尸舍樹葉諸比丘身荼羅上作鳥獸形像佛言不聽作鳥獸形像若作鉢鍱者若方若圓身荼羅法者若鉢無身荼羅不得著地若著地者得越毗尼罪應著鉢支上若葉若草上若鉢安身荼羅者著地無罪若泥地身荼羅者著地無罪下至水邊地安鉢無罪若停鉢置地者越毗尼罪是名鉢法粥法者

佛住舍衛城時城內[illegible]陀母豪貴斯荼羅母半月中三受布薩八日十四日十五日布薩日作食先飯比丘後自食至明日復作布薩食作釜飯還上飯汁自飲即覺身中內風除痛食消覺飢須臾食作是念阿闍梨是一食人應當須粥取多水著少米合煎去兩分然後內胡椒蓽茇粥熟已盛滿甕持詣祇洹精舍至已請白佛是却住一面白佛言唯願世尊聽諸比

摩訶僧祇律卷第二十九　第十三張　丁

丘食粥佛言從今日後聽食粥其日
有檀越精舍中設僧諸比丘心生疑世
尊制戒不得處處食我等云何作淨
得食佛言若粥初出釜畫不成字者
是非處處食非別衆食非滿足食若
粥初出釜畫成字者名處處食亦名
別衆食滿足食尒時世尊說偈咒願
持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者　色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消　是名為藥佛所說
欲生人天常受樂　應當以粥施衆僧
復次佛俱薩羅國遊行漸漸至阿帝
釱婆羅門聚落廣說乃至婆羅門
車載粳米豆胡麻酥油石蜜隨逐世
尊六月中欲伺無人作供時我當作
供佛在世人民信心歡喜多設供養
前食後食都無空缺世尊還舍衛城
時婆羅門家遣信來逼種作時至宜
應還還時婆羅門問尊者阿難世尊
明日從何門出趣舍衛城阿難言婆
羅門汝何故問婆羅門言我所有米
豆欲散道中願佛比丘僧蹈上而去
使為受用阿難言婆羅門須我問佛

摩訶僧祇律卷第二十九　第十四張　丁

尒時尊者阿難以是因緣具白世尊
佛言阿難誰曾教化受彼供養答言
尊者舍利弗佛問舍利弗汝曾受彼
供養耶世尊我曾受彼一食佛言汝
即是教化彼者可往語彼婆羅門明
日能為僧作粥不舍利弗即往說法
乃至能為衆僧作粥不婆羅門言我
乃欲以米豆布地令佛及僧蹈上過
作粥何以不能即夜辦種種粥酥粥乳
粥油粥酪粥肉粥魚粥晨朝佛比丘僧
坐已手自行粥佛知而故問米置何處
答言此處何處煮答言此處佛言內宿
不聽內煮亦不聽聽餘淨粥不聽是粥
復次佛俱薩羅國遊行至故石婆羅
門聚落尒時有剃髮師摩訶羅父子
出家住此聚落時摩訶羅聞世尊來
即語兒言汝持剃髮具入聚落來米
豆酥油石蜜世尊至當作種種粥兒
即入聚落衆人問言汝剃髮欲得何
物答言我須米豆酥油石蜜汝用何
為答言明日世尊至當作種種粥時
諸居士聞已信心歡喜加倍與之即
持還住處世尊至已摩訶羅自作種

摩訶僧祇律卷第二十九　第十五張　丁

種粥至明旦佛比丘僧坐已摩訶羅
自洗手欲自行粥佛知而故問比丘
此何等粥答言世尊我本在家睹供
養諸比丘常作是念何時當得自手
供養世尊今故作此粥佛言何處得
米答言小兒客作剃髮得佛言內宿
不聽內煮不聽自煮不聽客作得亦
不聽聽餘淨粥淨作得食復次佛鬱
求多羅國遊行時雞尼耶螺髻梵志
聞世尊來作種種粥酥粥胡麻粥乳
粥酪粥油粥魚肉粥佛比丘僧坐已行
種種粥諸比丘心生疑世尊制戒不
得處處食我等云何得淨而食佛言
若粥初出釜畫不成字者聽除肉粥魚
粥餘一切粥非處處食非別衆食非滿
足食若比丘乞食煮飯未熟合汁汁
雜與食者無罪若但取飯與食者名
別衆食處處食滿足食是名粥法
餅法者佛住舍衛城世尊四月一剃
髮剃髮時世人持種種餅食來看世
尊時有一婆羅門問婦言家中有餘
粟不答言有粳米二斗油四升用作
何等答言沙門瞿曇今日剃髮諸人

悉持餅往汝可疾疾作餅我欲隨佛供養沙門瞿曇即作餅成著器中以淨巾覆上持去爾時世尊與大衆圍遶國王大臣刹利婆羅門十八大聚落主悉在會中此婆羅門疑懼不敢進前獨在一處作是念若沙門瞿曇一切智一切見者常觀世間無不見無不知若照世間我今亦是世間亦應知見我心佛知婆羅門心念已即還顧婆羅門來來已佛知而故問婆羅門汝器中何等答言是餅世尊佛語婆羅門行與衆僧人人與一播答言此大衆五百人餅甚少不能得遍佛言汝但行婆羅門即行餅人與一播餅故不減乃至三遍猶故不減時婆羅門作是念沙門瞿曇有大神力如是少餅大衆三遍猶故不減佛知婆羅門心歡喜已隨順說法示教利喜婆羅門即得須陀洹道諸比丘白佛言世尊云何婆羅門以少因緣得大果報佛言不但今日以少因緣得大果報過去世時已曾如是如本生經中說餅者大麥餅麵麥餅小麥餅米餅豆

餅油餅酥餅蜜餅麨餅餅波勒餅牛耳餅波利斯餅蒲陀餅身捶羅餅歡喜丸兩餅如是比一切皆名餅除肉餅繭茶餅餘一切餅非別衆食非處處食非滿足食是名餅法菜法者佛住南山頻頭大邑爾時有二優婆夷一名婆羅居二名叉波能煮菜令如肉味煮好菜已奉諸比丘比丘不受心生疑悔世尊制戒不得處處食我等云何作淨得食以上事具白世尊佛言一切菜非處處食非別衆食非滿足食菜者根菜莖菜葉菜華菜菓菜如是比是名菜法麨法者大麥麨小麥麨穬麥麨莢具麨摩沙麨加羅耶麨伊師麨胡麻麨如是比一切麨非別衆食非處處食非滿足食是名麨法漿法者佛住王舍城爾時優[illegible]居士作大施爲馬奴婢各五百種種[illegible]施中有漿佛及諸比丘飲已醉悶以是因緣具白世尊佛言從今日[illegible]不聽飲復次佛住南山頻頭婆羅門聚落爾時婆羅門聚落中婆羅門居士即會日飲食相餉爾時世尊時到

著入聚落衣持鉢入村乞食時魔波旬作是念沙門瞿曇入聚落乞食我當先往聚落蔽諸人心使不與食時世尊入聚落乞食遍無所得空鉢而出到一樹下坐時魔波旬復作是念沙門瞿曇乞食遍無所得我今當往擾亂其意即到佛所在一面立作是言沙門瞿曇可往聚落乞食當令入村便得種種好食爾時世尊爲波旬說偈言

汝今失善利　以誑如來故　自得無量罪
如我無苦事　離一切煩惱　常得安樂住
念喜樂悅食　喻如光音天

時魔波旬忽然不現其日世尊失食諸比丘聞已食者悔食食半者止未食者不食時沙門婆羅門聞佛比丘僧失食即持五百瓶石蜜奉獻世尊佛語比丘以水作淨受取病不病比丘盡得食復次佛住梨耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢共在一處時有獼猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此無惡意獼猴便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水

（僧祇律卷第二十九　第十六張　豐）

淨弥猴不解佛意謂呼有虫持看日鉢邊有流蜜持到水邊洗鉢水滿鉢中持還奉佛佛即受取佛受已弥猴大歡喜却行而儛墮坑命終時諸比丘即說偈言

十方世雄在樓林　佛鉢僧鉢在露處
野獸殖德有情智　見好成熟蜂蜜臺
直前往取世尊鉢　比丘欲遮佛不聽
得鉢滅蜜來獻佛　如來慈愍為受之
心悅歡喜却行儛　脚跌墮坑而命終
即生三十三天上　下生出家成羅漢

復次佛當求多羅國遊行尒時鞞尼耶螺髻梵志聞世尊來辦種種漿待世尊世尊至已以種種漿奉佛及僧諸比丘心生疑世尊制戒不得飲壞漿我等云何得飲諸比丘以是因緣具白世尊佛言聽飲漿漿者有十四種何等十四一名奄羅漿二拘棃漿三安石榴漿四蕤多漿五蒲萄漿六波樓沙漿七[illegible]漿八芭蕉果漿九罽伽提漿十劫頻羅漿十一波籠渠漿十二石蜜漿十三呵梨陀漿十四佉披梨漿是名十四種漿澄清一切

（僧祇律卷第二十九　第十九張　豐）

聽飲若變酒色酒味酒香一切不聽飲若持漿來者應作淨若器底有殘水即名作淨若天雨墮中即名作淨若洗器有殘水亦名為淨若車載石蜜被雨者即名為淨若舡載水滿即名作淨若淨人洗手水滴亦名為淨是名漿法蘇毗羅者佛住憍薩羅國遊行尒時尊者舍利弗風患動諸比丘以是因緣具白世尊佛言當須何藥治答言世尊須蘇毗羅漿佛言聽服佛告諸比丘待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城時我當為諸弟子制蘇毗羅漿法行還已諸比丘白佛言世尊先勅還舍衛城時當為諸比丘制蘇毗羅漿今正是時佛告諸比丘作蘇毗羅漿法者取麵麥輕擣却芒塵土勿令頭破以水七遍淨淘置淨器中卧蘇毗羅漿時不得著東不得著北處者南邊西邊開通風道勿使臭氣妥入不得安著塔院中不得著顯現露處著屏處以呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽茇如是比盡壽藥等量中以淨氈覆之以繩繫足緣以木蓋

（僧祇律卷第二十九　第二十張　豐）

上覆蘇毗羅漿時隨漿多少以水中解然後飲若不與木解飲越毗尼罪若麥頭不破時非時得飲若麥頭破時得飲非時不得飲是名蘇毗羅漿法

病藥和上法　阿闍梨共住　依止弟子法
沙弥法鉢法　粥法餅菜法　麨法眾教法
蘇毗羅漿法　第五跋渠竟

非羯磨者佛住舍衛城尒時瞻波比丘同住不和更相諍訟一比丘舉一比丘言我舉長老二比丘舉二比丘眾多比丘舉眾多比丘諸比丘以是因緣具白世尊瞻波比丘非法生云何一人舉一人二人舉一人眾多人舉眾多人佛告諸比丘有四羯磨何等四有如法不和合羯磨有如法和合羯磨有非法和合羯磨有非法不和合羯磨孫陀羅難陀新染色此疊舉餘處捨闍眼林外道出家共期空靜想蘇河善法講堂師子窟時男兒離車童子四面關人園上轉石溫泉婬女三藏跳索油迎食看病烏肉跋賊肉跋豬肉跋難女人磨麨放積捨婦摩訶羅闍塵布薩二蘇毗羅漿埤

若乞食時詶孫陀羅難陀者佛住波羅奈城爾時孫陀羅難陀在私提羅窟鉢精舍初夜後夜經行坐禪晨起結跏趺坐久頓臥身驀形起眠不自覺時波羅奈城有婬女姊妹二人一名加尸二名半加尸夜出城外於園林中共諸年少行婬欲法晨朝還入園行過看半加尸見比丘身生起語姊言我欲共比丘行此欲事姊小待我答言此是阿羅漢已除貪欲瞋恚愚癡不樂此事汝不聞釋家孫陀羅難陀有好端正婦棄捨出家耶答言不爾但待我即往就上作世俗法比丘即覺以腳蹴墮破傷五處兩肘兩膝及額上半加尸即起抖擻衣土往至姊所語姊言比丘見辱如是姊言我先不語汝耶今復怨誰比丘心生疑以是因緣語諸比丘諸比丘言汝犯波羅夷罪答言我是阿羅漢不受樂諸比丘以是因緣具白世尊佛言此比丘已除貪欲瞋恚愚癡是阿羅漢無罪如是眠臥竟是名孫陀羅難陀

新染色者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘時到著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食至一家其家女人著新染色衣坐不正故形體露現比丘見已欲心起即語言姊妹太赤答言阿闍梨此新染色是比丘心生疑以是因緣具白世尊佛言汝以何心答言欲心佛言違一比丘問彼女人解不比丘即往問姊妹有比丘來到此中耶答言有聞言彼比丘說何等答言我著新染衣坐彼言大赤我言如阿闍梨語新染色故如是時比丘以是因緣具白世尊佛言解義不解味偷蘭遮解味不解義偷蘭遮罪解味解義僧伽婆尸沙不解義不解味越毗尼罪如是比丘尼竟是名新染衣色

餘處舉者爾時有比丘一處住僧與作舉羯磨已至餘處僧中作如是言長老我被舉我今行隨順法心柔軟僧與我捨舉羯磨諸比丘即與作捨舉羯磨作捨舉羯磨已問長老汝為何事故被舉答言長老僧已與我捨舉羯磨竟復問我為諸比丘以是因緣具白世尊佛言如比丘語僧與捨舉羯磨時應先問若不問已捨不應復問汝等去何餘處僧作舉羯磨此處僧捨若餘處僧作舉羯磨此處僧捨者得越毗尼罪若比丘被舉至餘處者應作是語長老我被舉行隨順法心柔軟為我捨僧應問長老汝以何事被舉若言我無事被舉應語長老汝無事被舉我共汝法食味食若言有事被舉僧應語長老汝還彼處僧中捨去若彼處僧伽藍空若無常若罷道若餘處去都無僧者應問汝以何事被舉若言我以是事被舉心柔軟見過行隨順法已應與捨如是毗尼竟是名餘處舉

羯磨闇眼林者爾時世尊未遮比丘尼阿練若處時大愛道瞿曇彌與五百比丘尼在闇眼林中坐禪盡是釋種女摩羅女離車女出家女皆年少端正初夜坐禪時有婬蕩年少來欲侵逼諸比丘尼比丘尼各以神足得脫如是中夜後夜復還坐年少復來若不眼利根者復以神足而去若眼鈍根者則為彼侵逼心生疑餘比丘尼語是比丘尼言汝

摩訶僧祇律卷第三十九

尊犯波羅夷答言我不受樂如是我不知諸比丘尼以是事語大愛道大愛道即以是因緣具白世尊佛言是阿羅漢尼已除貪欲瞋恚愚癡不受欲樂無罪如是毗尼竟是名開眼林

外道出家者佛住迦維羅衛釋氏精舍尒時有比丘時到著入聚落衣入迦維羅衛城時外道出家女名字孫陀利年少顏容端正著新染色衣提三擿杖手執軍持在店肆前行比丘見已生欲心隨後而行有一新產牸牛以角觝比丘擲女人上尒時比丘心生疑諸比丘以是因緣具白世尊佛問比丘汝有何心答言欲心復問比丘牛角舉時汝有何心答言恐怖心佛言若欲心時無怖心若怖心時無欲心佛言欲心隨女人後行步步得越毗尼罪如是比尼竟是名外道

出家共期者佛住舍衛城尒時有比丘時到著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食至一家有一女人語比丘言作是事來答言我比丘法不得作是事女人言若不作是事者我當自

摩訶僧祇律卷第三十九

傷破身大喚言比丘強牽我行欲比丘答言須我到精舍已當還女人言汝沙門釋子不妄語要當來答言尒比丘以是因緣具白世尊佛言此是非法語不應聽已聽不應許已許應將衆多比丘共往即將衆多比丘往到已如是言姊妹我已來女人言和南阿闍梨如是毗尼竟是名共期

空靜想者佛住舍衛城尒時有比丘獨坐樹下作空靜想言我得阿羅漢此比丘說是語時餘比丘聞已作是言長老汝不實自稱得過人法犯波羅夷罪答言長老我不自稱得過人法我獨坐樹下作空靜想言得阿羅漢耳諸比丘以是因緣往白世尊佛問比丘汝實不得過人法而稱得過人法耶比丘言世尊我不自稱得過人法我獨坐樹下作空靜想言得阿羅漢佛言是空靜想稱過人法者犯偷蘭罪如是毗尼竟是名空靜想

蘇河者佛住毗舍離尒時比丘僧集在一處尒時尊者大目連作如是言長老我入無色定聞蘇河邊龍象飲已

摩訶僧祇律卷第三十九

升戲耳聲諸比丘言無有是處入无色定過一切色想云何聞聲汝妄語不實應作舉羯磨即集比丘僧佛衆神足從空中來知而故問諸比丘汝作何等諸比丘以上因緣具白世尊乃至妄語不實作舉羯磨佛告諸比丘目連實得無色定不善知出入相出定聞非入定聞佛語目連汝當應善分別知如是毗尼竟是名蘇河

講堂者佛住舍衛城尒時諸比丘集在一處共作是論善法講堂柱柱根不尊者目連言柱根有一無歲比丘言不拄齊幾不拄如毛許即遣神足比丘往看為拄不拄看已還來言不拄齊幾不拄如毛許不拄諸比丘語目連言不知拄不拄何故言拄汝妄語不實應作舉羯磨即集僧作舉羯磨佛乘神足從空而來知而故問諸比丘汝作何等答言尊者大目連乃至不拄言拄不實妄語欲作舉羯磨佛問無歲比丘汝云何知不拄答言世尊我曾一時在善法講堂坐禪佛語大目連汝何故不自看汝應當

摩訶僧祇律卷第十九 第十七張

實如是比丘竟是名善法講堂師子將軍者佛住毗舍離城時阿闍世王與毗舍離離車有怨時阿闍世王將四種兵欲伐離車時毗舍離師子將軍聞王賊欲至即往尊者大目連所問言尊者誰得勝王得勝我得勝答言王得勝問言有何瑞應答言我見二國非人共闘王非人勝王亦應勝師子將軍聞已即便國中募得五百健兒師子將軍語諸人言我等寧作非丈夫而死寧作丈夫入火坑而活諸人答言寧作丈夫而活得者眷屬時阿闍世王聞大目連語寬闊不怖徐徐順恒水而上渡河時師子將軍者其末陣逆戰大破時阿闍世王非濟而渡危而得免單馬還國即便嫌言坐是尊者大目連傾吾國事時毗舍離離車師子將軍破軍已大歡喜作是語目連恐怖我因此獲大利雖為不實語蒙是處誑因時諸比丘聞阿闍世王瞋離車復嫌諸比丘言尊者大目連不知誰勝誰不勝而作妄語不實集比丘僧欲作舉羯磨佛即

摩訶僧祇律卷第十九 第十八張

乘神足來知而故問比丘汝等欲作何事答言世尊大目連乃至妄語不實欲作舉羯磨佛語諸比丘目連見前不見後佛語目連汝應審諦如是比丘竟是名師子將軍男兒者佛住舍衛城介時大目連有知識種越家婦妊身問阿闍梨我生男生女答言生男如是三重問故言生男後至產時生女時母人嫌言目連長夜作妄語言生男而生女取悅人情而作是言諸比丘聞已云何尊者大目連不善分別而作妄語應作舉羯磨即集比丘僧佛弄神足來知而故問比丘汝作何等答言世尊大目連乃至妄語不實欲作舉羯磨佛言目連見前男兒不見中間足彌樂夜叉須女家持男與須男家持女與佛言汝去往語彼家世尊說言女是汝許男是我許即便往交共相貿易如是比丘竟是名男兒離車童子者佛住毗舍離時到著入聚落衣持缽與眾多比丘入毗舍離城介時有離車童子在重閣上與五百妓女共相娛樂佛遙見而笑

摩訶僧祇律卷第十九 第十九張

諸比丘白佛言世尊有何因緣故笑佛言此人却後七日當命終入地獄阿難白佛言頗有因緣得不入不佛言此人若於如來法中出家者得不入佛告阿難汝往教化此人勸令出家阿難即受佛教往勸乃至出家已佛告阿難汝語諸比丘當守護此人勿令犯戒使得重罪時諸比丘受教已安此比丘置一房中外封閉其戶此比丘命盡刀風解其形時諸比丘親里來見其命終甚大悲惱佛為說偈言

若人百千歲　供養百羅漢　不如一夜中
出家修梵行　緣此之福祚　得離於六百
六千六十歲　三塗之苦惱

時閉戶比丘心生疑悔以是因緣具白世尊佛問比丘汝以何心答言世尊饒益心恐彼犯戒得重罪故佛言封閉戶故越比丘罪如是比丘竟是名離車童子四人捨闘者佛住毗舍離四人捨闘欲出家共入毗舍離城門中見本鄉家時守門人有弓杖一人即捉弓一人張弓一人射而不死一人射斷命根是中一人射死一人

摩訶僧祇律卷第十九

射不覓是二人不應度出家已出家
者應驅出是中一人捉弓一人張弓
是二人不應度出家已度出家者置者
後作惡時應驅出如是惡人不應度
出家若度出家受具足者得越毗尼
罪是名四人捨閣閣上者佛住王舍
城尒時有一比丘得不淨觀厭身故
從閣上自投而下時閣下有父子二
人竹作墮其父上其父即死兒即牽
比丘至王所作是言是比丘煞我父
王問比丘尊者出家人云何煞人荅
言大王我自厭身閣上投下墮彼父
上其實如是王言放比丘去其子釋
恚大王云何煞人而不問罪王善方
便欲解喻其意汝去閣上令比丘在
下汝便自投其上煞彼比丘以報
父讎其人自愛命重不能自投時比
丘心生疑悔以是因緣具白世尊佛
言汝以何心荅言世尊以厭身故佛
言比丘汝不看下自投得越毗尼罪
如是毗尼竟是名閣上
轉石者佛住王舍城尒時摩訶羅父
子出家共上耆闍崛山兒在前行道

摩訶僧祇律卷第十九

中有石作是念我當除道使淨令婆
路羅行無所礙安樂來上便轉石石
下碾煞摩訶羅其子懊惱心生疑悔
我作二不饒益事煞人殺父以是因
緣具白世尊佛言汝以何心荅言世
尊我為父通道欲使得樂佛言道中
轉石得越毗尼罪如是毗尼竟是名
轉石溫泉者佛住王舍城迦蘭陀竹
園尒時有比丘入溫泉中洗浴欲心
起動身生弱水失不淨心生疑悔以
是因緣具白世尊佛言汝以何心荅
言世尊欲心佛言犯僧伽婆尸沙如
是毗尼竟是名溫泉婬女者佛住王
舍城尒時有比丘時到著入聚落衣
持鉢入城次行乞食至一婬女家婬
女言比丘共作是事來比丘言世尊
制戒不得行婬女言我知世尊制戒
不得行婬汝但來內作外棄比丘即共
行欲已心生疑悔以是因緣具白世
尊佛言內作外棄外作內棄內作內
棄若入一節乃至如胡麻犯波羅夷
罪如是毗尼竟是名婬女三婆跋者
佛住王舍城尒時尊者畢陵伽婆蹉

摩訶僧祇律卷第十九

在聚落中住時到著衣持鉢次行乞
食得食已至一放牧家食其家女到
尊者邊立啼即問女言何故啼荅言
阿闍梨今是節會日諸人集戲我無
衣裳獨不得往鄰得不啼時尊者即
化作種種衣服珠寶瓔珞金鏁挍飾
與已便去乃至王聞聞已即喚女問
汝何處得此好瓔珞荅言尊者畢陵
伽婆蹉見與王即喚比丘來問尊者
何處得此好金非世所有比丘即捉
杖打壁打牀一切化成金作如是言
首陀羅何處得金此即是也王言阿
闍梨有大神足還去放牧牛女還家
諸比丘聞已見畢陵伽婆蹉現異乃
至放牧女被繫應作羯磨即集比
丘僧世尊乘神足來知而故問汝作
何等荅言世尊畢陵伽婆蹉現異乃
至放牛女被執佛問畢陵伽婆蹉汝
實現異令放牛女被繫耶荅言世尊
我不故現異令牧牛女被執我慈心故
耳佛言畢陵伽婆蹉大神足故無罪
如是毗尼竟
復次尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住

摩訶僧祇律卷第二十九

自涅房舍時瓶沙王來見尊者自涅
治房舍問阿闍梨作何等答言首陀
羅復治房舍王言阿闍梨無人使耶
我當與園民答言不須首陀羅如是
至三猶故不受聚落中人聞已來到
其所來言阿闍梨願取我等作園民
我當供給比丘言汝等一切能持五
戒者我當取汝答言能取已盡受五
戒奉齋修德聚落殷富遂致外賊來
劫抄掠婦女及財物聚落中人往告
師言阿闍梨賊來劫我兒女錢財即
日湯盡尊者畢陵伽婆蹉入慈心定
見賊駐去比丘語賊言首陀羅汝何
故劫我園民即化作大坑使園民在
此岸賊在彼岸語言首陀羅汝去諸
比丘聞已作如是言畢陵伽婆蹉賊
復劫賊應作舉羯磨即集比丘僧欲
捉此事時世尊乘神足來知而故問汝
作何等答言世尊畢陵伽婆蹉賊復
劫賊欲作舉羯磨佛問畢陵伽婆蹉
汝實爾不答言世尊我不賊復劫賊
但聚落人民常來告我我慈心故佛
言是大神足無罪如是毗尼竟

摩訶僧祇律卷第二十九

摩訶僧祇律卷第三十

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明雜誦跋渠法之八

復次佛住王舍城爾時尊者畢陵伽
婆蹉在聚落中住日日渡恒水乞食
到恒水上作是言首陀羅住我欲過
水即住過已作如是言首陀羅汝去
如是水流如故水神不樂往到佛所
頭面禮足却住一面白佛言世尊尊
者畢陵伽婆蹉語太苦住首陀羅去
首陀羅佛言呼畢陵伽婆蹉來來已
佛言汝實爾不答言實爾佛言恒神
如是嫌汝汝向懺悔畢陵伽婆蹉言我
悔過首陀羅恒神言向首陀羅今首
陀羅為有何異而言悔過畢陵伽婆
蹉唯除佛八大聲聞餘一切盡言首
陀羅和上阿闍梨諸上座皆言首陀
羅諸比丘言尊者畢陵伽婆蹉乃至
和上阿闍梨皆言首陀羅正有是一
人婆羅門出家耶尊者大迦葉舍利
弗目連等如是比皆是婆羅門出家
都不作是語應作舉羯磨即集比丘
僧時畢陵伽婆蹉坐禪不來遣使往
喚使便打戶言眾僧集喚長老時畢
陵伽婆蹉即觀見比丘僧集欲與我
作舉羯磨即以神力倒使比丘著戶
令不得去眾僧怪使久不還更遣比
丘往喚後比丘至捉前使比丘手去
來長老即復相著不得去如是使使
相著皆不得去諸比丘嫌言眾中正
有此一人大神足耶尊者大目連豈
無此力耶齊水際作福羯磨佛以
神足乘空而來知而故問汝作何等
答言世尊畢陵伽婆蹉唯除如來八
大聲聞餘乃至和上阿闍梨盡言首
陀羅欲作舉羯磨僧集不來遣使往
喚神足復制使使相著不來故欲
作齊水際福羯磨佛言汝來畢陵
伽婆蹉發心須在佛前立佛語畢陵
伽婆蹉汝首陀羅語過諸梵行人[illegible]
汝答言世尊我當如何我不憍慢亦
不自大輕蔑於人然我喚和上阿闍
梨諸長老比丘時發聲便成首陀羅
佛語比丘是畢陵伽婆蹉非憍慢亦
非自大輕蔑餘人從五百世來常生
婆羅門家首陀羅語習氣不盡佛語

畢陵伽婆蹉汝本從无始生死已來貪欲瞋恚愚癡尚能永拔五百世習氣而不能除從今日後莫作首陀羅語聞世尊教恭敬故永不復作如是比尼竟是名三婆蹉一升油者世尊涅槃後長老比丘比舍離住尒時有一商人自恣請法豫比丘尼比丘尼有一依止弟子常遣往取所須時依止弟子不稱師名又不自稱直言須油檀越即與得已自用檀越後便捨狀油不入即依止弟子心生疑悔語諸比丘尼諸比丘尼言汝犯波羅夷諸比丘尼不了往問長老比丘長老比丘言雖隨還取檀越與故犯偷蘭罪如是比尼竟是名一升油迎食者舍衛城尒時精舍中有檀越飯僧有一比丘自食已分復迎一分益食人問言長老為誰取分答言我取食者誰分復言我分時比丘言汝犯波羅夷罪諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言有不應得而取但有主與故得偷蘭罪如是比尼竟是名迎食看病者佛住舍衛城尒時祇洹精舍

有病比丘共看病比丘諍已時精舍中有檀越飯僧病比丘作是念彼人今日何能為我取食即便倩餘比丘取食時看病比丘作是念今日誰當與我取食時二人俱取食益食人問看病比丘為誰取食答言某病人食復問倩迎食人為誰取食答言某病人食諸比丘言汝犯波羅夷時諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言此倩取食者无罪病比丘共看病比丘諍已不語看病人更倩餘人者越比尼罪看病人共病比丘諍已不問與迎食者越比尼罪如是比尼竟是名看病烏肉段者佛住舍衛城祇洹精舍尒時有比丘時到著入聚落衣持鉢入城乞食時有烏銜肉段墮比丘鉢中時比丘持還精舍煮已自食分與諸比丘諸比丘言長老汝何處得此肉即具說上事諸比丘言汝犯波羅夷諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言畜生無屬如是比尼竟是名烏肉段賊肉段者世尊涅槃後長老比丘住王舍城住時有盜賊偷

牛夜在尸陀林中煞噉有殘語林中坐禪比丘言尊者須肉不答言須即與滿鉢比丘取已持還精舍自食分與餘比丘餘比丘問言長老何處得此肉具說上事諸比丘言長老汝賊邊取物滿五錢波羅夷諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言出家人喻人如法不如法有主施無罪如是比尼竟是名賊肉段猪肉者尒時憍睒彌提婆聚落邊有賊偷猪噉餘殘頭腳指棄而去時有比丘見已持還精舍煮已自食亦分與諸比丘諸比丘言汝何處得此肉即具說上事比丘言直五錢得波羅夷時諸比丘不了往問長老比丘長老比丘言汝何心取答言無主想無主想取無罪如是比尼竟是名猪肉識女人者舍衛城祇桓精舍時有比丘到時著入聚落衣持鉢入城次第乞食到一家婦人言比丘來入共作如是事來比丘言世尊制戒不得行婬婦人言若不從我者當如是如是謗毀來我是比丘畏故便入入已婦人語言守門我與

比丘行欲女人入已欲心熾盛即臥比
丘蹴已而去守門婢問尊者作事竟
耶答言已竟時比丘心生疑悔往問
長老比丘長老比丘言汝以腳蹴女
人得偷蘭遮不作害作波夜提如是
毗尼竟是名蹴女人

磨麨者舍衛城祇桓精舍時比丘著
入聚落衣持鉢入城次行乞食至一
家見女人蹲地磨麨衣不覆形比丘
見已即生欲心語姊妹我欲食麨女
人即與麨比丘心生疑悔往問長老
比丘長老比丘言汝以何心答言欲
心即遣使問彼女人女人答言我蹲
地磨麨比丘乞麨我便與之使還答
如上長老比丘言解義不解味偷蘭
遮乃至不解義不解味得越毗尼罪
如是毗尼竟是名磨麨

犢子者跋祇國有人去精舍不遠放
犢子犢子來入精舍蹴食華果飽實
形像知事人語放犢人好看汝犢莫
令蹴蹋如是再三語猶故不止知事
人瞋牽犢子著房中又閉戶入聚落
乞食在道中作是念房中多有衣叉

不能熟是犢耶即還精舍開戶見犢
已死比丘怖畏即持著衆僧廁中便
捨而去放犢人來問何闍梨見我犢
不答言不見比丘心生疑悔問諸比
丘諸比丘不能決往問長老長老言
牽犢入房更閉戶得越毗尼罪持著
僧廁中得偷蘭遮見言不見波夜提
如是毗尼竟是名放犢

捨婦者迦尸者剎大邑時有摩訶羅端
正捨婦出家其婦遂來在房外紡績
摩訶羅語言汝去我出家人不須汝
答言尊者我在此作有何妨事為
欲時時見尊者不能相離耶摩訶羅
以是數數語猶故不去即持衣鉢棄
捨而去有女人見已語言汝本二已
去聞已即逐及已便捉衣當前而立
作是言阿闍梨為我故莫去我當供
給衣鉢病瘦醫藥摩訶羅言我出家
人法不應爾如是猶故不放摩訶羅
心生瞋恚舉衣鉢著一處熱打而去
摩訶羅心生疑悔具以上事問持律
比丘耶舍耶舍言瞋打婦人者得波
羅夜諸比丘言此非好斷汝欲決疑

者可往枝提山中問持律尊者樹提
陀娑必能決了聞已即去路經俱睒
彌道逢一賣酪女女見摩訶羅端正
便生欲心語沙門共行欲來摩訶羅
作是念我已犯波羅夷復何在便共
行欲前至持律所具白上事持律言
云何耶舍制五波羅夷法瞋打婦人
得偷蘭遮共賣酪女行婬得波羅夷
如是毗尼竟是名捨婦

隔壁者弗迦羅國有比丘比丘尼精
舍隔壁住時比丘起欲心通夜共比
丘尼隔壁語比丘心生疑悔往問長
老比丘長老比丘言汝有何心語答
言欲心如是欲心語語得越毗尼罪
如是毗尼竟是名隔壁

布薩者弗迦羅聚落比丘共阿練若
比丘共一布薩時阿練若住處比丘
名弗絺勇有大德名稱聚落中比丘
見得利養起嫉妬心時長老弗絺勇
至十四日布薩來入聚落語聚落中
比丘長老共作布薩聚落答言我十五
日當布薩弗絺勇言我知日數今應
十四日布薩答言我不作十五日當

摩訶僧祇律卷第二十七　第九張　登

布薩如是至三不從佛締房便去去
已聚落中比丘即布薩明日佛締房
復來長老共作布薩答言已布薩
竟聚落比丘言汝輙布薩我不復與
汝共法食味食時佛締房十四日便
十四日來十五日便十五日來如是
二十年中初不得布薩時有善鬼神
敬重佛締房往至拔提山中尊者樹
提陀娑所作是言尊者不善不隨順
尊者在世聚落中比丘作如是非法
常惱亂佛締房唯願尊者自往料理
尊者樹提聞已即來便作是念我若
先至阿練若處聚落中比丘必惡聞
者不共我法食味食作是念已即到
聚落中比丘所時善鬼神語尊者佛
締房尊者樹提陀娑今在聚落可往
問訊聞已即往共相問訊問訊已在
一面坐樹提陀娑即問言汝是佛締
房耶答言尒慧命汝輙布薩耶答言
輙布薩不輙布薩今當知我二十年
已來十四日布薩十四日來十五日
布薩十五日來如是輙布薩不輙布
薩耶尊者自知答言慧命是順佛法

摩訶僧祇律卷第二十七　第十張　登

但聚落中比丘不隨順二十年中受
具足不名受具足羯磨不名羯磨如
是比丘尼竟是名布薩
二聚者尒時優闍尼國有人犯王法
截手腳已持著尸陀林中近阿練若
比丘處宛轉來至比丘所言阿闍梨我
甚飢苦乞我少食答言无食復言阿
闍梨憐愍我我有二種苦痛一截手
腳苦二飢苦答言无食正有蘇毗羅
漿須不答言須即與漿不得食久飲
已便死比丘心生疑悔問諸比丘不
能得了往問長老比丘長老比丘言
汝以何心與答言饒益心饒益心無
罪如是比丘尼竟
復次優闍尼國有人犯王法截手腳
已持著尸陀林中近阿練若比丘住
處時有摩訶羅出家次守房舍无手
腳人宛轉來至其所作是言阿闍梨
我甚苦痛不可堪忍願有少藥施我
我欲疾死答言我非旃陀羅煞人賊
去何從我索藥不尒阿闍梨我苦痛
難忍時摩訶羅起慈心作是念冒有
如是比丘飲蘇毗羅漿便死即語言

摩訶僧祇律卷第二十七　第十一張　登

汝欲飲蘇毗羅漿不答言欲飲即與
漿飲飲已便死摩訶羅心生疑悔往
問長老比丘長老比丘言汝以何心
與答言慈心遂彼意長老比丘言汝
雖有慈心无有智慧斷他命根得波
羅夷如是比丘尼竟是名二聚
執者舍衛城祇桓精舍時比丘作房
舍國民授執比丘取捉不堅故落國
民頭上破即便死比丘心生疑悔往問
長老比丘長老比丘言汝以何心落
執答言捉不堅故長老比丘言應堅
捉如是比丘尼竟是名執
糞者舍衛城祇桓精舍五日一掃除
糞穢時有年少比丘持糞擲牆外有
病摩訶羅出家在牆下大小行糞來
鎮上未能得起後糞續至如是便死
當牆比丘以糞聚高恐盜賊登入即
便除却見死比丘心生疑悔往問長老
比丘長老比丘言汝以何心除糞答
言不看長老比丘言若不看擲糞者
得越比丘尼罪如是比丘尼竟是名糞
乞食比丘者佛般泥洹後諸比丘在
迦維羅衛國釋氏精舍住時有比丘

著入聚落衣持鉢入城次行乞食時有釋種女端正澡浴訖著新淨衣持食施比丘施已頭面禮足比丘見已欲心起不能自制失不淨落女頭上女無嫌心即持衣截已作是言阿闍梨大得善利有如是欲心能於世尊法中修梵行時比丘心生疑悔往問長老比丘長老比丘言汝以何心答言我見前相心不能制長老比丘言應善觀相制伏其心如是比尼竟是名乞食

讎諯者佛般泥洹後長老比丘在迦維羅衛尼俱律樹釋氏精舍尒時尊者讎諯與一釋種知舊時釋種病有二兒各異母一兒是釋家女一兒是異姓女釋種臨終時囑尊者讎諯阿闍梨我兒常從是二兒中有愛樂佛法得阿闍梨心者示是地中藏令終後釋女兒與惡友相逐不樂佛法不來受經不樂誦讀時異姓女兒與善友相逐愛樂佛法來詣讎諯所受誦經藏得長老心即語汝父亡時囑我兒中有樂法者可示此藏即示處大得金銀珍寶家遂富樂釋女兒聞已即

白尊者阿難阿闍梨此非善非隨順尊者讎諯持我父時與異姓母兒我釋家法釋家女兒應繼父業所有財物皆應屬我阿難言是非法分處我不共法食味食時羅睺羅來到讎諯所二人同和上即語羅睺羅言其與尊者阿難同法食味食問言何故與說上因緣我無事阿難不共我法食味食羅睺羅我共汝法食味食阿難聞羅睺羅與讎諯共法食味食聞阿難亦不共羅睺羅法食味食時有人送食與尊者阿難阿難語與世尊子羅睺羅去如是有送食與尊者羅睺羅者羅睺羅言持與世尊侍者去如是迦維羅衛國七年中不作布薩自恣尊者優波離在支提山中住時釋種子往至尊者優波離所作如是言阿闍梨我不爭不願與阿闍梨在世迦維羅衛是世尊生地云何七年中不作布薩自恣唯願尊者往和合優波離即來救諸釋種嚴飾大堂敷好坐具散華燒香為敘客比丘并請尊者阿難先喚羅睺羅安一處抱一

小兒放坐中地尊者阿難坐已見地小兒若言取者應語不取頭尊者與羅睺羅和合者我當取如是教已尊者優波離坐已次尊者阿難坐諸比丘次第坐訖時釋家女抱孩兒手提生餅而歡放坐中地即便啼喚阿難見已愛念心生語言取此小兒若言不取若尊者與羅睺羅和合者當取不和合者不取阿難言此沙門法非汝俗人事但抱小兒若言不尒如是至三阿難言喚羅睺羅來來已尊者優波離語阿難言如阿難有擯越如是如是畢長老我命終之後長老如是與有何過失尊者讎諯亦復如是阿難云何以是事與世尊子羅睺羅而不和合如是比尼竟是名讎諯是名比尼法

障礙不障礙法者佛住舍衛城廣說如上尒時尊者難陀優波難陀遊行諸國還祇桓精舍著入聚落衣入舍衛城至善悅優婆夷家優婆夷見已言善來阿闍梨何乃希現即請令坐頭面禮足却住一面共相問訊已比丘

摩訶僧祇律卷第[illegible] 第[illegible]張

言便當見我常行與我作何等好飲食優婆夷答言從阿闍梨教前食後食若餅若肉隨所須當辦即請言尊者明日受我食翰時早來即便受請其家明日作種種飲食數座而待時比丘多事因緣忘不來赴日時已過食可停者留不可停者便取食之如是二日三日待不來已便取盡食至第四日方來優婆夷見已心不悅作是言阿闍梨云何受我請而不來諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言喚難陀優波難陀來來已佛言是善悅優婆夷於佛比丘僧都無愛惜何故於中燒乱汝云何一向受請不關障礙因緣障礙因緣法者若有人言尊者明日受我請前食若須者應言尒彼復言尊者必當來應言中間無障礙當來如是後食一切請亦如是若比丘安居竟去時檀越言尊者後更來若欲來者答言尒檀越復言尊者其必當來應語若中間無障礙當来若言阿闍梨礼塔不得語言中間元障礙應語當礼若言尊者為我礼塔

摩訶僧祇律卷第[illegible] 第[illegible]張

應語言若憶當礼若言尊者礼長老比丘不得言无障礙應語當礼若言尊者為我礼長老比丘應語若憶當礼若言尊者受經誦經持戒坐禪不得語中間無障礙當受誦經應語我為是故出家若言學須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果不得語中間無障礙當學應語我為是故出家是中應作障礙而不作不應作而作偷越毗尼罪是名障礙不障礙法

比丘尼法者佛住迦維羅衛國釋氏精舍尒時大愛道瞿曇弥與五百釋女求佛出家如線經中廣說乃至佛告諸比丘尼從今日大愛道瞿曇弥比丘尼僧上座如是持尒時大愛道瞿曇弥白佛言世尊為比丘尼制八敬法我等得廣聞不佛言得八敬法者比丘尼雖滿百臘應向新受戒比丘起迎恭敬作礼不得言待我百臘然後向新受戒比丘作礼一切比丘尼應向長老中間年少比丘起迎恭敬作礼若比丘尼至比丘精舍時應頭面一一礼一切比丘足若老病不能

摩訶僧祇律卷第[illegible] 第[illegible]張

者隨力多少礼餘不過者得惣礼應言我比丘尼某甲頭面礼一切僧足若比丘至比丘尼精舍時一切比丘尼應起迎礼足亦如上說若比丘尼作是分別是犯戒是醫師是摩訶羅无所知憍慢不恭敬起迎作礼者越敬法（第一敬法竟）二年學者滿十八歲女欲於如來法律中受具足者和上尼應供給所須與白僧料理尼衆中能作羯磨人應作是說阿梨耶僧聽十八歲女某甲欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞二歲學戒諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞二歲學戒僧忍默然故是事如是持此女人入僧中應一一頭面礼僧足礼僧足已胡跪合掌教作如是言阿梨耶僧憶念我滿十八歲女某甲欲於如來法律中受具足我今從僧乞二歲學戒唯願阿梨耶僧憐愍故與我二歲學戒如是三說尼羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲女年滿十八已從僧乞二歲學戒若僧時到僧與某甲二歲學戒白如是阿梨耶僧聽某甲

摩訶僧祇律卷第三十　第十八張　蓋

女年滿十八已從僧乞二歲學戒僧
今與某甲二歲學戒阿梨耶僧忍與
某甲二歲學戒和上尼某甲者默然
若不忍便說第一羯磨竟第二第三
亦如是說僧已與某甲二歲學戒竟
僧忍默然故是事如是持是式叉摩
尼得二歲學戒已應隨順行十八事
何等十八一切大比丘尼下一切沙
彌尼上於式叉摩尼不淨於大尼淨
於大尼不淨於式叉摩尼亦不淨大
尼得與式叉摩尼三宿式叉摩尼得
與沙彌尼三宿式叉摩尼得與大尼
授食除火淨五生種取金銀及錢自
從沙彌尼受食尼不得向說波羅夷
乃至越毘尼罪得語不婬不盜不殺
不妄語如是等式叉摩尼三布薩自
恣日入僧中胡跪合掌作如是言阿
梨耶僧我某甲清淨僧憶念持如是三
說而去後四波羅夷犯者更從始學
十九僧伽婆尸沙已下若一一犯隨
所犯作突吉羅悔若破五戒隨犯日
數更學何等五非時食停食食捉錢
金銀飲酒著華香是名十八事是式

摩訶僧祇律卷第三十　第十九張　蓋

叉摩尼二歲學戒滿已欲於如來法
律中受具足者和上尼應白僧乞畜
弟子羯磨尼羯磨師應作是說阿梨
耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒滿
二十欲於如來法律中受具足若僧
時到僧和上尼某甲欲從僧乞畜弟
子羯磨阿梨耶僧聽某甲欲從僧乞
畜眾羯磨僧忍默然故是事如是持
和上尼應胡跪合掌作如是言阿梨
耶僧憶念是式叉摩尼二歲學戒滿
二十欲受具足我某甲今從僧乞畜
弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨
如是三三羯磨人應作是說阿梨耶
僧聽某甲式叉摩尼二歲學戒已滿
二十欲於如來法律中受具足尼某
甲今從僧乞畜弟子羯磨若僧時
到僧與某甲畜弟子羯磨白如是
阿梨耶僧聽某甲式叉摩尼二歲學
戒已滿二十欲於如來法律中受具
足尼某甲已從僧乞畜弟子羯磨僧
今與尼某甲畜弟子羯磨諸阿梨耶
忍與尼某甲畜弟子羯磨者默然若
不忍便說是第一羯磨第二第三亦

摩訶僧祇律卷第三十　第二十張　蓋

如是說僧已忍與尼某甲畜弟子羯
磨竟僧忍默然故是事如是持是式
叉摩尼二歲學戒已滿二十欲於如
來法律中受具足者入僧中先頂面
禮僧足禮僧足已先請和上尼胡跪
合掌作如是言尊憶念我某甲從尊
乞求和上尊為我作和上與我受具
足如是至三和上尼應語發喜心第
二言我頂戴持和上尼已先與求衣
鉢與求眾與求二戒師與求空靜處
教師羯與眾僧羯磨師應作是說此
誰能與某甲空靜處作教師答言
我能羯磨師應作是說阿梨耶僧聽
某甲從某甲受具足若僧時到僧某
甲和上尼某甲某甲能空靜處作教
師諸阿梨耶僧聽某甲和上尼某甲某
甲空靜處作教師僧忍默然故是事
如是持教師應將欲受具足人離眾
不近不遠教有二種若略若廣云何
是略眾僧中當問汝有當言有無當
言無云何是廣善女聽今是至誠時
是實語時於諸天世間天魔諸梵沙
門婆羅門諸天世人阿修羅若不實

者便於中欺誑亦復於如來應供正遍知聲聞尼衆中欺誑此是大罪今當問汝有者言有無者言無父母夫主在不若言在應問父母夫主聽不汝和上尼未五衣鉢具不學戒二歲滿不作書衆羯磨未汝字何等答言字某和上尼字誰答言字某汝不殺父母二不殺阿羅漢不不破僧不不惡心出佛身血不（與丈夫淫行而以依倚支）不壞比丘淨戒不非賊盜住不非越濟人不不自出家不本曾受具足不若言曾受應語去不得受具足若言不者應問汝非婢不非養女不不負人債不非兵婦不非陰謀王家不汝是女不非石女不非爛墮不非二道通不非破不不無乳不非一乳不非常血病不非無血不非一月常血不非不能女不汝無如是種種諸病著身不癰疥黃爛癩病癰痤痔病不禁病瘧病謦嗽消盡癲狂熱病風腫水腫腹腫如是種種更有餘病著身不答言無教師來入僧中白言某甲問已說自說清淨無遮法羯磨師應作是說阿

梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問說若僧時到僧某甲和上尼某甲聽入僧中阿梨耶僧聽某甲和上尼某甲聽入僧中僧忍默然故是事如是持此人入僧中一一頭面禮僧足在戒師前胡跪合掌捉與衣鉢此鉢多羅應量受用乞食器我受持如是三說此是僧伽梨此是鬱多羅僧此是安陀會此是覆肩衣此是雨衣此是我五衣此五衣盡壽不離宿受持如是三說羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問說若僧時到僧某甲和上尼某甲欲從僧乞受具足諸阿梨耶聽某甲和上尼某甲欲從僧乞受具足僧忍默然故是事如是持羯磨師應教乞阿梨耶僧聽我某甲從和上尼某甲受具足阿闍梨某甲已空靜處教問說我某甲和上尼某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍故與我受具足如是三說羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問說已從

僧乞受具足若僧時到僧某甲和上尼某甲我欲於僧中問遮法阿梨耶僧聽某甲和上尼某甲我欲於僧中問遮法僧忍默然故是事如是持善女聽今是至誠時是實語時乃至如是種種更有餘病著身不答言無羯磨師應作是說阿梨耶僧聽某甲從某甲受具足某甲已空靜處教問說已從僧乞受具足父母夫主已聽已求和上五衣鉢具是女人二歲學戒滿已作羣衆羯磨自說清淨無遮法若僧時到僧某甲和上尼某甲我欲於僧中說三依法阿梨耶僧聽某甲和上尼某甲我欲於僧中說三依法僧忍默然故是事如是持善女聽此是如來應供正遍知欲饒益故於聲聞尼衆中正說制三依若堪忍盡心善女人與受具足不堪忍者不與受具足何等三盡形糞掃衣少事易得淨無諸過比丘尼隨順法依是出家受具足得作比丘尼此中盡壽能堪忍持糞掃衣不答言能若長得欽婆羅衣[illegible]衣芻摩衣俱舍耶衣舍那衣麻

摩訶僧祇律卷第三十　第三十三張　登

衣鉢乍提衣依乞食少事易得清淨
无諸過比丘尼隨順法依是出家受
具足得作比丘尼此中盡壽能堪忍
乞食不答言能若長得半月食八日
十四日十五日說戒食眾食請食依
陳棄藥少事易得清淨無諸過比丘
尼隨順法依是出家受具足得作比
丘尼是中盡壽能堪忍服陳棄藥不
答言能若長得酥油蜜石蜜生酥及
脂依此三聖種當隨順學阿梨耶僧
聽某甲從某甲受具足某甲已空靜
處教問說已從僧乞受具足父母夫
主已聽已求和上尼五衣鉢具是女
人二歲學戒滿已作畜弟子羯磨自
說清淨無遮法已堪忍三依若僧時
到僧與某甲受具足和上尼某甲白
如是阿梨耶僧聽某甲從某甲受具
足某甲已空靜處教問說已從僧乞
受具足父母夫主已聽已求和上五
衣鉢具是女人二歲學戒滿已作畜
弟子羯磨自說清淨无遮法已堪忍
三依僧今與某甲受具足和上尼某
甲諸阿梨耶忍與某甲受具足和上

卷三十　第三十四張　七

尼某甲忍者僧默然若不忍便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧已
與某甲受具足竟和上尼某甲僧忍
默然故是事如是持善女聽汝已受
具足一白三羯磨無遮法和合僧十
眾汝今當敬重於佛敬重於法敬重
於僧敬重如二敬重阿闍梨汝已遭
遇人身難得佛世難值聞法亦難眾
僧和合者難我說難已得具足當護
順學如優曇華難於值汝當善奉行
習尼戒清淨具足此戒當法八波羅
夷十九僧伽婆尸沙三十尼薩耆波
夜提百四十一波夜提八波羅提提
舍尼眾學法七滅諍法隨順法我今略
說教誡汝餘和上阿闍梨當廣教汝
受具足已即日和上尼應將到比丘
僧所和上尼應為上蹋跪合掌作如
是言大德僧憶念我已與某甲受具
足今從僧乞為某甲受具足哀愍故
與某甲受具足如是三說羯磨師應
問比丘尼眾中清淨無遮法不若不問
者越毗尼罪羯磨師應作是說大德
僧聽某甲從某甲尼受具足已比丘

摩訶僧祇律卷第三十　第三十五張

尼眾中清淨無遮法尼某甲已從僧
乞受具足若僧時到僧某甲和上尼
某甲欲從僧乞受具足諸大德聽某
甲和上尼某甲欲從僧乞受具足僧
忍默然故是事如是持羯磨師應教
胡跪合掌作如是言大德僧憶念我
某甲從和上尼某甲受具足已比丘
尼眾中清淨無遮法我某甲和上尼
某甲我今從僧乞受具足唯願僧哀愍
故與我受具足如是至三羯磨師應
作是說大德僧聽某甲從某甲受具
足已比丘尼眾中清淨无遮法已從
僧乞受具足若僧時到僧某甲和上
尼某甲我欲於僧中問遮法諸大德
僧聽某甲和上尼某甲我欲於僧中
問遮法僧忍默然故是事如是持羯
磨師應問今是至誠時是實語時於
諸天世間天魔梵沙門婆羅門諸天
世人阿修羅若不實者便於中欺誑亦
復於如來應供正遍知二部僧中欺
誑此是大罪我今僧中當問汝有者言
有無者言無父母夫主在不乃至餘
女人隱處餘如上盡問羯磨師應作

彌沙塞部羯磨本 第十張 登

是說大德僧聽某甲從某甲受具足
已比丘尼衆中問清淨無遮法已從僧
乞受具足父母夫主已聽已求和上
五衣鉢具二歲學戒滿已乞畜衆羯
磨竟自說清淨無遮法若僧時到僧
某甲和上尼某甲我欲於僧中說三依
諸大德聽某甲和上尼某甲我欲於僧
中說三依僧忍默然故是事如是持
善女聽此是如來應供正遍知說饒
益故於賢聞尼衆中正說制三依若
堪忍直心善女人與受具足不堪忍
者不與受具足糞掃衣少事易得應
淨無諸過隨順比丘尼法依是出家
受具足得作比丘尼是中盡壽能堪
忍持糞掃衣不答言能若長得欽婆
羅衣氀衣芻摩衣俱舍耶衣舍𧘂衣
麻衣駱年提衣如是依乞食依陳棄
藥如上廣說大德僧聽某甲從某甲
受具足已比丘尼衆中清淨無遮法
已從僧乞受具足父母夫主已聽已
求和上五衣鉢具二歲學戒滿已作
乞畜衆羯磨竟自說清淨無遮法已
堪忍三依若僧時到僧與某甲受具

彌沙塞部羯磨本 第三十六張 登

足和上尼某甲白如是大德僧聽某
甲從某甲受具足已比丘尼衆中清
淨無遮法已從僧乞受具足父母夫
主已聽已求和上五衣鉢具二歲學
戒滿已作乞畜衆羯磨竟自說清淨
無遮法已堪忍三依僧今與某甲受
具足和上尼某甲誰諸大德忍與某甲
受具足和上尼某甲者默然若不
忍便說是第一羯磨第二第三亦如
是說僧與某甲受具足竟和上尼某
甲僧忍默然故是事如是持善女聽
汝已受具足善受具足一白三羯磨
無遮法和合僧二部衆上衆已上汝
今當敬重於佛敬重於法敬重於僧
敬重和上敬重阿闍梨汝已遭遇人
身難得佛世難值聞法亦難衆僧和
合奇願哉說難須禮拜師子及諸賢
聞衆已得具足如元王女等難於麼求
汝當依倚修習涅槃法得具足
佛住此舍離大林重閣講堂爾時法
豫比丘尼弟子欲受具足時為惡賊
離車童子聞法豫弟子欲受具足便
作是念此女於我有如是不饒益事

彌沙塞部羯磨本 第三十六張 登

令若出精舍門者我當更捉撲其梵
行令不得受具足法預比丘尼聞已
往到世尊所頭面禮足却住一面白
佛言世尊我有弟子欲受具足若出
精舍者畏壞梵行彼闍住此聞僧得
與遣受具足不佛言得先比丘尼衆
與受具足已往比丘僧中乞使受具
足比丘尼僧與受具足已法預即往白比
丘僧乞使受具足羯磨人應作是說
大德僧聽法預比丘尼弟子某甲欲
受具足若來者畏傷梵行若僧時到
僧法預此丘尼弟子某甲欲從僧乞
使受具足諸大德僧聽法預比丘尼
弟子某甲欲乞使受具足僧忍默然
故是事如是持和上尼應僧中胡跪
合掌作如是言大德僧憶念我法預
比丘尼弟子某甲欲受具足若來者
畏傷梵行已比丘尼衆中受具足無
遮法我某甲為弟子某甲乞使受具
足唯願大德僧哀愍故與我弟子某
甲便受具足如是至三僧中應羯磨
堪能者若二若三不得羯磨衆羯磨
人應作是說大德僧聽法預比丘尼

弟子某甲欲受具足已比丘尼眾中
受具足无遮法若来者畏傷梵行法
預比丘尼為弟子某甲已從僧乞使
受具足若僧時到僧今羯磨某甲某
甲比丘為法預弟子某甲受具足白
如是大德僧聽法預比丘尼為弟子
某甲受具足已比丘尼眾中受具足
无遮法若来者畏傷梵行法預比丘
尼為弟子某甲已從僧乞使受具足
僧今羯磨某甲某甲比丘使為法預
比丘尼弟子某甲受具足諸大德忍
羯磨某甲某甲比丘使為法預比丘
尼弟子某甲受具足者默然若不忍
便說是初羯磨第二第三亦如是說
僧已羯磨某甲某甲比丘使為法預
比丘尼弟子某甲受具足竟僧忍默
然故是事如是持是比丘受羯磨竟
即應往比丘尼精舍受具足人應向
使乞胡跪合掌作如是言大德僧憶
念我某甲從和上尼某甲受具足已
比丘尼眾中受具足清淨无遮法我
若出此間者畏傷梵行此間住我某
甲和上尼某甲今從僧乞受具足唯

願僧哀愍故與我受具足如是至三
和上尼應共使到僧中和上尼應乞
胡跪合掌作如是言大德僧憶念我
法預比丘尼弟子某甲欲受具足已
比丘尼眾中受具足清淨無遮法若
来者畏傷梵行彼間住我法預弟子
某甲今從僧乞受具足唯願僧哀愍
故與受具足如是三乞羯磨人應作
是說大德僧聽某甲從某甲受具足
已比丘尼眾中受具足清淨無遮法
若来者畏傷梵行彼間住和上尼某
甲已從僧乞受具足若僧時到僧與
某甲受具足和上尼某甲白如是一
白三羯磨已和上尼共使還至比丘
尼精舍作如是言善女聽汝已受具
足一白三羯磨无遮法十眾以上和
合二部眾受具足竟汝當恭敬三寶
汝已遭遇人身難得佛世難值聞法
亦難是名二歲學戒二部眾中受具
足是名第二敬法說罪者比丘尼不
得說比丘實罪非實罪比丘得說尼
實罪不得說非實罪尼不得說言醫
師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘若親

里者得軟語諫不得呵責若是年少
應語汝今不學待老當學耶汝後當
教黠弟子汝不學者後弟子亦當學
汝作惡是故汝應隨順學受經誦經
若比丘尼說比丘過言醫師比丘犯
戒比丘摩訶羅比丘者越敬法比丘得
說比丘尼實過不得呵責言刺姊老
嫗婬女老嫗摩訶羅老嫗若是親里
作非法者得語言莫作是事不得呵
罵惡軟語諫若年少者應語汝今不
學待老當學耶汝後當教黠弟子汝
不學者後弟子亦當學汝作惡是故
當受經誦經若比丘呵罵比丘尼言
刺姊老嫗婬蕩老嫗摩訶羅不善不
識恩養者越毗尼罪是名比丘尼不
得說比丘實罪非實罪比丘得說比
丘尼實罪是名第三敬法不先受者
比丘尼不先比丘受食房舍林褥者
有人請比丘尼食者應語先請上尊
眾若言我於彼無敬心正欲請諸比
丘尼者應語我亦不受若言我先已
曾請僧前食後食已曾與人請未曾請
諸尼若今者願受下至先與僧一榻

食者比丘尼後得種種好食无罪若有人来言我欲與尼作房應語先與上尊衆作若言我於彼无敬心正欲與尼作應語我亦不受若言我先已曾與僧作房舍講堂溫室食堂門屋井屋廁屋洗脚處屋曾共衆人作未曾為尼作若尒者應受不至先與僧一致厨後比丘尼受大房無罪若有人来與比丘尼牀褥者應語先與上尊衆若言我於彼無敬心應語我亦不受若言我先已曾與比丘僧牀褥被俱執卧具未曾與尼若尒者得受下至先與比丘僧一小牀比丘尼後受好牀褥無罪若擅越未曾施僧施牀褥比丘尼先受者越敬法是名比丘尼不先受食牀褥第四敬法竟半月摩那埵者若比丘尼越敬法應二部衆中半月行摩那埵若犯十九僧伽婆尸沙應二部衆中半月行摩那埵比丘尼衆中行隨順法應日日白二部僧是名二部僧是名比丘尼二部衆中半月行摩那埵第五敬法竟半月問布薩求教誡者比丘尼至布薩

日若一切尼僧若遣使至比丘精舍礼塔已至知識比丘所與清淨欲作如是言一切比丘尼僧和合礼比丘僧足問布薩請教誡如是三說僧布薩時誦戒比丘應作是說大德僧聽今布薩尒所日已過餘尒所日在佛聲聞僧常所行事諸大德不来諸比丘說欲清淨誰與比丘尼取欲取尼欲人應至上座前偏袒右肩合掌作如是言比丘尼僧和合礼比丘僧足與清淨欲問布薩請教誡如是三說誦戒人應問誰教誡比丘尼若先有教誡人後人應問言尼何日来何處教誡先人應語某日来在某處若無教誡人者先取尼清淨欲比丘應語尼言姊妹無有教誡人當謹慎莫放逸若比丘成就十二法僧應羯磨作教誡人何等十二一持戒二多聞不忘三持律廣明四斷疑能說五學戒六學定七學慧八能除惡邪九梵行清淨十不汙比丘尼淨行十一忍辱十二滿二十歲若過是名成就十二法僧應拜作教誡比丘尼人羯磨者應

作是說大德僧聽某甲比丘十二法成就若僧時到僧拜某甲比丘教誡比丘尼如是白大德僧聽某甲比丘十二法成就僧今拜某甲比丘教誡比丘尼諸大德忍拜某比丘教誡比丘尼者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已拜某比丘作教誡尼人竟僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應教誡比丘尼教法者有八事何等八一非時二非處三過時四時未至五不和合六眷屬七長句說法八遮教誡非時者從日沒至明相未出教誡是名非時若比丘非時教誡比丘尼者波逸提非處者不得深禪處不得露現處書在不深不露處若講堂若樹下若比丘非處教誡比丘尼越毗尼罪是名非處過時者十四日十五日是名過時時未至者月一日若二日三日是名時未至應從四日至十三日往教誡時未至教誡比丘尼者越毗尼罪是名時未至不和合者比丘尼僧不和合不應教誡和合已然後教

誡教誡人到已應問尼僧和合未若言和合應遣使呼言比丘尼來聽教誡若言病脉藥作衣鉢事不得來者應與欲如是言我某甲與教誡欲如是三說若比丘尼僧不和合教誡者越毗尼罪是名不和合眷屬者不得偏教誡應一切尼僧和合已然後教誡是名眷屬長語說者如尊者難陀長語教誡尼應作是說諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教姊妹此是教誡欲聽者便聽去者任意若比丘長語教誡比丘尼者越毗尼罪是名長語說法迎教誡人法者若比丘尼城邑聚落住聞教誡比丘某日來若無供給人者應借諸年少比丘齎持奉香華往迎若无者隨其多少下至合掌遙敬代擔衣鉢若一由延半由延若一拘盧舍半拘盧舍下至出城邑聚落外迎若不迎者越毗尼罪來已應勸化作前食後食非時漿盡心供養及眷屬七日勿令有乏若无者出已衣鉢中餘持用供養若復无者下至合掌恭敬教誡尼法者若阿毗曇若毗尼阿毗曇者九部經多羅比尼者波羅提木叉廣略教誡人若尼來時不得在頭而住應觀相威儀若見油澤塗頭莊眼著上色衣襵令光澤白帶繫腰如是者應呵若是年少者應語姊妹汝今年少不學持老當學耶汝後當教詔弟子汝不學者弟子亦當學汝作惡是故汝應隨順學受經誦經若有俗人者不得教勿令前人起不善心言沙門教勅婦若尒不得教應問餘尼此是誰共行弟子誰依止弟子問已應語彼和上阿闍梨教呵令隨順行法勿令作非威儀事比丘教誡比丘尼時應如女想比丘尼於教誡人如佛想是名半月問布薩求教誡第六敬法竟不依比丘不得住安居者若親里欲請比丘尼安居者尼應語檀越先請上尊若言我於彼無敬心正欲請尼尼應語我亦不去若為親里故去者應自請比丘到彼已應料理前食後食非時漿安居衣勿令有乏若親里不與者當自出已衣鉢中物供給若安居中比丘若死若罷道若餘處去尼不得去三由延內有僧伽藍者應遣結界半月應往聞布薩若道路賊難恐怖畏奪命傷梵行有此等諸難者至後安居未應往自恣若故有衆難者當語親里為我請比丘來來已供給所須前食後食及非時漿勿令有乏自恣已應還本處若比丘尼欲住安居處無比丘不得住安居若住安居者越敬法是名無比丘住處比丘尼不得安居第七敬法竟比丘尼安居竟二部僧中受自恣者比丘尼至自恣日受自恣已明日清旦應一切往比丘僧所受自恣尼僧中應羯磨一尼能受自恣者羯磨人應作是說尼僧聽某甲比丘尼能為尼僧作自恣人若僧時到僧羯磨某甲比丘尼為尼僧作自恣人諸尼僧聽某甲比丘尼為尼僧作自恣人僧忍默然故是事如是持比丘尼僧二衆各和合者應作是說比丘尼僧和合比丘僧和合自恣若見聞疑罪僧當語我哀愍故若見聞疑罪當如法除第二第三

亦如是說若比丘僧和合眾多比丘
尼者應作是說眾多比丘尼比丘僧
和合自恣說若見聞疑罪僧當語我
慈愍故若知若見當如法除第二第
三亦如是說若比丘僧和合一比丘
尼者應作是說我比丘尼比丘僧和
合自恣說若見聞疑罪僧當語我慈
愍故若知若見當如法除第二第三
亦如是說若眾多比丘比丘尼僧和
合者應作是說比丘尼僧和合諸大
德自恣說若見聞疑罪諸大德當語
我慈愍故若知若見當如法除第二
第三亦如是說若眾多比丘眾多比
丘尼者應作是說眾多比丘尼諸大
德自恣說乃至第二第三亦如是說
一比丘乃至一比丘尼者應作是說
我比丘尼大德自恣說若見聞疑罪
當語我慈愍故若知若見當如法除第
二第三亦如是說比丘尼安居竟應
如是二眾中受自恣若比丘尼十六
日不詣比丘僧受自恣至十七日往
受自恣者越毀法是名比丘尼第八
敬法

摩訶僧祇律卷第三十

摩訶僧祇律卷第三十一

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯 仕

明雜跋渠法之九

內宿內煮自煮者佛住曠野精舍諸
天世人之所供養尒時僧院內作食
廚潘汁澆器惡水流出巷中為世人
所嫌云何沙門釋子住處食廚不別
諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸
比丘汝等正應為世人所嫌從今日
不聽內作淨廚潘汁流外作淨廚法
不應東方北方作淨廚應南方西方
作若比丘內作淨廚潘汁流外者越
比尼罪

復次佛住迦毘羅國遊行至阿帝欽婆
羅門聚落如上粥緣中廣說乃至不
聽內宿內煮復次佛住摩羅國遊行
至國石婆羅門聚落時有剃髮師輩阿
羅父子出家聞佛來欲作粥如上粥
緣中廣說乃至不聽內宿內煮自煮
復次佛從求多羅國遊行尒時支
尼耶縲毀梵志聞世尊來作僧坊淨
廚遣人請佛佛告優波離汝於先去
為僧處分受食廚勿令初夜過若過
者即名僧住處不得作時優波離白
佛言世尊得一覆別隔不佛言得復
問得通隔別覆不佛言得復問得通
覆通隔不佛言得復問得別隔別覆
不佛言得復問得一邊二邊三邊一
切盡得不佛言得隔道得不佛言得
得閣上閣下不佛言得或有樹根在
淨地枝葉在不淨地或有樹根在不
淨地枝葉在淨地或有樹根枝葉俱
在不淨地或有樹根枝葉俱在淨地
一覆別隔者僧得受作淨屋如是乃
至別隔別覆僧得受作淨屋一邊二
邊三邊一切盡得作淨屋隔道者道
兩邊淨中間不淨若置酥油等在中
間者應穿兩邊流入淨地者黠取若
穀麥豆褁橫置中間者得解兩頭取
若蔓菁葱甘蔗在道中者得截取淨
者閣上閣下者若閣上若閣下得受
作淨屋樹根在淨地枝葉在不淨地
者樹根在淨地生枝葉蔭不淨地若
果落地者應時取內淨屋中若不爾
至初夜過者即名不淨樹根在不淨
地枝葉在淨地者樹在不淨地生枝

菓蓏淨地若果落地即名為淨隨時欲
取便取二俱不淨者樹不淨地生枝
葉亦墮不淨地果落應時取内淨屋
中若不時取至初夜過者即名不淨
二俱淨者樹淨地生枝葉亦落淨地
果落者即名為淨隨時欲取便取是
名二俱淨若不淨地生蘿蔔菘菜若
取應時取内置淨屋中若不時取至
初夜若過即名不淨若賊來偷果果覺
已恐怖捨果菜而去應即取内淨屋中
若言朗日當取至初夜過者即名不
淨若不覺棄時早晚即見時應取内
淨屋中若不取至初夜過者即名不
淨若不淨地中生若瓜瓠者猶取應
時内淨屋中若不内過初夜即名不
淨若僧住處有檀越施僧穀滿著不
淨地中應時取著淨屋中若不取至
初夜過者即名不淨若白衣持餅麨
雜食來寄宿明日去時與比丘者即
名淨若比丘作是念明日去必當與
我若與者即名不淨持果菜來宿亦
如是若運致穀米淨屋倉滿已若著
講堂中溫室中若井屋若新屋中藏

若非淨地者初中後夜隨時應淨若
不淨至初夜過者即名不淨若欲作
新住處者營事比丘應以繩量處作
分齊爾許作僧淨屋爾許作僧住處
應作是說此中爾許作僧淨屋受者
不受者至初夜過即名不淨[illegible]定
淨屋淨屋定如是住處溫室講堂門
屋浴室薪屋井屋井屋定若檀越言
莫預分屋須待成然後施僧已僧隨
意分處成已應作是說下閣中閣上
閣僧淨屋受（受已即名淨[illegible]）若復不受國
土亂時王未立爾時得受若復一王
進一王衆人未舉爾時得受
若復不受者住處聚落俱捨二年得
受是中或有聚落俱捨非住處俱捨
或住處俱捨非聚落俱捨或聚落俱
捨住處亦俱捨或非聚落俱捨非住
處俱捨是中不受即名不淨若俱可
食物是名内宿内煮自煮若比丘不
得自煮食若病應使淨人煮若無淨
人者有淨銅器不受觸者應淨洗自
炊令沸使淨人知若未著米已比丘
不得自然應使淨人然沸已淨人欲

去得受取自煮令熟當慎莫令不受
物落中如是煮肉令熟菜令熟受已
得自煮令熟下至煮薑湯亦不得自
煮使淨人煮若乞食食令得自溫無
罪若淨人病應使他淨人煮粥與若無
淨人者淨米已得自煮若有長粥不
得自食是名内宿内煮自煮
受生肉者佛住曠野爾時六群比丘
持肉段生魚為世人所嫌云何沙門
不能乞食持肉段生魚而行此壞敗
人衒道之有諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛問
比丘汝實爾不答言實爾世尊佛告
諸比丘從今日後不聽受生宍若比
丘病得使淨人知煮熟已受取得自
煮令熟若比丘林中經行坐禪若見
樹下有死麞鹿殘若須者不得自取
當使淨人知若自取者不得自食
與國民若與沙弥若見鷹殘亦如是
若比丘乞食時得爆膈火上爆已得
受有衆生名俱耶施膀肫香宍取還
究出若須者得受不聽受生穀若
白米穀赤米穀麵麥小麥悉不聽受

摩訶僧祇律第三十二卷 第六張 壯

若生癰痤癤須小麥塗若應使淨人
作淨已得自取研破用塗之不聽受
若淨屋中有穀黃麥數若須者得自
取不聽受若蒙麥豆摩沙豆大豆小
豆如是比若須者得受是名受生穀
自取更受皮淨者佛住舍衛城時王
波斯匿有菴拔羅園時果茂盛王問
園民諸比丘頗來食果不園民答言
大王不請何由來食王言從可往請
比丘來食果即往詣僧所頭面禮足
胡跪合掌白言王請僧食果請比丘
即往就園食果復稽棄地或復將還
於是園民不得送果王問園民何故
不送果園民即以上事具白王王聞
已其心不悅作是言諸比丘但當食
果何故棄地復持而去與請諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼是比丘
來來已佛具問上事汝實爾不答言
實爾佛問比丘汝但當食果何故棄
地復持還為本言世尊我持來受已
更食佛言汝云何自取已彼受更食
佛言從今日不聽食菴拔羅果
復次佛住王舍城耆舊童子菴拔羅

摩訶僧祇律第三十二卷 第六張 壯

園時耆舊童子問園民言諸比丘食
菴拔羅果不答言世尊不聽時耆舊
童子聞是語已往到世尊所頭面禮
足却住一面白佛言世尊菴拔羅是
時果願世尊聽諸比丘食佛言從今
日聽淨果皮食聽諸比丘使淨人重剝
果皮而食淨人嫌言合皮可食何故
使我重剝皮為諸比丘以是因緣往
白世尊佛言不須盡去皮當小淨聽
食不聽自取後受食應先使淨人小
淨然後受食若比丘園林中行見落
果在地須者應使淨人取若自取者
不得自食應與園民若沙彌若果熟
落地傷破即名小淨應受取却核得
食若鳥啄若路中傷破下至如蚤脚
即名皮淨却核得食若欲食核者火
淨已聽食若皮淨不火淨食核者波
夜提若火淨不皮淨皮核俱得食若
不火淨不皮淨食者一波夜提一越
比尼若俱作無罪是名自取後受皮淨
比尼斷當事　停尋非停尋　比丘尼內宿
內煮并自煮　受生實并穀　自取後更受
皮淨并火淨　第六跋渠竟

摩訶僧祇律第三十二卷 第八張 壯

重物者佛住舍衛城爾時諸比丘貴
僧牀褥或借人或私受用諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼是比丘來
來已佛問比丘汝實爾不答言實爾
世尊佛言從今日不聽比丘貴僧牀
褥借人私受用設一切僧集亦不聽
貴僧人私用若貴借人私用越比尼
罪云何名重物牀褥銅器瓦器木器
竹器如盜戒中廣說是名重物檀越
施僧牀褥俱攝氈枕毾毲刀子
鉞傘蓋扇革屣針筒剪爪刀澡罐是
中牀褥俱攝枕氈如是重物應入
四方僧其餘輕物應分若檀越言一
切盡分應從檀越意分若言一切施
四方僧者不應分若比丘道路行俗
人見比丘心生歡喜持種種物布
施比丘是中有重物應與隨近精舍
當語檀越持是牀褥與某精舍比丘
若言我已決意施復用問我為比丘
言亦可置此間供給客僧得其功德
復言不能我已決意應語長壽此是
重物難致可此間賣取直彼間還作
不若言任尊者意得賣取直至彼往

處林直買林得直貿得如是一切臣直貿易若言一切盡分者應隨施主意分若言一切施四方僧者不應分請有二種一僧次二私請彼間得雜種雜施僧次得物入僧私請得物自入已若林得多釜鑊少當語檀越令知已得轉林得作釜鑊若釜鑊多買易林得亦如是若有破器得鎔作大者是名重物無常物者佛住曠野尒時尊者阿若憍陳如在巨摩帝住時有放牧人名渠尼婦名尸婆離憍陳如時到著衣持鉢入聚落乞食得已常到放牧人家食時婦人信心歡喜常供給乳酪生酥熟酥飲已還住處便作是念用是苦器久在世為我散患此身便持衣鉢著一處在林樹下以頭枕象團石脅著地心不亂即入無餘涅槃尸婆離知時節應來即數林座掃地辦乳酪漿待時過不來時尸婆離便作是念阿闍梨常日日來今何故不來將不病耶不為惡虫所傷即往看之見樹下卧作是念阿闍梨故當眠默然立聽不聞喘息

以手摩心手體已冷便言何我已無常我當供養舍利即歸語夫取分折好薪積置一處即便闍維舍利在一面立看見有四鳥種種異色從四方來鳥身即自變白而去時夫渠尼若住不樂作是念是比丘衣鉢當輸王王法難了恐後更索餘物即持詣王白言此憍陳如比丘無常有是衣鉢輸王王即許此衣鉢便直五錢官斷言此沙門無常衣鉢還歸比丘即持還白僧言尊者阿若憍陳如無常有此衣鉢諸比丘見已識彼衣鉢即問言頗見異事不答言見我闍維時見有四鳥有種種色乃至比丘以是因緣往白世尊是事云何佛告比丘此是四魔天來欲觀其識神不見已變白而去諸比丘白佛言此衣鉢應屬誰佛言應屬僧

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢時病比丘無常諸比丘僧集欲分彼衣鉢看病比丘言是病比丘存在時語我言看我當與汝衣鉢諸比丘以是因緣往白世尊佛言已與未答言未佛言不與已無常得越比尼罪彼不應得

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已不作淨還置病人邊時病比丘無常乃至諸比丘以是因緣往白世尊是事云何佛言為作淨不作淨答言不作佛言不應得

復次佛住舍衛城時有病比丘語比丘言看我當與長老衣鉢即便與得已作淨還置病比丘邊乃至佛問作淨不答言作佛言應得

復次佛住舍衛城有沙弥無常諸比丘問佛此衣鉢物應屬誰佛言屬和上

復次看病比丘作是恨言我看病不避寒暑執衆苦事求索湯藥乃至除大小行器其實如是是誰應得言衆僧得耶諸比丘以是因緣往白世尊佛言看病比丘甚苦應與三衣鉢盂及所受殘藥

時尊者優波離知時而問世尊病比丘得囑與人物不佛言得復問得囑與醫藥不佛言得若囑言我不差當

摩訶僧祇律第二十八卷　第十四張　江

與若差即名捨若彌言我向彼聚落
若不到當與若到者即名捨若彌言
我行去若無常者當與還者即名捨
若決定彌言我若死若活其心決定
與者應與若彌與衆多者寄後人應
得若與衆多人在前者應得若比丘
無常若般泥洹不應便閉其戶彼若
有共行弟子依止弟子持戒可信者
得與戶鉤若不可信者當持戶鉤與
僧知事人已供養舍利料理竟然後
出彼衣物若有共行依止弟子持戒
可信者使出若不可信應使知事人
出若比丘作是言我此中亦有衣鉢
者當觀前人持戒可信者應與不可
信者不應與若有可信人證明者應
先與然後僧受受有三種羯磨受分
分受貿易分受羯磨受者羯磨人應
作是說大德僧聽某甲比丘無常若
般泥洹所有衣鉢及餘雜物應現前
僧分若僧時到僧現前羯磨與某甲
比丘受白如是
大德僧聽某甲比丘無常若般泥洹
所有衣鉢及餘雜物現前僧應分僧

摩訶僧祇律第二十八卷　第十五張　江

今現前持是衣鉢及餘雜物與某甲
比丘受諸大德忍持是衣鉢及餘雜
物與某甲比丘受忍者僧默然若不
忍者便說僧已忍持是衣鉢及餘雜
物與某甲比丘受竟僧忍默然故是
事如是持是名羯磨受分分受者作
分已唱言各各自取分是名分分受
貿易分受者采相留貿易是名貿易分
受若四比丘聚落中住一比丘無常
者三比丘應受應作是說諸長老某
甲比丘無常若泥洹有是衣鉢及餘
雜物現前僧應分此處無僧我等現
前應分若三比丘住一比丘無常者
二比丘應受應作是說乃至此處無
僧我現前應得若二比丘共住一比
丘無常者一比丘得受應心念口言
某甲比丘無常若涅槃有是衣鉢現
前僧應分此處無僧我現前應得若
欲與看病比丘物者應行舍羅知人
多少知已應與亡人所受持衣鉢及
所受殘藥羯磨者應作是說大德僧
聽某甲比丘無常若涅槃所有衣鉢
現前僧應分若僧時到僧持是衣鉢

摩訶僧祇律第二十八卷　第十六張　江

及所受殘藥與看病比丘某甲如是
白白一羯磨乃至僧已與看病比丘
某甲衣鉢及餘殘藥竟僧忍默然故
是事如是持看病人云何應得不應
得不應得者暫作不應得老作不應
得樂福德作不應得邪命作不應得暫
作者暫作不作是名暫作老作者僧
次老是名老作樂福德作者自爲福
德故看是名樂福德邪命者常營故
看病是名邪命應得者佛言欲使益
故下至然一燈炷欲令病人除差應
得作羯磨已應量影若有客比丘來
者應知在羯磨前在羯磨後或值死
不值羯磨有值羯磨不值死或有值
死值羯磨或不值死不值羯磨是中
值羯磨不值死值死值羯磨者應得
是中值死不值羯磨不值死不值羯
磨者不應得者爲病人未覺藥者爲
塔事僧事去應與是名無常物法
藏法者佛住王舍城尒時長老劫賓
那有二共行弟子一名難提二名鉢
遮難提癡病有時來有時不來破僧
羯磨諸比丘以是因緣往白世尊佛

語諸比丘難提鉢遮難提瘊病有時
來有時不來破僧羯磨者僧應與作
瘊羯磨羯磨人應作是說大德僧聽
難提鉢遮難提瘊病有時來有時不
來破僧羯磨若僧時到僧與難提鉢
遮難提瘊病羯磨白如是大德僧聽
難提鉢遮難提瘊病有時來有時
不來破僧羯磨僧今與難提鉢遮難
提瘊病羯磨諸大德忍與難提鉢遮
難提瘊病羯磨者默然若不忍者便
說是第一羯磨第二第三亦如是說
僧已與難提鉢遮難提瘊病羯磨竟
僧忍默然故是事如是持作是羯磨
已若來若不來不破羯磨若瘊病差
得本心即名捨是名瘊羯磨
見不欲者佛住舍衛城介時瞻波比
丘鬪諍相言罵止不和一比丘舉一
比丘二比丘舉二比丘眾多比丘舉
眾多比丘諸比丘以是因緣往白世
尊佛言從今日聽作見不欲見不欲
者若僧中作非法羯磨著若有力者
應遮言諸長老是非法非比尼不應
作若前人兇惡力勢恐有事命傷梵

行者應作見不欲作是說此非法羯
磨我不忍與見不欲如是三說作見
不欲時不得趣人邊作應向意人邊
作不得眾作見不欲得二人三人作
餘者當與如法欲已捨去若僧中非
法斷事不遮不與欲不作見不欲越
比尼罪若作是念壞其事行如火燒
屋但自救身得護心和庵無罪是名
見不欲
破信施者佛住舍衛城介時盧長者
次請僧食時優波難陀次到其家長
者問言欲此閒食欲持去答言欲持去
即取其鉢盛滿中種種飲食優波難
陀得食已即持到婬女家問言欲得
食不答言欲得取汝器來即與飲食
醉列縣上復更乞去時長者子食已
往婬女家女言大家郎欲食不答言
取來即持縣上食與見已便識問言
汝何處得此食女言大家郎但食用
問為諸年少邊得不介我欲知處問
不止便言阿闍梨優波難陀見與長
者子譏言我以眾僧為良福田而優
波難陀反以婬女為良福田

復次佛住王舍城時有無畏長薩薄主
施僧兩張細氎時優波難陀僧中知
得已即持與婬女婬女得已便被著入
市肆時無畏薩薄主見已便識問言
汝何處得此氎答言大家郎何故問
耶諸年少邊得復問不介我欲知之問
不止便言尊者優波難陀見與時薩
薄主譏言我以眾僧為良福田而優
波難陀反以婬女為良福田諸比丘聞
已以是因緣往白世尊佛言呼優波
難陀來來已佛問優波難陀汝實介
不答言實介佛言此是惡事汝云何壞
信施物從今日不聽壞信施物信者
信心與歡喜與施者有八種時食夜
分乃至淨不淨破者欲心與婬女若
婦大童女不能男惡名比丘尼惡名
沙彌尼下至欲心與畜生得越比尼罪
有人僧中乞食得與一轉若人多者
等分與若於前人有欲心者不應與
若父母貧苦無信心者得少多與若
有信心者得自恣與有二種應與益
者損者益者若僧越若優婆塞作塔
事僧事應與損者若賊若王若兇惡

摩訶僧祇律第三十卷　第六四〇頁　上

人不與者能作不饒益事此人應出
是名破信施
革屣法者佛住王舍城時難陀優陀
難陀著金革屣行為世人所嫌云何
沙門釋子如王大臣貴勝人著金革
屣諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今日後不聽著金革屣復次
世人吉祥日時六群比丘有著種種
異色革屣有著一重革屣者共翔遊
觀為世人所嫌云何沙門釋子著種
種革屣如王大臣見卑患者復作是
言云何沙門釋子如下賤人著一重
革屣此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊佛言從今日不聽
著一重革屣
復次佛住王舍城尸陀林爾時世尊
身少不和耆舊童子往至佛所頭面
禮足白佛言世尊聞世尊不和可服
下藥世尊雖不須為眾生故願受此
藥使來世眾生開視法明病者受藥
施者得福爾時世尊默然而受耆舊
復念不可令世尊如常人法服藥當
以藥熏青蓮華授與世尊世尊三嗅

摩訶僧祇律第三十卷　第六四〇頁　上

藥勢十八行下下已光相不怳爾時
阿難語尊者大目連言世尊服藥何
處有隨病食時目連即觀見瞻波國
怨奴二十億子日費五百味食是時
目連即以神力到其前立時二十億
子見尊者目連威儀神德心懷踊躍
歎未曾有目連爾時即說偈言
天尊甚奇妙　無量功德聚　身中小不和
宜須隨病食　汝今得善利　當獲大果報
聲聞諸弟子　仰比於世尊　喻如須彌山
得一芥子分
時長者子聞說此偈心大歡喜歎言
善哉今得斯利即辦飾餚請目連住
食時目連作是念我為世尊索隨病
食不宜先食默然受食置虛空中然
後自食二十億童子語尊者目連言
我欲令世尊先食然後我食云何得
知目連言此食器須臾當還自知食
訖爾時目連屈申臂頃到世尊所奉
食世尊世尊食已器乘空而還時怨
奴二十億童子還見器還起迎頂戴
而受時瓶沙王來問訊世尊聞食香
問言此何香者言食香佛語大王欲

摩訶僧祇律第三十卷　第六四〇頁　上

食如來殘食不白言欲食世尊我大
得善利得如來殘食食已白佛言世
尊我生王家已來未曾得如是食世
尊此為是天食龍食夜叉食鬼神
食耶佛言此非天食乃至非鬼神食
也此是王土怨奴二十億童子家常
所食耳世尊即為王說怨奴二十億
童子腳下金色毛長四寸福德如是
王聞已即欲往看臣白王言云何此
是王之民應當命來不宜自往即遣
人往竊語父母言王欲見童子父母
言王義正當欲方便罰我截耳割鼻
千方不能令子詣王即遣車載金鐵
貴物送詣王所白王言童子軟弱不
堪自致所有珍寶令送獻王王言我
自有金銀貴物不須是為但欲見童
子身耳使還白王言童子是極樂人
柔弱不堪車乘王言若爾者裝船載
來若至不通船處鑿地作渠以芥子
填滿牽來即便牽來至山口童子柔
弱以衣褥敷地躡上而來遙見世尊
在露地坐見已即卸衣褥躡地而來
世尊見已而發微笑諸比丘白佛言

世尊何因而笑佛告諸比丘汝見此
童子不答言見佛言此童子從九十
一劫已來足未曾蹋地今見如來恭
敬故非是福德盡也前至佛所頭面
禮足却坐一面佛為隨順說法示教
利喜得法眼淨佛教童子若王來入
者當下地跏趺坐現脚時王來入童
子即下地跏趺現脚而坐時王侍者
即拔劍欲向王即呵之時童子見已
心生恐畏即白王言聽我出家王言
欲何道出家耶答言欲佛法出家王
即遣使語其父母聽出家不父母聽已
即將來佛出家受具足諸比丘白佛言
是童子有何因緣九十一劫足不蹋
地佛告諸比丘過去世時九十一劫
有佛名毗婆施如來應供正遍知出
現於世時有長者子九十人請佛及
僧八十千眾三月安居一人供一日
是長者子最後設供加以白㲲敷地
供養眾僧因是果報九十一劫生天
人中未曾蹋地尒時長者子即今惡
奴二十億童子是也童子出家已在
尸陀林中經行不慣脚底傷破血出

在地佛見已知而故問比丘此誰經
行處血出乃至如是比丘答言是惡奴
二十億童子經行處佛告諸比丘是
惡奴二十億童子數數精進經行濱
死山故如棆塵不能得道况復得成
時惡奴二十億童子聞是語已至一
空靜處結跏趺坐作是思惟佛聲聞
弟子中精進不懈無過於我世尊方
言不能得道不如捨戒還家作諸功
德供養佛及比丘僧佛知其心即以
神足乘虛而來在其前坐佛語比丘
我今問汝隨汝意答汝本能彈琴不
答言能彈絃急時得成音不不也世
尊復問絃緩時得成音不不也世尊
復問比丘絃不急不緩得成音不答
言尒佛告比丘精進太急心生結使
精進太緩心生懈怠不急不緩心淨
堅徹一切如增一線經中廣說佛告
比丘汝信心捨二十億出家云何於
正法中起增上慢自生苦惱佛告比
丘我聽汝聽諸比丘著革屣惡奴二
十億童子白佛言但聽諸比丘著革
屣我漸漸習行以當著革屣佛言從

今以後聽著一重革屣時阿難邠坻
聞世尊聽諸比丘著一重革屣持
五百緉革屣到世尊所頭面禮佛足
却住一面白佛言唯願世尊受此革
屣佛即為說偈咒願

身口意靜惡　清淨梵行人　革屣布施者
人天中受樂　金地種種報　莊嚴諸宮殿
得如意神足　清淨無障礙　施少獲大利
清淨福田故　智者願清淨　能得福田最

復次佛住舍衛城尒時世尊五日一
按行諸比丘房見諸革屣狼藉在地
知而故問比丘此何等革屣狼藉乃
尒比丘答言世尊此革屣破最兩重
故不敢補佛言聽補復次佛住舍衛
城時南方比丘來禮拜世尊中路革
屣破故脚底等破曳脚而行前禮佛
是佛知而故問何故曳脚而行答言
世尊我著一重革屣中路破不敢著
兩重是故脚破佛言從今日聽作尼
目可革屣法著福羅不聽遮前感遮
後革屣法不聽雜華餚白淨餚金華
屣真珠革屣琉璃水精馬瑙雜種色
之屣不聽著若得新重革屣者不聽著

應使淨人知著下至五六步然後著若得著者越比尼罪是名草屐法屐法者佛住王舍城有舊童子養拔羅因佛為阿闍世王蒐求說沙門果經時優波離陀驃久後極還自房宿至後夜起著屐而來聊聊作聲象馬聞之謂驚而鳴時王聞已恐怖即還入城諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛問優波難陀汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽著屐復次佛住王舍城時比丘在天帝釋石室邊坐禪有比丘著屐在前經行時坐禪比丘聞聲已心不得定諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽著屐屐者金屐銀屐摩尼屐牙屐木屐皮屐馬尾屐麻屐欽婆羅屐綖屐莖草屐樹皮屐如是比一切屐不聽著脚穿屐時越比尼罪若欲洗脚得揩屐蹋上不犯比丘著草屐時應牽根上若不牽上者越比尼心悔若著無根者得越比尼罪是名屐法浴法者佛住舍衛城時六群比丘至阿脂羅河上洗浴

用揩石揩身為世人所嫌云何沙門釋子用揩石揩身如王家[illegible]人力士此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽用揩石揩身揩石者未作若石若塼如是比皆不聽用若水中有柱亦不得揩身若浴時當使一人揩揩時不得俱舉兩手應一手自遮次第而揩若無人者當自揩不得立浴如俗人法應坐亦應次第洗手脚若身體有瘡癬者不得以拳揩應舒手揩若用揩石洗浴者越比尼罪是名浴法屑末者佛住舍衛城時難陀優波難陀持種種香屑來詣阿脂羅河上浴時有外道弟子見已作是念我等當共接沙門優婆塞去即往其所作如是言誰師少欲知足時優婆塞言我師少欲知足外道弟子復言我師少欲知足優婆塞言汝師無慚無愧噉酒糟[illegible]我師少欲知足有慚愧外道弟子言若汝師少欲知足者當共賭物答言欲賭何物外道答言欲賭五百舊錢優婆塞言可尒便共議言

當作何等試之即作種種香屑末已欲先至誰師所外道弟子言先至我師所先遣人往語已師我持香屑來往可現少欲相慎莫受累即持往詣言諸師哀愍故願受香屑答言我出家人非王子大臣用是香屑為不受已復持詣祇洹精舍作如是言諸師哀愍我故受是香屑優婆塞貫直先不語故比丘即打揵椎集僧欲分香屑有不來者有弟子為迎分言與我和上阿闍梨迎分如是競索語聲高大外道弟子見已拍手大笑我得子便今日得勝時優婆塞慙愧無言往至佛所頭面礼足却住一面具說上事白佛言世尊我不惜錢但以外道得勝是故慙愧佛即為優婆塞說法示教利喜發喜心已頭面礼足而退世尊往眾多比丘所敷尼師檀而坐具以上事為諸比丘說佛告諸比丘從今日不聽用香屑復次佛住王舍城如來以五事利益故五日一行諸比丘房見比丘[illegible]病佛知而故問比丘汝調適安樂住不答言世尊我病[illegible]

瘙得香屑末洗浴便差世尊制我不得用香屑是故若往佛言從今日聽病比丘用香屑香屑者於尸屑馬耳屑七色屑栴檀屑優步屑婆拖羅屑閻浮尸利屑阿浮屑伽比羅屑如是比一切不聽若比丘病癬瘙須屑末塗浴者得用無罪聽用迦羅屑摩沙屑摩瘦羅屑沙拉屑金土是名末屑法

杖絡囊法者佛住王舍城介時六群比丘難陀優波難陀持寶絡囊盛鉢復有持黑繩絡囊以杖串肩上而行為世人所譏云何沙門釋子如王大臣持寶絡囊盛鉢肩上而行有見愚者復言云何沙門釋子如下賤使人持黑絡囊盛鉢串肩上而行此壞敗人何道之有時諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽畜杖絡囊復次佛住舍衛城如來五日一行諸比丘房見比丘病手知而故問比丘調適安樂住不答言世尊我病手故破鉢世尊復制不聽畜杖絡囊是故不樂佛言從今日後病比丘聽從僧乞畜杖絡囊僧應與作羯磨乞法者偏袒右肩胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲病手故破鉢今從僧乞畜杖絡囊羯磨唯願僧與我羯磨第二第三亦如是說羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘病手故破鉢已從僧乞畜杖絡囊羯磨若僧時到僧與某甲比丘畜杖絡囊羯磨如是白白一羯磨乃至僧已與某甲比丘畜杖絡囊羯磨竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已欲行將手提杖及絡囊不得擧著肩上而行若持杖者得越比尼心悔持絡囊者亦越比尼心悔若持杖絡囊及鉢者越比尼罪若道路行時得繫漉水囊杖頭手提而行不聽著肩上若不作羯磨持杖者越比尼罪持絡囊亦越比尼若持杖絡囊者得二越比尼罪是名持杖絡囊法

重物六人衣 疑枉見不欲 壞信施華鬘
著屐擯眾若 香屑杖絡囊 第七跋渠竟

蒜法者佛住王舍城介時彌祇居士請僧食蒜時六群比丘詣園食蒜損糟蒜地復持還歸時居士按行蒜園見已即問園民何故如是園民即具說上事居士言比丘但當食何故棄地如是復持去與誰諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛告諸比丘從今日不聽食蒜復次佛住王舍城介時世尊為大眾說法時有比丘食蒜在下風而坐畏熏諸梵行人佛知而故問此是何等比丘獨坐一處如聾啞人諸比丘白佛言世尊是比丘食蒜畏熏梵行人故在下風獨住佛語諸比丘當知是比丘若不欲蒜時當欲得失如是甘露法不答言不也佛言是比丘以食蒜故失如是不死之法佛言從今已後不聽食蒜

復次佛住迦維羅衛釋氏尼拘律精舍如來五日一行諸比丘房見比丘病羸瘦痿黃佛知而故問比丘調適安隱住不答言世尊我病不調本痞人時食蒜便差世尊制不聽食蒜是故不樂佛言從今日聽病比丘食蒜應隨病行蒜者若種生若山蒜如是比蒜及餘一切若生若熟若葉若皮悉不得食若癰腫若癬瘡得用蒜塗蒜塗已不得於眾中住應在屏處若

摩訶僧祇律第三十一卷

已當淨洗浴還入僧中病時當言長老此病比丘服蘇當差若不服不差者更無餘方治者聽服服已應七日行隨順法在一邊小房中不得臥僧牀褥不得上僧大小便處行不得在僧洗脚處洗脚不得入溫室講堂食屋不得受僧次差會不得入僧中食及禪坊不得入說法布薩僧中若比丘集處一切不得往不應遶塔若塔在露地者得下風遙禮七日行隨順法已至八日澡浴浣衣熏已得入僧中若比丘不病食蘇病食蘇不行隨順法二俱越比尼罪是名蘇法覆鉢法者佛住舍衛城時城內法預優婆塞常請僧次食比丘到已語問其義能解釋者便大歡喜手自與種種食若不能答者即便毀呰使下人與麤食以是故僧次上座應去不去皆言下過乃至年少盡不欲去於是便高聲大語佛知而故問何故高聲大語答言世尊法預優婆塞常請僧次食乃至應去不去因是故高聲大語佛告諸比丘法預優婆塞輕慢諸比丘僧

摩訶僧祇律第三十一卷

應作覆鉢羯磨優婆塞有八事僧應與作覆鉢羯磨何等爲八現在前毀訾比丘現前罰責比丘作如是言汝是惡行人現前嫌恚輕罵比丘斷比丘利養不樂與比丘共事罵佛罵法罵僧是名八事僧應作覆鉢羯磨羯磨者應作是說大德僧聽是法預優婆塞輕慢比丘若僧時到僧法預優婆塞輕慢比丘與作覆鉢羯磨白如是白三羯磨乃至僧已與法預優婆塞輕慢比丘作覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持法預優婆塞常飯比丘已然後自食其日待比丘時過不來便往佛所頭面禮足卻住一面白佛言世尊諸比丘何故不來食佛言汝輕慢諸比丘僧欲損益故與汝作覆鉢羯磨介時去佛不遠有一羅漢佛語優婆塞汝往問是比丘云何名鹽鹽有幾種即往到和南阿闍梨比丘言善來便問言尊者云何名鹽鹽有幾種比丘言我已知汝是法預優婆塞輕慢比丘僧已與汝作覆鉢羯磨故不足耶我此間不住復來惱

摩訶僧祇律第三十一卷

我鹽正是鹽聞比丘語已心懷悵然還到佛所佛知而故問汝問鹽義得悉意不答言世尊是比丘少聞未從師學問鹽故言鹽時去佛不遠復有一法師比丘名弗絺盧佛語法預汝往問彼比丘鹽義即往其所言阿闍梨和南答言善來檀越即語令坐第未問義且聞令坐便大歡喜尋即就坐問言尊者鹽有何義比丘答言此是好問今當爲汝解鹽義者二種味性味者如海水同一鹹味性者黑鹽赤鹽辛頭鹽味林遮鹽[illegible]撥鹽迦遮鹽私多鹽比迦鹽略說二種若生若煮是名鹽聞已心中喜從來至佛所頭面禮足卻住一面白佛言世尊是比丘善解分別廣略鹽義明達能答佛言此是凡夫於我法中未得法味前比丘者是阿羅漢而汝憍慢不識眞僞長夜作不饒益事於是法預聞佛語已即生怖懼頭面禮足白佛言世尊我今懺悔唯願世尊哀愍我故令諸比丘從今已後還受我供養佛言汝還去沐浴著新衣與眷屬相隨

往到僧中乞捨覆鉢羯磨僧當與汝
捨法須如教還歸沐浴著新淨衣來
入僧中胡跪合掌作如是言大德僧
憶念我優婆塞法預輕慢比丘僧欲
饒益故作覆鉢羯磨我今見過行隨
順法心已柔軟今從僧哀懇求哀
捨覆鉢羯磨如是三乞已僧應籌量令
在界內應安法預置眼見耳不聞處
現前僧與作羯磨非從衆現前羯磨
者應作是說大德僧聽是法預優婆
塞輕慢比丘僧欲饒益故先與作覆
鉢羯磨今日見過行隨順心柔軟已
從僧乞捨覆鉢羯磨若僧時到僧與
法預優婆塞捨覆鉢羯磨如是白白
三羯磨乃至僧已與法預優婆塞捨
覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是
持若僧與作覆鉢羯磨已比丘比丘
尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆
夷盡不聽往應持裹鉢繫其門上應
巷中宣言某甲家作覆鉢羯磨若有
比丘來者應語言某甲家作覆鉢羯
磨不應往作覆鉢羯磨時不得越趣
作者彼言沙門不入我家者好若如

是人不應作若有怨恨者應與作若
自見過已行隨順心柔軟應與捨是名
覆鉢法衣紐帖法者佛住舍衛城爾
時有乞食比丘一手捉鉢一手捉俱
鉢有旋風來吹衣去著內衣入祇洹
佛知而故問比丘衣在何處答言世
尊旋風吹去佛言從今日後應安紐
帖爾時諸比丘便用金銀作紐帖結
佛言一切金銀寶物不聽作紐帖結
應用銅鐵白鑞若木竹具線安紐作
結不聽不著紐入聚落若無者應用
針綴若復無針者下至手捉若衣無
紐著入聚落得越比尼罪如是若入
家家隨得越比尼心悔若有而不著
得越比尼心悔不犯者若入比丘尼
精舍外道精舍若檀越囑言隨所安
者無罪是名衣紐帖結法腰帶法者
佛住王舍城時有乞食比丘一手捉
鉢一手捉俱鉢旋風吹內衣去著上
衣入祇洹精舍佛知而故問比丘汝
安陀會何處答言世尊旋風吹去佛
言從今已後應著腰帶復次諸比丘
散縷作帶細縷作空中作者佛言數

縷細縷作畫不聽空中者聽當中縫
若鐵鍱作若圓作畫聽著著時不聽
四匝一匝應兩匝乃至三匝若比
丘身軟不堪繫者應持去至聚落邊
欲入時應繫出已還解若不著腰帶
入聚落越比尼罪有而不著越比尼
心悔若一匝著越比尼罪若兩匝三
匝著無罪是名腰帶法帶結法者佛住
舍衛城時比丘帶頭不作結在後曳
前行帶鐍曳地而行為世人所嫌云
何沙門釋子曳帶而行諸比丘以是
因緣往白世尊佛言從今日後應帶
頭作結復次有比丘金銀作帶結佛
言比丘一切寶物不聽作繫帶頭
若二若三結不聽作一結四結若一
切不作結得越比尼罪是名帶結法
乘法者佛住舍衛城時節會日人民
出看時六群比丘乘象乘馬有乘輦
者為世人所嫌云何沙門釋子如王
大臣乘象馬行有見乘輦者復言是
沙門釋子如丁賤使人乘輦而行諸
比丘以是因緣往白世尊佛言從今
已後不聽乘輦乘馬復次佛住王舍

城耆舊童子菴婆羅園精舍如來五事利益故五日一按行諸比丘房佛見一比丘病瘦痿黃佛知而故問比丘汝病增損氣息調不答言世尊我病若氣息不調佛言汝不能到耆舊醫看病耶答言世尊制不聽騎乘我病苦不能得往佛言從今日聽病比丘騎乘乘者象乘馬乘駝乘驢乘船乘牛乘車乘輿乘如是一切乘不病不聽乘若病者得不聽乘雌乘應乘雄乘若病重不分別者乘無罪若有因緣上下水行及直渡應作是念我有緣事令時得乘渡若比丘無病乘乘者得越比尼罪是名乘法共牀臥法者佛住舍衛城時六群比丘二人三人共牀而臥牀轉故破在地如來五事利益故五日一行諸比丘房見破牀在地知而故問比丘此是誰破牀褥藉在地諸比丘具說上事佛言從今日後不聽同牀眠牀得者如上說一人應一牀眠若坐牀者二人得連三牀眠但中間時不得過膝頭若橫牀者聽三人橫眠若方牀者得二人連三牀眠但中間時不得過膝若草敷各各敷尼師檀坐具則不犯若來者得連敷上下不得大相近中間相去一肘不舒手大小降三歲得共牀坐不得共牀眠若共牀眠越比尼罪是名共牀法共坐法者佛住舍衛城時六群比丘三人四人共坐一牀牀座折破如來五事利益故五日一按行諸比丘房見牀破狼藉在地佛知而故問比丘此是何等破牀狼藉在地乃介諸比丘聞已具白世尊佛言從今日後不聽共牀坐復次佛住舍衛城介時世尊語優波離諸比丘受誦比尼不答言誦但誦少佛語優波離何故少答言世尊制戒不聽共牀坐諸比丘一人獨因一牀是故受誦者少佛言從今日後聽降三歲比丘得共牀坐無歲比丘得共三歲比丘坐如是乃至七歲比丘得共十歲比丘坐若臥牀得三人坐坐牀應二人共坐若牀長一肘半相降三歲得二人共坐若減應并與上座若臥牀過三肘得與降四歲比丘共坐若減者不得共坐若大會眾集并座少者得連牀相接繫令相著繫時當令堅牢勿使動轉得共坐若方牀長三肘得共四歲比丘坐若減不得若敷草敷地共坐無罪是名共坐法

摩訶僧祇律卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十二

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之十

共食法者佛住舍衛城尒時六群比
丘共食為世人所嫌云何沙門釋子
如世間婬泆人共食乃至佛言呼六
群比丘来来已佛語比丘汝實尒不
荅言實尒世尊佛言從今日後不聽
共食共食者共一器食食者五正食
五雜正食應別器食若無鉢者應用
鍵鉢若鍵鎡若復無者應團飯著左
手中右手食若復不能者應置鉢著
草葉上更手取食不得俱下手雜五
正食五雜正食若麨若餅果菜共食
無罪若共器食者越比尼罪是名共
食法机食者佛住舍衛城如来以五
事利益故五日一行諸比丘房見難
陀優波難陀房中食机種種畫色佛
知而故問此是誰食机種種畫色諸
比丘荅言是難陀優波難陀食机佛
言從今日後不聽机上食復次佛住
舍衛城如来五事利益故五日一行
諸比丘房見一病手比丘佛知而故
問比丘調適安樂不荅言世尊我病
手破鉢世尊制戒不聽机上食故不
樂佛言從今日聽病比丘机上食不
聽種種畫色若佛食机種種畫色無
罪若私有畫一種色病比丘机上食
應先立心作念得用無罪若比丘不
病一切不聽机上食若老病痔病手剃
頭出血若鉢重若滿若熱若冷得机
上食無罪若比丘不病机上食者得
越比尼罪是名机法

畫絲并畫鉢　鉤紐及畫帶　騎乘及同牀　共坐同器食　机種種色　第八跋渠竟

為然者佛住舍衛城時難陀優波難
隨遊行還舍衛城時有一舊檀越名
阿跋吒是比丘時到著入聚落衣持
鉢入其家禮足已作是言阿闍梨
何故希行多時不見比丘言長壽我
希行來欲與我作何等好食荅言我
明日當與阿闍梨作食比丘言汝莫
作識師食便問言何等名識師食比
丘言無飯豆羹是檀越言我不與阿
闍梨無豆飯羹當與肉食比丘言汝
莫與我令宍荅言我不與阿闍梨令
宍食當熱煮與比丘言我所言熱不
謂此熱問言何等熱比丘荅言新死
熱宍檀越言若欲尒者明日早來當
往阿闍梨前然者可得熱比丘荅言
可尒到明旦著衣持鉢往至其家檀越
即牽羊豬雞鴨列在比丘前然供食
已去檀越言沙門釋子無數方便
毀呰殺生讚歎不殺而此沙門自前
殺然與自殺何異諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼難陀優波難陀來來
已佛問比丘汝實尒不荅言實尒世
尊佛言比丘此是惡事乃至佛言汝
云何現前殺然從今日後不聽為然
為然者為比丘然為比丘尼然者一切
比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼
優婆塞優婆夷盡不得食如是乃至
為優婆夷然一切比丘不得食乃至
優婆夷亦不得食為有三事見聞疑
見者現前眼見為然不聽食是名見
聞者耳自聞或從他聞為然不聽食
若前人是不可信故欲擾亂比丘者
不應受語當從可信人邊取定是名
聞疑者比丘至檀越家常見羊往

匠見頭腳在地見已心即生疑應問前所見羊為在何處若言已為阿闍梨煞者不應食若言尊者我為祠天故煞食不盡與得食是名疑 如是一切衆生若見若聞疑亦如是是名為煞人宍者佛住舍衛城爾時舍衛城中有優婆塞名味卑其婦亦名味卑有客比丘來亦名味卑時優婆塞聞已便作是念阿闍梨與我等同字當往請食即詣精舍請來家中設種種飲食供養已頭面礼足胡跪合掌白言尊者唯願受我四事請衣食牀臥具病瘦湯藥比丘即便受請時夫主欲逐商人遠行囑婦言我遠行汝在後當好供養阿闍梨勿使有乏去後比丘不和欲服下藥語優婆夷言我欲服下藥能隨時次第料理食不答言可尒服下藥已隨次第應病與食漬粥漢粥次須宍持前剎沙脈與婢言持是往買宍來其婢入市值齋日都無煞者而不得還時優婆夷心生不悅言阿闍梨服藥若不得隨病食者或能增劇即取學胥子以油漬之便入

房內即以利刀割髀宍語婢言汝持此宍以蘇胥子油淨洗作食與阿闍梨問阿闍梨明日復須何等食答言如教辦食送往問言明日復須何食答言止莫復更送時優婆夷憂惱而臥其夫商人行還作是念我常遠行還時婦出二門三門迎我今何故不出入房見婦臥牀上便瞋恚言汝何故慢我不出耶其婦答言此行有何功夫欲使我迎答言我行得百千万來其婦答言此是外財何足為奇我自割身宍供給阿闍梨其夫問言為割何處即褰衣示之其夫見已迷悶倒地時有鬼神即語比丘時比丘聞已便入慈三昧定力感之平復如故其婦語夫言起起勿怖阿闍梨威神故我瘡已平復其夫起已見瘡平復即大歡喜往到居肆上作如是言我家婦精進如是割身供養衆人聞已譏言云何沙門釋子噉人宍諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒世尊我不入定故佛言從今日後不

聽食人宍復次佛住波羅奈仙人鹿野苑時有比丘黃病醫師言尊者服人血者可差若不服者便死更無餘方時有人犯王事反縛兩手著迦毗羅華鬘打鼓唱令詣其刑處比丘至魁膾邊作是言長壽施我人血飲魁膾言若欲食宍亦當相與何況血耶即坐罪人在地以刀刺兩臂脉出血比丘兩手承取血飲為世人所譏此非比丘是噉人鬼即以瓦石土塊擲是比丘劣而得脫諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛言比丘此是惡事愛命乃尒佛言從今已後不聽飲人血乃至人髓一切不聽若比丘須生瘡醫言須人骨灰塗得老者得塗塗已不得衆中住應在邊小房中住差已應淨洗浴還入衆中復次佛住毗舍離時有一種姓食龍肉諸比丘亦有食龍肉者是故無者衆多時有一龍女到世尊林精立住而啼佛知而故問汝何故啼耶時龍女白佛言世尊毗舍離人食龍

諸比丘亦食以是故然者衆多唯願世尊勿令諸比丘食龍余時世尊為龍女隨順說法亦教利喜而去時世尊往到衆多比丘所敷尼師檀而坐即為比丘具說上事從今日後不聽食龍肉龍血龍骨龍筋龍髓一切不聽食若身外有諸病須營灰塗者得用無罪

佛住王舍城時瓶沙王象死有諸小姓旃陀羅食肉諸比丘亦有食者時耆舊童子至佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊瓶沙王象死有諸小姓旃陀羅取肉諸比丘亦有噉者比丘者出家人所敬重唯願世尊莫令食象肉世尊為童子隨順說法示教利喜頭面礼足而退時世尊往至衆多比丘所敷尼師檀坐為諸比丘具說上事佛言從今已後不聽食象肉乃至象髓亦不聽食聽以象牙骨作鉢支衣細結無罪

佛住王舍城時瓶沙王馬死事如上衆中說若外有癬疥病須馬血塗者無罪塗已不得衆中住應在邊小房中住佛住舍衛城時諸比丘食狗肉入聚落時為狗所逐吠諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽食狗肉乃至狗髓不聽食若為狗所齧須燒狗毛塗瘡者得用無罪佛住舍衛城時有比丘食烏肉比丘入聚落乞食或林中經行時群烏逐鳴諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後不聽食烏肉乃至烏髓亦不聽食若須翅翮外用者無罪

佛住舍衛城時有比丘食鷲鳥肉比丘近林中經行有諸群鷲逐比丘鳴喚諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽食鷲鳥肉乃至鷲髓亦不聽食若須翅翮外用者無罪一人肉二龍肉三象肉四馬肉五狗肉六烏肉七鷲鳥肉八豬肉九獼猴肉十師子肉蒜者生熟皮葉一切盡不聽食若須外用塗瘡聽用若塗已不得衆中住當在邊小房中住差已應淨洗浴還聽入衆是名肉蒜法

皮法者佛住舍衛城時難陀優波難陀至牧牛家坐牀上有新生犢子見比丘衆色似母跳踉來趣比丘即以手摩頭上細滑[illegible]手便作是言此皮軟好可作坐具時牧牛人便作是念此比丘是王大臣貴勝所識有大力勢故當欲得是皮耶即問阿闍梨欲須皮耶我當與比丘便言正與我此犢皮牧牛人言我家中有成死犢皮亦軟好當鞣治相與比丘言審與我者正與我是更不須餘者時牧牛人便作是念此比丘有大勢力能作不饒益事畏難故即比丘前殺犢剝皮與之時犢母牧還不見其子循暮鳴喚牧牛人聽言沙門釋子而無慈心使沙門在犢母處者當云何諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛言比丘此是惡事汝云何現前教煞從今已後不聽用皮皮者牛皮水牛皮虎皮豹皮羆皮鹿皮如是一切皮不聽坐臥若恐敷邊地羊皮羊皮有二種一者羖羊二者羺羊羖羊羺羊各有十種如上說若坐皮上越比尼罪若坐皮[illegible]罪降上者

二越比尼罪若坐草屣上越比尼罪
若卧草屣上膝以上越比尼罪膝
已下無罪若皮襪袜坐上無罪
揩脚物者佛住舍衛城時難陀優波
難陀作種種揩脚物洗足外道弟子
見已便作是念我等當共試撓亂優
婆塞去如上屑末中廣說乃至佛言
從今日後不聽用種種物揩洗脚揩
物者若方若圓刻上如摩沙豆蒙具
豆形一切不聽用脚底有垢破得圓
草若塼瓦藉用是名揩脚物眼藥者
佛住王舍城時世人節日男女出城
遊觀時六群比丘以空青黑物莊眼
為世人所嫌云何沙門釋子如貴勝
童子以空青莊眼有見黑物莊者復
言沙門釋子如下賤使人黑物莊眼
而行此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊乃至佛言從今日
後不聽莊眼復次佛住舍衛城耆
舊童子婆羅園時諸比丘眼痛耆
舊童子言尊者可以此藥塗眼諸比
丘言世尊制戒不聽塗眼童子言我
當往從世尊乞此願即往佛所頭面

禮足却住一面白佛言世尊諸比丘
是一食人眼是人之所重唯願世尊
聽諸比丘著眼藥佛言從今已聽眼
用眼藥除空青若有言尊者此眼
病得空青屑塗便差更無餘方者亦
者得塗塗已不得眾中住應在邊小房
中差已當淨洗得還入眾是名眼藥
眼藥筒者佛住舍衛城時諸比丘持
眼藥莖盛眼藥佛知而故問比丘此是
何等答言是眼藥佛言眼藥是貴物
應用筒盛時諸比丘作金銀筒盛佛
言金銀及一切寶不聽用應用銅鐵
白鑞竹葦鳥翮下至皮囊是名藥
筒眼藥篦者佛住舍衛城時有比丘
持竹作眼藥篦佛知而故問比丘此
是何等答言世尊是眼藥篦佛言眼
是軟物應用滑物作篦時有比丘便
以金銀作佛言不聽金銀及一切寶
物作應用銅鐵牙骨栴檀堅木作揩
摩令滑澤下至用指頭是名眼藥篦
法蓋法者佛住王舍城時世人節會
日男女遊觀時六群比丘持種種雜
色傘蓋有持樹皮傘蓋者為世人所

嫌云何沙門釋子如王子大臣持種
種雜色傘蓋見持樹葉者復作是言
云何沙門釋子如下賤使人持傘
傘蓋行此壞敗人何道之有諸比丘
以是因緣往白世尊乃至佛言從今
已後不聽持傘蓋復次佛住舍衛城
時長老阿那律金毗羅在娑山安居
竟還舍衛城禮拜世尊佛知而故問比
丘衣何故濕汙乃爾比丘言世尊
制戒不聽持傘蓋我乞食故雨是故
如是佛言從今日後聽持傘蓋傘蓋
者樹皮蓋樹葉蓋竹蓋如是等蓋聽
用不聽種種雜色傘蓋是名傘蓋法
扇法者世人節會日男女遊觀六群
比丘持雲母莊挍扇有持草扇者為
世人所嫌云何沙門釋子如王子大
臣持雲母莊挍扇見有持草扇者復
言云何沙門釋子如下賤人持草扇
行此壞敗人何道之有諸比丘以是
因緣往白世尊乃至佛言從今已後
不聽持扇復次佛住舍衛城諸比丘
在禪坊中患蚤子以衣扇作聲佛知
而故問比丘作何等即拿振耳作聲

比丘言世尊制戒不得捉扇諸比
丘悉畫以衣拂故作聲佛言從今已
後聽捉竹扇葦扇樹葉扇除雲母扇
及種種畫色扇者僧扇作種種色無
罪若私扇壞色若有持種種香塗扇
來施者聽洗已受用是名扇法拂法
者佛住王舍城世人節會日男女遊
觀時六群比丘持白犛牛尾拂以金
銀作柄有持馬尾拂者為世人所嫌
乃至佛言從今已後不聽捉拂復次
佛住毗舍離諸比丘樑坊中患蚤故
以樹葉拂蚤作聲佛知而故問比丘
此何等聲答言世尊制戒不聽捉拂
是故諸比丘以樹葉拂蚤作聲佛言
從今已後聽捉拂拂者線拂裂氎拂
若草拂樹皮拂是中除白犛牛尾白
馬尾金銀柄餘一切聽捉若有白者
當染壞色已聽用捉拂時不得如婬
女捉拂作姿作媚是名拂法
為熊食人肉 眼藥并筒著 牛皮指腳物
傘蓋及扇拂 第九跋渠竟
刀治者佛住舍衛城時有比丘痔病語
醫言長壽能為我刀治不答言爾醫便

作是念是諸沙門聰明智慧見我治
者便當學得不復求我即遣諸比丘
去已欲作非法時此比丘即生疑悔
語諸比丘言長老來此醫欲作非法諸
比丘聞即便來入醫怖畏棄刀而走
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼
彼比丘來來已佛問比丘汝實爾不
答言實爾世尊佛言比丘汝云何用
刀治愛處從今已後不聽用刀治愛
處愛處者離穀道邊各四指若有癰
痤癤瘻小疲難屎塗上使熱當令
同和上阿闍梨擿破老瘡有瘻痤
癤等諸病須刀治者聽開用刀治愛
處者偷蘭罪是名刀治
灌筒者佛住舍衛城有比丘痔病
語醫言長壽能為我灌病不答言可
尒即作是念此諸沙門聰明智慧見
我着者便不復求我乃至棄筒而走諸
比丘以是因緣往白世尊乃至佛言
汝云何用筒灌病從今已後不聽用筒
筒者牛皮筒水牛皮筒羊皮筒如是
一切不聽用灌若醫言此病須油灌
者應在浴室中穿板敷油塗衣坐上

口含甘蔗若復以氈衣褺等內著油
中臨孔上按之令油流入者無罪若
筒灌者偷蘭罪是名筒灌法
剃髮法者佛住舍衛城南方國土有
邑名大林時有商人驅八牛到北方
俱哆國復有一商人共在澤中放牛
時離車捕龍食之捕得一龍女龍女
受布薩法無害心能使人穿鼻牽行
商人見之形相端正即起慈心問離
車言汝牽此欲作何等答言我欲殺噉
商人言勿殺我與汝一牛貿取放之
令去捕者不肯乃至八牛方言此肉
多美今為汝故我當放之即取八牛
放龍女去時商人尋復念言此是惡
人恐復追逐更還捕取即自隨逐看
其向到池邊龍變為人語商人言天
施我命我欲報恩可共入宮當報天
恩商人答言不能汝等龍性卒暴瞋
恚無常或能殺我答言不爾前人繫
我我力能殺彼但以受布薩法故都
無殺心何況天今施我壽命而當加
害若不去者小住此中我今先入拼
擋宮中即便入去是龍門邊見二龍

繫在一處（薩婆多毘尼毘婆沙卷第五 第十五張 上）見已商人問言汝為何事
被繫答言此龍女半月中三日受齋
法我弟兄守護此龍女不堅固為捕
車所捕得以是故被繫唯願天慈語
令放我此龍女若問欲食何等食者
龍宮中有食盡壽乃能消者有二十
年消者有七年消者有閻浮提食者
業者當當閻浮提人間食龍女拼擋
已即便呼入坐寶牀褥上龍女白言
天今欲食何等食為欲食一食盡壽
乃至答言欲食閻浮提人間食即持
種種飲食與問龍女言此何故被繫
龍女言天但食用問為不介我羞欲
如之為問不已即語言此人有過我
欲煞之商人言汝莫煞不介要當煞
之商人言汝放彼者我當食耳白言
不得直介放之當罰六月擯置人間
即罰六月人間商人見龍宮中種種
寶物莊嚴宮殿商人問言汝有如是
嚴用受布薩為答言我龍法有五事
苦何等五生時龍眠時龍婬時龍瞋
時龍死時龍一日之中三過皮肉落
地熱沙爆身復問汝欲求何等答言

我欲求（薩婆多毘尼毘婆沙卷第三 第十六張 上）人道中生所以者何畜生道
中苦不知法故我已得人身應求何
等龍女言出家難得又聞當世誰出
家答言如來應供正遍知今在舍衛
城未度者度未脫者脫汝可就出家
便言我欲還時龍女即與八餅金語言
此是龍金足汝父母眷屬終身用不
盡語言汝合眼即以神變持著本國
村伴先至語其家言入龍宮去父母
謂兒已死眷屬宗親聚在一處悲啼
哭時放牧者及取薪草人見已先還
語其家言某甲來時家人聞已即大
歡喜出迎入家入家已為作生會作
會時以八餅金持與父母此是龍金
截已更生盡壽用之不可盡也復白
父母聽我出家其父母不放即便走
詣祇洹精舍比丘即度出家父母尋
後來至精舍門問諸比丘汝識某甲
不皆言不見不聞有比丘語言汝但
此門間住若有者須臾自當出入即
如其言須臾待之便見兒出作是
言沙門釋子妄語見言不見聞言不
聞兒語父母莫作不饒益事我此間

出家誰都（摩訶僧祇律卷第二十三 第七張 上）得知即往至佛所頭面禮
足卻坐一面佛為說法示教利喜得
法眼淨已即語兒言我等便是更生
汝今出家大得善利諸比丘聞向婦
言以是因緣往白世尊佛言呼彼比
丘來來已佛問比丘汝實介不答言
實介佛語比丘汝云何不白衆度人
出家從今日後不聽不白僧度人出
家應白剃髮出家白者白一切衆僧
下至白上座八人應語令使如法白
剃髮不白出家得越比尼罪若俱白
出家俱無罪若都不白出家不白剃
髮二越比尼罪二俱白者無罪若出
界度者無罪是名剃髮復次佛住王
舍城迦蘭陀竹園如來處處度人比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王長者
外道沙門婆羅門佛告比丘汝等從
今已後亦當度人出家受具足介時
諸比丘亦學如來善來度人出家鬚
髮故在佛語諸比丘何處一切得如
來無長口鬚髮自落從今已後應剃
髮剃髮時諸比丘剃髮不剃鬚有比
丘剃鬚不剃髮諸比丘以是因緣往

白世尊佛言應一切剃者應先剃鬚後剃髮若剃髮人與共語者前剃髮無罪若欲斷出家者不得便說出家樂應說出家苦一食一住一眠少食少飲多覺少眠長壽不若言能應與剃比丘先剃髮後剃鬚無罪是名剃髮剃鬚具者佛住俱薩羅國遊行故名婆羅門聚落摩訶羅父子持剃髮具出家乃至佛言汝等云何剃髮人持作具與出家從今日後不聽合剃髮具與出家若剃髮人持剃髮具欲求出家者應語捨剃髮具然後與汝出家出家已後欲須時得從借用如是鍛師木師金銀師皮師鐵師如是工師比不聽持作具度出家若合度者越比尼罪是名作具

破僧者佛住舍衛城時尊者優波離往至佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊說破僧云何名破僧佛告優波離如大德比丘如法如律善解佛理是比丘應禮拜恭敬讚嘆法教若比丘謂彼比丘所說非法不隨順行僧中非破僧乃至一界一住同說戒

共作羯磨我已斷一界一住中別作布薩自恣羯磨是名破僧尊者優波離復白佛言破僧者得何等罪佛言一劫泥犁罪是名破僧

和合僧者佛住舍衛城尒時尊者優波離白佛言世尊說和合僧云何名和合佛告優波離我已制如大德比丘如法如律善解深理是比丘應礼拜恭敬諸比丘隨順行法共一界住共一布薩自恣住羯磨是名僧和合尊者優波離往至佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊和合僧有何功德佛言一劫善報是名和合僧

五百比丘集法藏者佛住王舍城尒時阿闍世王韋提希子與毗舍離有怨如大泥洹經中廣說乃至世尊在毗舍離放弓杖塔邊捨壽向拘尸那城熙連禪河側力士生地堅固林中雙樹間般泥洹於天冠塔邊闍維乃至諸天使火不然待尊者大迦葉故時尊者大迦葉在耆闍崛山賓鉢羅山窟中坐禪時尊者大迦葉作是念世尊已捨壽欲何處般泥洹今在何處少病少惱安樂住不作是念已即入正受三昧以天眼觀一切世界見世尊在拘尸那竭城熙連河側力士生地堅固林中雙樹間天冠塔邊闍維乃至火不然見已愴然不悅復作是念及世尊舍利未散當往礼敬尊復念言我今往見世尊或後身不宜乘神足往宜應步詣時尊者大迦葉語諸比丘言諸長老世尊已般泥洹各持衣鉢共詣拘尸那竭礼覲世尊諸比丘聞已皆言善哉時尊者摩訶迦葉即與衆多比丘俱詣拘尸那竭路經一聚落聚落中有一摩訶羅比丘先在中住尊者摩訶迦葉告摩訶羅言持衣鉢來共汝詣拘尸那竭城礼覲世尊摩訶羅言長老大迦葉且待前食後食訖然後當去迦葉答言不宜待食摩訶羅勤勤至三迦葉故言不宜待時摩訶羅妻言沙門有何急事忩忩乃今如死烏不直一錢且待須臾食已當去尊者大迦葉復言宜且置食世尊今已泥洹及未闍維宜應速往時摩訶羅聞佛已般泥洹

語尊者摩訶迦葉言我今永得解脫所以者何彼阿羅訶在時常言是應行是不應行令已泥洹應行不應行自在隨意時大迦葉聞此語已愴然不悅即彈右指火出右足蹈地摩訶羅見已大怖而走乃至大迦葉往詣佛所世尊即現兩足從棺雙出時尊者大迦葉見佛足已偏袒右肩頭面作禮說此偈言

如來足躡滿　千輻相輪現　指纖長柔軟
合縵網文成　是故我今日　頂礼最勝足
最勝柔軟足　曾遊行世間　大悲濟群生
從今永不會　是故我今日　稽首如來足
如來救濟我　解脫得應真　我今最後見
永已不復覩　斷世衆疑惑　離欲中最上
利益一切衆　無不得歡喜　是故我今日
頂礼最勝足　佛有如是德　善吉安衆族
今日時已過　慈悲光永滅　是故我今日
稽首最勝足　我證四真諦　說佛功德寶
偈讚礼敬訖　遶棺雙足入

諸比丘各議言誰應闍維時尊者大迦葉言我是世尊長子我應闍維是時大衆皆言善哉即便闍維闍維已

迦葉憶聚落中摩訶羅比丘語乃至欲行便行不行則止即語諸比丘言長老世尊舍利非我等事國王長者婆羅門居士衆求福之人自當供養我等事者宜應先結集法藏勿令佛法速滅尋復議言我等宜應何處結集法藏時有言向舍衛者有言向沙祇有言向瞻婆有言向毗舍離有言向迦維羅衛時大迦葉作是言應向王舍城結集法藏所以者何世尊記王舍城韋提希子阿闍世王聲聞優婆塞無根信中最為第一又彼王有五百人牀卧供具應當詣彼皆言爾世尊先語尊者阿那律言如來般泥洹汝應守舍利勿使諸天持去所以然者過去世時如來般泥洹諸天持舍利去世人不能得往失諸功德諸天能來人間供養世人不能往彼除其神足是故應好守護侍者阿難復以供養故不去時大迦葉即與千比丘俱詣王舍城至剎帝山窟敷置牀褥莊嚴世尊座世尊座右面敷尊者舍利弗座右面敷尊者大目連座次敷大

迦葉座如是次第安置牀褥已時四月供具結集法藏故悉斷外緣大衆集已中有三明六通德力自在者於中有從世尊面受誦一部比尼者有從聲聞受誦一部比尼者有從世尊面受誦二部比尼者有從聲聞受誦二部比尼者衆共論言此中應集三明六通德力自在從世尊面受誦二部比尼者從聲聞受二部比尼者集已數少二人不滿五百復議言應滿五百長老阿那律復到纔少一人時尊者大迦葉為第一上座第二上座名那頭盧第三上座名優波那頭盧時尊者大迦葉白昇已座唱言尊者舍利弗目連阿難座已諸比丘各隨次而坐時尊者大迦葉告尊者目連共行弟子梨婆提長老汝至三十三天呼憍提那比丘來世尊已般涅槃比丘僧集欲結集法藏即受命往三十三天白長老世尊已般泥洹比丘僧集欲結集法藏故來相呼比丘聞已愴然不悅世尊已般泥洹耶答言爾便言世尊在閻浮提者當往世尊

摩訶僧祇律第三十二卷　第五張　仕

已般泥洹世間眼滅即以神足上昇
虛空入火光三昧以自開解見已即
還來入僧中具說上事乃至言入火
光三昧復遣至三十三天尸利沙翅
宮呼憍梵波提次長老善見在香山
長老頡頭洗那在遊戲山長老拔佉
梨在鷲藥山復有長老難多羅在淨
山尊者目連弟子名大光在光山尊
者舍利弗弟子摩毱羅在悒陀山尊
者羅杜在摩羅山如是等乃至閻浮
皆般泥洹復遣使往毗沙門天宮喚
勝蜜多使至已作是言長老世尊已
般泥洹比丘僧集欲結集法藏故來
相喚比丘聞已慘然不悅言世尊已
般泥洹耶答言尒便言世尊在閻浮
提者我當詣彼世尊般泥洹後世間
眼滅即以神足上昇虛空入火光三
昧以自開解入於般泥洹使還僧中
具白僧如上大迦葉言諸長老且止
勿復喚餘諸聞喚者便自泥洹若更
喚者復當般泥洹如是世間便空無
有福田有比丘言諸長老尊者阿難
是佛侍者親受法教又復世尊記阿

摩訶僧祇律第三十二卷　第二十張　仕

難有三事第一區處笑來大迦葉言
不尒如此學人入無學德力自在衆
中猶如疥癩野干入師子群中時尊
者阿難料理供養訖來到一聚落中
作是言我今此中宿明日當往王舍
城時有天來語阿難言大迦葉言尊
者是疥癩野干阿難作是念世尊已
泥洹我今正欲依附云何持我作疥
癩野干心生不悅復作是念是大迦
葉足知我眷屬姓字正當以我結使
未盡故作是言耳時尊者阿難勤加
精進經行不懈欲盡有漏疲尊者阿
難以行道疲苦又復世尊泥洹憂惱
纏心先所聞持不復通徹尋作是念
世尊記我於現法中心不放逸得盡
有漏用太苦為心不捨定傾身欲臥
頭未至枕得盡有漏三明六通德力
自在即以神足乘空而去到制帝窟
戶外而說偈言

多聞有辯才　給侍世尊者　瞿曇子阿難
今在門外立　由不與開門　又復說偈言
多聞利辯才　給侍世尊者　已捨結使擔
瞿曇子在外　尒時大迦葉而說偈言

摩訶僧祇律第三十二卷　第二十一張　仕

汝捨煩惱擔　自說言得證　未入瞿曇子
未入瞿曇子

阿難入已禮世尊座訖次禮上座到已
座處便坐時大迦葉語阿難言我不
自高亦不輕慢於汝故作是言但汝
未道不達欲使精勤盡諸有漏故說此
言耳阿難言我亦知但以我結使未
盡欲使勤進斷諸有漏時尊者大迦
葉問衆坐言今欲先集何藏衆人咸
言先集法藏復問言誰應集者比丘
言長老阿難阿難言不尒更有餘長
老比丘又言雖有餘長老比丘但世尊
記汝多聞第一汝應傳集阿難言諸
長老若使我集者如法者隨喜不如
法者應遮若不相應應遮勿見尊重而
不遮是義非義願見告語衆皆言長
老阿難汝但集法藏如法者隨喜非
法者臨時當知時尊者阿難即作是
念我今云何結集法藏作是思惟已
便說經言如是我聞一時佛住鬱鞞
羅尼連河側菩提樹陀羅尊者阿難
適說是語五百阿羅漢德力自在者
上昇虛空咸皆言歎我等自見世尊

摩訶僧祇律第卅二卷 [illegible]

今已言聞悉禮南無佛已還復本座
尒時阿難說此偈言
勤脩習正受 見諸法生滅 知法從緣起
離欲滅煩惱 勤脩習正受 見諸法生滅
知法從緣起 滅諸法滅盡 勤脩習正受
見諸法生滅 知法從緣起 摧伏諸魔軍
勤脩習正受 見諸法生滅 知法從緣起
如日除衆冥
尊者阿難誦如是等一切法藏文句
長者集為長阿含文句中者集為中
阿含文句雜者集為雜阿含所謂根
雜力雜覺雜道雜如是比等名為雜
一增二增三增乃至百增隨其數類
相從集為增一阿含雜藏者所謂辟
支佛阿羅漢自說本行因緣如是等
比諸偈誦是名雜藏尒時長老阿難
說此偈言
所有八万諸法藏 如是等法從佛聞
所有八万諸法藏 如是等法從他聞
如是等法我盡持 是佛所說趣泥洹
是名撰集諸法藏
次問誰復應集比尼藏者有言長老
優波離優波離言不尒更有餘長老

摩訶僧祇律第卅二卷 [illegible]

比丘有言雖有長老比丘但世尊記
長老成就十四法降如来應供正遍
知持律第一優波離言諸長老君若使
我集者如法者隨喜不如法者應遮
若不相應應遮勿見尊重是義非義
願見告示皆言長老優波離但集如
法者隨尊非法者臨時當如尊者優
波離即作是念我今云何結集律藏
五淨法如法如律隨喜不如法律者
應遮何等五一制限淨二方法淨三
戒行淨四長老淨五風俗淨制限淨
者諸比丘法處作制限與四大教相
應者用不相應者捨是名制限淨方
法淨者國土法尒與四大教相應者
用不相應者捨是名方法淨戒行淨
者我見某持戒比丘行是法若與四
大教相應者用若不相應者捨是名
戒行淨長老淨者我見長老比丘尊
者舍利弗目連行此法與四大教相
應者用不相應者捨是名長老淨風
俗淨者不得如本俗法非時食飲酒
行婬如是一切本是俗淨非出家淨
是名風俗淨如是諸長老若如法者

摩訶僧祇律第卅二卷 [illegible]

隨喜若不如法應遮諸比丘咸言相
應者用若不相應者臨時當遮時
尊者優波離語阿難長老有罪清淨
衆中應當悔過阿難言有何等罪答
言世尊乃至三制不聽度女人出家
而汝三請是越比尼罪時尊者大迦
葉撫蓋地言是第一蓋即時震動
三千大千世界復次佛在毗舍離彌
告阿難毗舍離犍搜樂放弓杖塔可樂
若得四神足者可住壽一劫一劫有
餘若佛在世世人得見汝言如是世
尊如是脩伽陁汝不請佛住世越比
尼罪次撫第二蓋復次汝右脚指蹋
世尊僧伽梨衣縫而汝不知是僧伽
梨是諸天世人塔應恭敬耶是越比
尼罪次下第三蓋復次佛告阿難取
水来如是至三汝不與世尊取水是
越比尼罪下第四蓋復次佛告阿難
我臨般泥洹時當語我我當為諸比
丘捨細微戒而汝不白越比尼罪下
第五蓋復次佛般泥洹而汝以佛陰
馬藏示比丘尼是越比尼罪下第六
蓋復次佛般泥洹已力士諸老母臨

世尊足上啼淚墮足上漫為侍者不
適是越比尼罪下第七尊尒時阿難
不受二罪作是言長老過去諸佛皆
有四衆是故三請度比丘尼佛在世
舍難三告不請佛住世者我尒時是
學人為魔所蔽是故不請是中犯五
越比尼罪長老如法作已時尊者優波
離作是言諸長老是九法序何等九
一波羅夷二僧伽婆尸沙三二不定
法四三十尼薩耆五九十二波夜提
六四波羅提提舍尼七衆學法八七
滅諍法九法隨順法世尊在某處為
某甲比丘制此戒不皆言如是優波
離如是優波離復言比尼有五事記
何等五一者修多羅二比尼三義四
教五輕重修多羅者五修多羅比尼
者二部比尼略廣義者句句有義教
者如世尊為剎利婆羅門居士說四
大教法輕重者盜滿五重減五偷蘭遮
是名五事記比尼長老如是應學復
有五比尼何等五一者略比尼二者
廣比尼三者方面比尼四者堅固比
尼五者應法比尼略比尼者五篇戒

廣比尼者二部比尼方面比尼者輸
奴達池聽五事堅固比尼者受迦絺
那衣捨五罪別衆食乃至不白離同
食處法比尼者是中法時和合羯
磨是名應法比尼餘者非羯磨如是
集比尼藏竟外千比丘入語言諸
長老如是集法藏如是集比尼藏有
比丘言諸長老世尊先語阿難欲為
諸比丘捨細微戒為捨何等有比丘
言世尊若捨細微戒者正當捨威儀
有言不正捨威儀亦當捨衆學有言亦
捨四波羅提提舍尼有言亦應捨九
十二波夜提有言亦應捨三十尼薩
耆波夜提有言亦應捨二不定法時
六群比丘言諸長老若世尊在者一
切盡捨大迦葉威急畏故皆在世尊
作是言此出其作是異耶時一切咸
皆默然大迦葉言諸長老若已制復
開者當致外人言瞿曇在世儀法藏
盛今日泥洹法用頓毀諸長老未制
者莫制已制者當奉行隨順此法從
何處聞從尊者道力聞比尼阿毗曇
雜阿含增一阿含中阿含長阿含道

力從誰聞從尊者弗沙婆陀羅聞
尊者弗沙婆陀羅從誰聞從尊者
法勝聞法勝從誰聞從尊者僧伽提
婆聞僧伽提婆從誰聞從尊者龍覺
聞龍覺從誰聞從尊者法護聞法護
從誰聞從尊者提耶伽聞提耶伽從
誰聞從尊者法護聞法護從誰聞從
尊者耆婆伽聞耆婆伽從誰聞從尊
者弗提羅聞弗提羅從誰聞從尊者耶
舍聞耶舍從誰聞從尊者老陀聞老
陀從誰聞從尊者護命聞護命從誰
聞從尊者善護聞善護從誰聞從尊
者牛護聞牛護從誰聞從尊者巨舍
羅聞巨舍羅從誰聞從尊者摩訶求多
聞摩求多從誰聞從尊者摩訶那聞
摩訶那從誰聞從尊者龍護聞龍護
從誰聞從尊者目多聞目多從誰聞
從尊者巨醯聞巨醯從誰聞從尊者
法高聞法高從誰聞從尊者根護聞
根護從誰聞從尊者耆多聞耆多從
誰聞從尊者樹提陀娑聞樹提陀娑
從誰聞從尊者陀娑婆羅聞陀娑婆
羅從誰聞從尊者優波離聞優波離

摩訶僧祇律第三十二卷　第三十張　公

從誰聞從佛聞佛從誰聞無師自悟
更不從他聞佛有無量智慧為饒益
諸衆生故授優波離優波離授陀娑
婆羅陀娑婆羅授樹提陀娑樹提陀
娑如是乃至授尊者道力道力授我
及餘人

我尊因師教　從誰上尊聞　聞持誦比尼
賢聖所行法　世尊內法藏　紹繼釋迦後
各各共護持　令法得久住

是名五百結集法藏竟

摩訶僧祇律卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十三　仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之十一

七百集法藏者佛般泥洹後長老比
丘在毗舍離沙堆僧伽藍尒時諸比
丘從檀越乞索作如是求言長壽世
尊在時得前食後食衣服供養世尊
泥洹後我等孤兒誰當見與世可布
施僧財物如是衰聲而乞時人或與
一罰利沙槃二罰利沙槃乃至十罰
利沙槃至布薩時盛著瓮中持拘鉢
量分次第而與時持律耶舍初不受
得分問言此是何物答言次得罰利
沙槃整藥直耶舍答言過去問言何
故過去施僧耶舍答言不淨語比
丘言汝謗僧言不淨此中應作舉
羯磨即便為作舉羯磨作舉羯磨
已時尊者陀娑婆羅在摩偷羅國
耶舍即往詣彼作是言長老我被
舉行隨順法問言汝何故被舉答
言如是如是事被言汝無事被舉
我共長老法食味食耶舍聞是語
已作是言諸長老我等應更集比

摩訶僧祇律第三十三卷　第二張　仕

尼藏勿令佛法頹毀問言欲何處結
集答言還彼事起處時摩偷羅國僧
伽舍羯內當會衛城沙祇尒時中國
都有七百僧集有持一部比尼二部
比尼者又從世尊面受者又從聲聞
受者時有凡夫學人無學人三明六
通得力自在七百僧集毗舍離沙堆僧
伽藍嚴飾林時尒時大迦葉達頭路
優波達頭路尊者阿難皆已般泥洹
尒時尊者耶輸陀僧上座問言誰應
結集律藏諸比丘言尊者陀娑婆羅
應結集陀娑婆羅言長老更有餘長
老比丘應結集諸比丘言雖有諸上
座但世尊記長老和上成就十四法
持律第一汝從面受應當結集陀娑
婆羅言若使我結集者如法者隨喜
不如法者應遮若不相應者應遮勿
見尊重是義非義願見告示皆言尒
時尊者陀娑婆羅作是念我今云何
結集律藏有五淨法如法如律者隨
喜不如法者應遮何等五一者制限淨
乃至風俗淨作是語諸長老是九法
序何等九從四波羅夷乃至法隨順法

世尊在某處某甲某甲比丘制戒我從和上聞為如是制此戒不皆言如是如是五事二乞比尼廣說如上乃至諸長老是中須鉢者求鉢須衣者求衣須藥者求藥無有方便得求金銀及錢如是諸長老應當隨順學是名七百結集律藏略說比尼者佛在迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍時有二比丘尼一名難陀二名跨多羅隨佛六月求教誡法白佛言善哉世尊願為我略說比尼使我得解佛告比丘尼貪欲不解因緣共相習狎論說俗事增長愛陰多欲不知止足增貪欲瞋恚愚癡諍訟不和合非寂非覺非泥洹當知非法非比尼非佛教當作是知無欲解因緣不相狎習離俗言論不增受陰少欲知足無貪欲瞋恚愚癡離諍訟和合寂靜覺泥洹如是當知是法是比尼是佛教是名略說比尼

刀治及灌筒　制錢并作具　和合不和合
五百與七百　略說比尼後　第十跋渠竟

毀呰者佛住舍衛城時六群比丘方頻毀呰比丘諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言此是惡事從今日後不聽毀呰毀呰者業方面姓形貌病罪馬結使業者說自解有人說者長老此中有旃陀羅竹師皮師瓦師乃至獄卒魁膾是名說自解者長老我非旃陀羅乃至魁膾獄卒是名自解有人者此中或盲人是旃陀羅乃至獄卒是名有人如是方面姓形貌病罪結使亦如是是中毀呰越比尼罪是名毀呰

伎樂者佛住王舍城加蘭陀竹園時六群比丘先至作樂處觀看如坐禪比丘伎兒既集作眾伎樂眾人悅樂喜笑比丘默然眾人笑已比丘方更拍手大笑眾人觀看伎兒不得雇直瞋言坐是比丘令我等不得財物此敗壞人何道之有諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言此是惡事從今日後不聽觀看伎兒伎兒者打鼓歌儛彈琵琶鐃銅鈸如是比種種伎樂下至四人聚戲不聽看若比丘入城聚落若天象出若王出輒從作種種伎樂過行遊見無罪若作方便看越比尼罪若佛生日大會菩提大會轉法輪大會五年大會作種種伎樂供養佛若檀越言諸尊者與我和合輒從世尊爾時得與和合在坐若坐中有種種伎樂生染著心者即應起去是名伎[illegible]

香華者佛住王舍城時節會日六群比丘難陀優波難陀以香塗身著優鉢羅花鬘瞻蔔華鬘有著華鬘共行為世人所譏云何沙門釋子著優鉢羅華瞻蔔華鬘猶如王子大臣又如作使賤人著華鬘此壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾世尊佛言從今日後不聽著香花香者栴檀沉水如是比一切香皆不應著若熱病醫言當須栴檀香塗爾時得用塗若欲塗時先應供養佛或塔然後塗

摩訶僧祇律第三十五卷　第六張　化

身塗身已不得在衆中當在屏處病差淨澡浴身然後入衆華者優鉢羅瞻蔔須摩那如是一切華不應著若比丘患眼痛頭痛醫教言當須華鬘鬘頭者著得繫若欲繫者當先供養佛塔然後得繫繫已不得在衆人中當在屏處差已當捨若著香不著華一越比尼罪若著華不著香一越比尼罪二俱著犯二罪俱不著無罪是名香華法

鏡法者佛住舍衛城祇桓精舍有檀越飯僧打揵椎時難陀優波難陀照鏡自觀停久不至為檀越所嫌我捨業家業故來飯僧而諸比丘不時來集諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼難陀優波難陀來來已佛問難陀優波難陀汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽照鏡鏡者油中水中鏡中不得為好故照面自看若病差照面自看病差不差若新剃頭自照看淨不淨頭面有瘡照看無罪為好故照鏡越比尼罪是名鏡法

擔法者佛住曠野精舍爾時營事比丘持擔糞掃泥土為世人所譏云何沙門釋子似奴僕使人客作人擔負泥土此壞敗人何道之有諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後不聽擔擔者繩囊擔籠擔擔杖不擔衣越比尼心悔擔囊不擔杖越比尼心悔二俱擔越比尼罪若精舍院內石竹木重者得擔若僧次作使風亂得繩連擔若前後擔衣囊前後擔鉢俱越比尼罪若長衣甚擔著肩上鉢串肩無罪是名擔法

抄繫衣者佛住曠野精舍時營事比丘抄繫衣擔墼石泥土為世人所譏云何沙門釋子如奴僕使人抄繫衣作是壞敗人何道之有諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽抄繫抄繫者一邊兩邊抄繫盡不得若泥土作為覆屋泥壁得抄繫內末是名抄繫法

上樹者佛住舍衛城爾時世尊往婆羅越乞食時諸比丘作是念世尊還者必乘神足來或上樹上樹遙望世尊世尊知諸比丘心念即隱身自坐本座佛知而故問諸比丘何處去比丘即以上事具白世尊佛言從今日後不聽上樹樹者樹共人等不得上若作菩提大會欲莊嚴菩提樹一腳登樹一腳登梯越比尼心悔二腳上樹越比尼罪二腳上梯無罪登梯亦如是若道路行失道途不知方面得上樹望無罪若為虎狼師子如是比恐怖得上樹無罪是名樹法

火法者佛住舍衛城爾時世尊到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食還自併林褥不語侍者及比丘僧往拘薩羅國波利邪婆羅林賢樹下受象王三月供養乃至非時寒雪諸比丘自然火向爲世人所嫌沙門瞿曇無量方便毀呰煞生讚歎不煞而今比丘然火燒地擾傍一根諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後不聽然火火者薪火草火牛屎火糠火扎火不得燒未燒地若炊直溫室若直月若熏鉢先使淨人知然後自燒無罪若持

擔行欲抖擻爐者不得在未燒地當在床上若瓦上若坼火自落地即在上抖擻無罪若未燒地中然火越比尼罪是名火法

銅盂法者佛住王舍城爾時鬱竭居士大施五百象五百馬五百牛五百水牛五百羊五百奴種種雜施中有銅盂諸比丘心生疑往問世尊是淨不淨應受不受佛言一切銅盂不聽受若施僧淨器應為咒願受若私畜銅盂越比尼罪得施淨人已用無罪是名銅盂法

迴向者佛住舍衛城諸天世人信心尊重持種種飯食來供養佛比丘僧尊者舍利弗大目連及諸比丘時六群比丘晨朝至精舍門下立見世人持飯食來問言此食與誰答言與世尊即語言世尊應供養次問此復與誰答言與僧即語言僧應供養次問此復與誰答言與尊者舍利弗大目連語言此人應供養次問此復與誰答言與某甲比丘即便語言某甲老病不能噉食但來汝食當施我我為汝咒願使汝得食明功德時人立信即便施之有慚愧者不與作是言我何故與是無慚愧人諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛問比丘汝實爾不答言實爾佛語六群比丘此是惡事汝云何知物向他而迴向已從今日後不聽知物向他自迴向已物著八種時食乃至淨不淨如上廣說若人問言尊者我欲布施當施何處答言施僧若復問言何處有持戒僧應語言無有犯戒僧汝但施若問言何處有比丘能常一處修習行業令物久在使我常見爾時得語某甲比丘可與知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提知物向僧迴向他波夜提知物向眾多人迴向眾多人知物向一人迴向一人越比尼罪下至知物向畜生迴向餘畜生越比尼心悔是名迴向法

瓔珞觀伎兒　花鬘并鏡法　揩持抖擻衣
上樹因然火　銅盂迴向物　十一跋渠竟

眾生者佛住王舍城爾時鬱竭居士大施五百象乃至五百奴婢諸比丘心生疑悔往問佛言淨不淨應受不應受佛言一切眾生不聽受眾生者象馬牛水牛驢羊麞鹿豬奴婢如是及餘一切眾生不應受若人言我施僧婢不聽受若言我施僧園民婦不聽受若言施僧奴不聽受若言施僧使人不應受若言供給僧男淨人聽受若別施一人婢不聽受若奴若使人若園民不聽受若施淨人為料理僧故得受若施尼僧奴不聽受若施園民不聽受若施婢不聽受若言供給尼僧女淨人聽受若別施一比丘尼奴不聽受若施園民不聽受若施淨女人為料理僧故得受若檀越作佛生日大會菩提大會轉法輪大會羅睺羅大會阿難大會五年大會檀越信心歡喜莊嚴象馬布施眾僧者不聽受若檀越持鸚鵡孔雀鵝華[illegible]雁與不聽受若言不受者我當殺之應語言汝自放已應與水食守護勿令眾生傷害不得剪翅羽籠繫若[illegible]能行自活放去莫拘制若受眾生者越比尼罪是名眾生法

樹法者佛住舍衛城爾時檀越僧園

摩訶僧祇律第三十三卷 第十張 仕

中國有婆羅樹有一比丘截取為一居士作房房成施林舞請僧供養時樹林婆羅樹種越亦在會中見已問言尊者此是誰房比丘言是某甲居士房時種越言尊者何故取我樹為他作房此房即是我房心懷不悅即往詣佛所頭面礼足却住一面即以上事具白世尊佛為說法示教利喜前礼佛足歎喜而去佛言呼彼比丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言汝云何斫截華果樹作房從今已後不聽斫華果樹斫華果樹者若婆羅樹閻浮樹畋羅樹迦畋陀樹亘那婆樹椰子樹無憂樹瞻婆樹枳陰羅樹阿提目多樹如是比一切華果樹不聽斫作房若樹老無華果者應語種越言長壽是樹已老又須作房會安置比丘得受用福若主聽得取不聽不得取若必須木用復妨地者使淨人以象骨剌若灰汁澆若樹已死應語種越言此樹已乾欲須用若聽者取用若比丘斫花果樹者越比尼罪是名樹法

摩訶僧祇律第三十三卷 第十一張 仕

燃木法者佛住舍衛城尒時聚落邊有精舍客比丘来斫伐燃薪著比丘言汝何故斫截我等勤苦種殖汝客来但逐蔭凉生不能助愛護而撥精稱意明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘乾生合斫房前積聚然火舊比丘乞食還見已即言汝何故乾生合斫積聚然火客比丘言汝何故自取然火而反遮我如是諍已二比丘往詣佛所頭面礼足具白上事佛語諸比丘汝不得自取遮他亦應當護不得乾生合斫房前積聚然燒薪然法者然有准則尒許溫室中然尒許廚下然尒許浴室中然尒許別房中然當分應從限不得過取若然無定限者多亦無罪不聽斫濕樹木應取乾者僧坊內樹木枝莖好者不得斫山林無主守護者斫無罪是名燃薪法

華法者佛住舍衛城聚落邊有僧伽藍時客比丘来取華著比丘言汝何以取華我等勤苦種殖守護溉灌汝客来但逐凉坐不欲料理徒損稱意

摩訶僧祇律第三十三卷 第十二張 仕

明日便去不知我苦如是語已舊比丘乞食去後客比丘成華不成華合折狼藉積置房前舊比丘乞食還見花聚即言汝何故取華客比丘言汝何故自取而反遮我如是諍已俱往詣佛具白上事佛語舊比丘汝不得自取遮他應當愛護客比丘復不得成不成合折積聚房前有五法成就應拜作分花人何等五不隨愛不隨瞋不隨癡不隨怖知得不得是名五法羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲比丘作分花人如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是比丘受羯磨已應使淨人知花若花小者應以量分若斗作准則若優鉢羅花瞻蔔鉢頭摩分陀利如是等大花應數分若佛花者應上佛若僧花者應供養若轉易若花多者可與華鬘家語言汝日日與我尒許鬘餘者與我尒許直得直已得用作別房衣若前食後食若猶多者當著無盡財中是名花法果法者如上花中說乃至拜羯磨

摩訶僧祇律第三十三卷　第三張　仕

已當使淨人如果若細者當量分若
以手為限若大者如多羅果㰦羅
果椰子果婆那沙果若復羣果如是
等當數分若多者應與販果人日日
應與我尒許果餘者與我尒許直得
直已應著前食後食中若猶故多者
當著無盡財中是名果法種樹法者
佛住舍衛城尒時有比丘於僧地中
種菴婆羅果長養成樹自取其果不
令他取諸比丘言汝何故自取遮他
答言我種此樹護令長大諸比丘以
此因緣往白世尊佛言此種殖有功
聽一年與一樹年法者若比丘僧地
種菴婆羅果樹閻浮樹如是比果樹
應與一年取若樹大不欲一年并取
者應年年取一枝枝邊則止若種一
園樹者應與一年若言我欲年取一
樹亦聽若種蔬菜若葱如是比菜應
與一剪若種瓜瓠應與一番熟取是
名種樹法治罪法者身行口行身口
行身不攝故犯口不攝故犯身口不
攝故犯身作口作身口作是名罪法
無罪者身無行口無行身口無行身

摩訶僧祇律第三十三卷　第六張　仕

攝故不犯口攝故不犯身口攝故不
犯身不作口不作身口不作是名非
罪治罪者波羅夷罪當云何治若作
俗人若與作壓沙彌若僧中驅出僧
伽婆尸沙罪云何治若不覆藏應行
摩那埵阿浮呵那覆藏者與別住行
摩那埵阿浮呵那尼薩耆者當云何
治隨前物應僧中捨捨已若上座應
頭面作禮執足若下座應胡跪合掌
作如是言長老我犯長衣已僧中捨波
夜提罪我今悔過應問汝見是罪不
答言見應語言更莫作答言頂戴持
波夜提波羅提提舍尼越比尼罪但
名差別亦如是治是名治罪法

衆生并種樹　許僧與果　種殖與一年
罪非罪治法　十二跋渠竟

滅者有七何等七現前比尼憶念比
尼不癡比尼自言比尼覓罪相比尼
多覓比尼草布地比尼是名滅諍事者
四諍事何等四相言諍誹謗諍罪諍
常所行事諍是名四滅諍事調伏者
折伏羯磨不語羯磨驅出羯磨舉事
羯磨事羯磨別住羯磨是名調伏調

摩訶僧祇律第三十三卷　第七張　仕

伏事者五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙
波夜提波羅提提舍尼越比尼罪是
名調伏事

塔法者佛住舍衛城尒時諸比丘白
佛言世尊聽我作草屋不佛言聽如
是作壁作戶扇作戶楣作白泥作五
種畫不佛言聽佛告諸比丘如過去
世時有王名曰吉利為迦葉佛作精
舍十重二重乃至七重彫文刻鏤種
種彩畫唯除男女和合像餘畫者所
謂長老比丘像葡萄蔓摩竭魚鵝像
死屍之像山林像如是比一切是
名五種畫佛住舍衛城聽作房屋舍
雜聽乳酪酥噉野獸肉如是一切
聽一切制皆在八大城一舍衛二沙
祇三瞻婆四波羅奈五拘睒彌六毗
舍離七王舍城八迦毗羅衛是九部
經若忘說處者是八大城是事一印
名是處世尊所印是名塔法塗面油
者佛住舍衛城尒時精舍中檀越飯
僧時難陀優波難陀開[illegible]方以
油塗面住不時出故為檀越所譏
比丘以是因緣往白世尊佛言喚是

摩訶僧祇律第三十二卷　第十張　伊

比丘來來已佛問比丘汝實介不答
言實介佛言從今已後不聽油塗面
油者胡麻油大麻油阿提目多花油
瞻婆華油如是等比香油為好故塗
面者越比尼罪若洗浴時得用油若
澡豆屑末塗足油者手得用拭面無
罪是名油法
粉法者佛住舍衛城介時祇洹精舍
有檀越設供飯僧時六群比丘聞糠
檐為方以粉拭面不時出為檀越所
嫌諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今日後不聽比丘以粉拭面
粉者摩鄰石粉鉛錫粉如是比若為
好故乃至赤土塗面越比尼罪若面
有瘡癬痤癰起得塗無罪塗時不得
在衆人中當在屏處是名粉法
刷法者佛住舍衛城乃至六群比丘刷
頭住不時出為檀越所嫌諸比丘以
是因緣往白世尊乃至佛言不聽比丘
用刷刷頭刷者毛刷草刷草振刷如
是比下至手刷為好故越比尼罪若
剃髮已得手摩無罪是名刷法
梳法者佛住舍衛城世尊制戒不聽

摩訶僧祇律第三十二卷　第十一張　伊

用刷時有檀越飯僧難陀優波難陀
聞揵椎聲方以梳梳頭而住不時得
出為檀越所嫌乃至佛言不聽用梳
梳者牙梳骨梳角梳木梳如是比一
切梳不聽用下至以手梳頭為好故
越比尼罪是名梳法鼓簪者佛住舍
衛城世尊制戒不得用梳乃至六群
比丘用簪撞頭不時得出為檀越所
嫌乃至佛言不聽用簪簪者金銀銅
鐵鍮石牙骨角竹木如是比一切不
聽乃至以豪猪鬣為好故用刷頭越
比尼罪若手已淨頭故癢者得持物搔
是名簪法
七滅并滅事　調伏調伏事　聽法油塗面
粉刷梳以簪　十三跋渠竟
塔法者佛住拘薩羅國遊行時有婆
羅門耕地見世尊行過持牛杖住地
禮佛世尊見已便發微笑諸比丘白
佛何因緣笑唯願欲聞佛告諸比丘
是婆羅門今禮二世尊諸比丘白佛
言何等二佛佛告比丘禮我當其杖
下有迦葉佛塔諸比丘白佛願見迦
葉佛塔佛告比丘汝從此婆羅門索

摩訶僧祇律第三十三卷　第十二張　伊

土塊并是地諸比丘即便索之時婆
羅門便與之得已介時世尊即現出
迦葉佛七寶塔高一由旬面廣半由
延婆羅門見已即便白佛言世尊我
姓迦葉是我迦葉塔介時世尊即於
彼處作迦葉佛塔諸比丘白佛言世
尊我得授泥不佛言得授即時說偈言
真金百千擔　持用行布施　不如一團泥
敬心治佛塔
介時世尊自起迦葉佛塔下基四方
周匝欄楯圓起二重方牙四出上施
槃蓋長表輪相佛言作塔法應如是
塔成已世尊敬過去佛故便自作禮
諸比丘白佛言世尊我等得作禮不
佛言得即說偈言
人等百千金　持用行布施　不如一善心
恭敬禮佛塔
介時世人聞世尊作塔持香華來奉
世尊世尊恭敬過去佛故即受華香
持供養塔諸比丘白佛言我等得供
養不佛言得即說偈言
百千車真金　持用行布施　不如一善心
華香供養塔

尒時大衆雲集佛告舍利弗汝為諸人說法佛即說偈言

百千閻浮提 滿中真金施 不如一法施 隨順令修行

尒時坐中有得道者佛即說偈言

百千世界中 滿中真金施 不如一法施 隨順見真諦

尒時婆羅門得不壞信即於塔前飯佛及僧時波斯匿王聞世尊造迦葉佛塔即勅載七百車塼來詣佛所頭面礼足白佛言世尊我欲廣作此塔為得不佛言得佛告大王過去世時迦葉佛般泥洹時有王名吉利欲作七寶塔時有臣白王言未來世當有非法人出當破此塔得重罪唯願王當以塼作金銀覆上若取金銀者塔故在得全王即如臣言以塼作金薄覆上高一由延面廣半由延銅作欄楯經七年七月七日乃成作成已香華供養及比丘僧波斯匿王白佛言彼王福德多有珍寶我今當作不及彼王即便作經七月七日乃成成已供養佛比丘僧作塔法者下基四方周匝欄楯圓起二重方牙四出上施槃蓋長表輪相若言世尊已除貪欲瞋恚愚癡用是塔為得越比尼罪業報重故是名塔法塔事者起僧伽藍時先預度好地作塔處塔不得在南不得在西應在東應在北不得僧地侵佛地佛地不得侵僧地若塔近死尸林若狗食殘持來汙地應作垣牆應在西若南作僧坊不得使僧地水流入佛地佛地水得流入僧地塔應在高顯處作不得在塔院中浣染曬衣著革屣覆頭覆肩涕唾地若作是言世尊貪欲瞋恚愚癡已除用是塔為得越比尼罪業報重是名塔事塔龕者尒時波斯匿王往詣佛所頭面礼足白佛言世尊我等為迦葉佛作塔得作龕不佛言得過去世時迦葉佛般泥洹後吉利王為佛起塔四面作龕上作師子象種種彩畫前作欄楯安置花處龕內懸繒幡蓋若人言世尊貪欲瞋恚愚癡已除但自莊嚴而受樂者得越比尼罪業報重是名塔龕塔園法者佛住舍衛城尒時波斯匿王往至佛所頭面礼足白佛言世尊我得為迦葉佛塔作園不佛言得作過去世時有王名吉利迦葉佛般泥洹後王為起塔塔四面造種種園林塔園林者種菴婆羅樹閻浮樹頗那娑樹瞻婆樹阿提目多樹斯摩那樹龍華樹無憂樹一切時華是中出華應供養塔若檀越言尊者是中華供養佛果與僧應從檀越語若花多者得與華鬘家語言尒許華作鬘與我餘者與我尒許直若得直得用然燈買香以供養佛得治塔若直多者得置著佛無盡物中若人言佛無婬怒癡用是華果園為得越比尼罪果報重是名塔園法

塔池法者佛住舍衛城乃至佛告大王過去迦葉佛泥洹後吉利王為迦葉佛塔四面作池種優鉢羅華波頭摩華拘物頭分陁利種種雜華令王亦得作池池法者得在塔四面作池池中種種雜華供養佛塔餘得與華鬘家若不盡得置無盡物中不得浣衣澡洗手面洗鉢下頭流出處得隨意

摩訶僧祇律第三十三卷　第二張　仕

用無罪是名塔池法塔枝提者佛住
舍衛城乃至佛語大王得作枝提過
去迦葉佛般泥洹後吉利王為迦葉
佛塔四面起寶枝提彫文刻鏤種種
彩畫今王亦得作枝提有舍利者名
塔無舍利者名枝提如佛生處得道
處轉法輪處般泥洹處菩薩像辟支
佛窟佛脚跡此諸枝提得安佛華蓋
供養具若有言佛貪欲瞋恚癡已
斷用是精舍供養為得越比尼罪業
報重是名塔枝提
供養具者佛住舍衛城乃至諸比丘
白佛言世尊得持塔供養具供養枝
提不佛言得若佛生日得道日轉法
輪日五年大會日當此時得持供養
中上者供養佛塔下者供養枝提若
有言佛婬怒癡已盡用是幡蓋供養
為得越比尼罪業報重是名枝提法
伎樂供養者佛住舍衛城時波斯匿
王往詣佛所頭面札足却住一面而
白佛言世尊得持伎樂供養佛塔不
佛言得迦葉佛般泥洹後吉利王以
一切歌舞伎樂供養佛塔今王亦得

摩訶僧祇律第三十三卷　第三張　仕

佛言若如來在世若泥洹後一切華
香伎樂種種衣服飲食盡得供養為
饒益世間令一切衆生長夜得安樂
故若有人言世尊無婬怒癡用此伎
樂供養為得越比尼罪業報重是名
伎樂法取供養具者佛住舍衛城尒
時諸比丘白佛言世尊我等得取枝
提供養具不佛言得取若佛生日
得道日轉法輪日五年大會日多出
幡蓋供養枝提若卒風雨一切衆僧
應共取不得言我是上座我是阿練
若我是乞食我是糞掃衣我是大德
汝等依是活者自應取若風雨卒來
應共取隨近房應安不得護房言著
先處若濕者應曬塵土坌者應料數
坌拭若言我是上座我是阿練若我
是乞食我是糞掃衣我是大德者得
越比尼罪是名取供養具法
難者佛住舍衛城時尊者優陀夷往
詣佛所頭面札足白佛言世尊若塔
物僧物難起者當云何佛言若外賊
弱者應從王求無畏王若言尊者但
住莫畏若我後事不立者隨意尒時

摩訶僧祇律第三十三卷　第四張　仕　與

應量王力強弱賊強者應密遣信往
賊主所求索無畏王若言我今自爲
不立何得無畏尊者自可從賊索救
護者應去若賊是邪見不信佛法者
不可歸趣者不得便持物去應使可
信人藏佛物僧物當先探候看賊不
可令奄念卒至若賊來急不得藏者
佛物應莊嚴佛像僧坐具應敷安著
種種飲食令賊見相當使年少比丘
在屏處伺看賊至賊見供養具若起
慈心作是問有比丘不莫畏可來出
尒時年少比丘應看若賊卒至不得
藏物者應言一切行無常作是言已
捨去是名難法
塔法并塔事　塔龕及塔園　塔池及枝提
伎樂供養具　取擲香花難　十四跋渠竟
具足舉羯磨　舉事并布薩　病法比尼事
重物及食蒜　爲無并刀治　方便受衆生
滅偷婆法後

摩訶僧祇律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十四　仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明威儀法之一　上坐法

佛住舍衛城尒時比丘僧集欲作布
薩比丘盡集時難陀為僧上座不來
有種越持物來待僧和合已欲布施
問僧集未荅言未集復問誰不來荅
言僧上座不來種越嫌言我待僧集
欲有所施而上座不來待良久便布
施而去上座逼暮方來竟不行舍羅
復不唱不來諸比丘說欲清淨直略
說四事而去年少比丘聞言上座來
未荅言上座來已還去年少比丘嫌
言云何上座來亦不使人知去亦不
使人知諸比丘以是因緣往白世尊佛
言呼難陀來來已佛問難陀汝實尒不
荅言實尒佛言從今日後僧上座應
如是知云何如是知上座法應知今
十四日若十五日布薩中間布薩若
晝若夜當知處所若溫室講堂若林
中應廣誦五篇戒下至四事及偈餘
者僧常聞若城邑聚落中有比丘者
上座應令人唱令僧十四日若十五
日若食前食後尒許人影在某處布
薩應先使人掃地泥治散眾花已誦
應呪願誦戒行舍羅上座應知說戒
時僧未集有種越來者上座應為說
法共相勞問若不能者應請第二上
座若法師為說法布薩時至看應問
種越欲去住若言去者應與呪願發
遣令去住者應遣出已作布薩有者
應香湯洗舍羅已行若坐布者應一
人行一人收不得覆頭覆肩行籌應
脫革屣偏袒右肩行籌受籌人亦如
是先行受具足人籌然後行沙彌籌
行已應白尒許受具足人尒許沙彌
合有尒許人僧上座應誦戒若不能
者次第二上座誦若復不能乃至能
誦者應誦誦時若逼暮天陰風雨有
老病人不堪久坐住處逼有王難賊
難尒時得略誦若日早無上諸難者
應廣誦若上座自誦若餘人誦若和
合竟夜說法論議問荅呪願上座布
薩法應如是若不尒者越威儀法
佛住舍衛城尒時比丘僧集欲作布
薩第一上座來第二上座不來時種
越持物來欲布施問僧集未荅言未
集問誰不來荅言第二上座不來種
越嫌言我欲少有所施第二上座不
來待良久不來便布施而去第二上
座逼暮方來上座嫌言世尊獨制我
第二上座便不問耶諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼是比丘來來已
佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言
從今日後布薩時第二上座亦應如
是知云何如是知一切如上座中廣
說但以第二上座為異耳若僧上座
不能者第二上座應知若不如是者
越威儀法
佛住舍衛城尒時比丘僧集欲作布
薩上座第二上座來餘人放律不時
來集上座第二上座嫌言世尊獨制
我不制餘人耶諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼是諸比丘來來已佛
問汝實尒不荅言實尒世尊佛言從
今日後布薩事一切僧應如是知云
何如是知應知月一日二日乃至十四
日十五日布薩中間布薩日處所應

知若人問今是幾日不得逆問昨日
是幾日要當知若恐忘者應作籌繩
穿懸譬畫前若食厨前直月知事人
日過一籌布薩日廣誦五篇戒乃至
四事及偈餘者僧常聞一切如上座
中廣說但一切為異若上座第二上
座復不能者餘一切盡應知若不如
是越威儀法
佛住舍衛城尒時祇洹精舍檀越設
供飯比丘僧第一上座不來莫飯已
冷檀越言比丘僧集未答言未集誰
不來答言第一上座不來檀越瞋言
我捨家業來欲飯僧而比丘不集上
座晡至方來亦不歎食呪願狼狽食
已便去年少問言上座來未答言已
來食竟便去年少譏言上座來亦不
令人知去亦不令人知諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼難陀來來已
佛問汝實尒不答言實尒佛言從今
日後僧上座食應如是知云何如是
知今日誰施食為二部眾為一部眾
為別房請聚落中若精舍中應知若
有人請明日飯僧僧上座不得即受

應知前請人姓名家舍巷陌處所恐
有人誑弄比丘故不應即受若有人
識彼請人男女得受請受請已不得
便隨去至明旦應遣直月若園民若
沙弥往看之或遭縣官水火盜賊產
生死亡不能得辦若有此難僧應自
辦食若無者語令乞食使往問請主
食辦未若言是何人是何食當知彼
誑若僧伽藍有食應辦常食若無應
唱言比丘僧被誑各自乞食若請主
言尊者延尒辦是時上座應知時若
冬時應一切集已共去若春夏時應
前後去若到彼請家白早食未辦欲
餘行應白比丘我欲至某甲家若食
辦者莫待我去已應早還入檀越家
時上座應知坐左右若檀越作吉祥
會右教座者應坐若為餓鬼會左教
座者亦應坐若敷長淨坐具急者應
以手按令緩徐徐坐不得使裂若不
急者不得頓身坐或下有器物眠小
兒先應一手按座不得持賊鉢及餅
果著上不得用拭手上座當知誰著
房誰病應語與食若檀越惜者應語

言長壽法應與不得不與若日早者
應著行取若日晚者應先取藥道令
去僧上座應知前人為何等施會為
應時呪願若檀越行食時多與上座
者上座應問一切僧盡得食許不答
言止上座得耳應語言一切平等與
若言盡得者應受若須少取少下者
應語多與若乳酪餅肉飯等是比好
食盡應語平等與僧上座法不得臨
下便食應待行遍唱等供已然後得
食上座法當徐徐食不得速食竟住
看令年少狼狽食不飽應相望看不
得食竟便在前出去應待行淨水呪
呪願已然後乃出若為亡人施福者
不應作是吉祥歎
賢善已無常 今是吉祥日 檀越設飲食
供養良福田
應作如是呪願
一切眾生類 有命皆歸死 隨彼善惡行
自受其果報 行惡入地獄 為善者生天
若能修行道 漏盡得泥洹
若生子設福者不應作如是說
[illegible] 求指七日活 不遭蚊[illegible]害

僧伽功德力　應如是呪願
僧子峰依佛　如來所受施　尸棄毗葉婆
拘樓孫那含　迦葉及釋迦　七世大聖尊
能知人父母　慈念於其子　學世之樂具
皆悉欲令得　今子受諸福　復倍勝於彼
室家諸眷屬　受樂亦無極

若入新舍設供者不得作是說
若火燒屋時　得出中所有　必為己財寶
不為火所焚

應作如是呪願
屋舍得布施　所欲隨意得　吉祥賢聖眾
處中而受用　并有慈悲人　乃知於此處
諸持戒梵行　修福設飲食　借口呪願故
宅神常歡喜　善心生守護　長夜於中住
若入於聚落　及以曠野處　若晝若於夜
天神常隨護

若估客欲行設福者不應作是說
一切諸方面　賊難不可行　今正是其時
出家修梵行

應作如是說
諸方皆安隱　諸天吉祥應　聞已心歡喜
所欲皆悉得　兩足者安隱　四足者亦安
去時得安隱　來時亦安隱　夜安晝亦安
諸天常衛助　諸伴皆賢善　一切悉安隱
康健皆善好　手足皆無病　舉體諸身分
無有疾苦處　若有所欲者　去得心所願

東方有七星常護世間令得如願一名吉利帝二名路呵尼三名僧陀鄰四名分婆啄五名弗施六名婆羅那七名阿舍利是名七星在東方常護世間令當護汝令得安隱得利早還一切星宿皆當護汝復次東方有八天女一名賴車摩提二名尸沙摩提三名名稱四名那輸陀羅五名好覺六名蘇羅濕摩七名婆羅浮陀八名阿毗呵羅是名八天女在東方常護世間有天王名提頭賴吒提闍婆王及一切諸天常護汝等普令安隱得利早還東方有支提名弓杖常出光明諸天恭敬供養是一切供養天當護汝令得財利安隱早還南方有七星常護世間一名摩伽二三同名頗求尼四名容帝五名質多羅六名私婆帝七名毗舍佉是名七星在南方常護世間今當護汝令安隱得利早還一切星宿皆當護汝南方有八天女一名賴車摩帝二名施師魔帝三名名稱四名名稱持五名好覺六名好家七名好力八名非斫常護世間有天王名毗留荼俱魔荼鬼神王共護汝等得利早還南方有支提名阿毗鉢施常放光明諸天恭敬供養一切供養支提諸天常護汝等安隱得利早還西方有七星常護世間一名不滅二名遊吒三名牟還四名堅精進五六同名阿沙荼七名阿毗闍摩是名七星常護世間當護汝等得利早還一切星宿皆當護汝西方有八天女一名阿藍浮婆二名雜鼓三名阿利吒四名好光五名伊迦提舍六名鄰婆私迦七名既色尼八名沙陀羅是名八天女有天王名毗留博叉常護世間有龍王名婆留尼及一切諸龍當護汝等得利早還西方有山名鏡益日月居中若有所求得心所願北方有七星常護世間一名搓尼吒二三同名世陀帝四名不嘗鼻陀尼五名雜婆帝六名阿濕尼七名婆羅尼是名七星常護世間當護汝等

摩訶僧祇律卷[illegible] 第[illegible]張

得利早還一切星宿皆當護汝北方有八天女一名尼羅提毗二名蘇羅提毗三名俱吒毗四名波頭摩五名阿尼六名波利七名遮遏尼八名迦摩是名八天女有天王名婆留郷常護世間當護汝等得利早還北方有山名枳羅蘇鬼神常居中一切諸鬼神當護汝等得利早還二十八宿并日月三十二天女并四大天王治世有名稱東方提頭賴吒王西方毗留博叉王南方毗留荼王北方婆留郷王八沙門八婆羅門八大國剎利八帝釋女等當護汝等得利早還若取婦施者不應作是說

枯河無有水　國空王無護　女有兄弟十
亦名無覆護　應作是呪願
女人信持戒　夫主亦復然　由有信心故
能行修布施　二人俱持戒　修習正見行
歡喜共作福　諸天常隨喜　此業之果報
如行不費糧

若出家人布施者不得作是說

使子持寶織　奴婢及錢財　牛羊諸六畜
一切皆滋多　應作是呪願

摩訶僧祇律卷[illegible] 第[illegible]張

持鉢家家乞　值瞻或遇喜　將適護其意
出家布施難

僧上座應如是知若不如是者越威儀法

佛住舍衛城時擅越飯僧難陀為上座先坐優波難陀及餘比丘不時集上座難言世尊獨制我不制餘人耶乃至佛言從今日後應一切齋集食上座應如上說此中但以第二上座及一切為異乃至當留比坐坐處若行食人過者不得默然而看比坐應語與是不得得食便先食要待過已然後食若時過者隨下隨食無罪上座應呪願若不能者第二上座呪願若復不能者下過乃至能者應呪願如是一切僧上座應知若不如是知者越威儀法佛住舍衛城時優波難陀度人出家受具足受具足已不教誡如天牛天羊威儀不具足不知承事和上阿闍梨長老比丘法又不知入衆法阿練若法入衆著衣持鉢法諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛問比丘汝實爾不答

摩訶僧祇律卷[illegible] 第[illegible]張

言實爾佛言從今日後和上應如是教共行弟子云何教受具足已應教誦二部比尼若不能者教誦一部復不能者教廣誦五篇戒復不能者教誦四三二下至四事日三教晨起日中向冥教法者若阿毗曇若比尼阿毗曇者九部經比尼者波羅提木叉略廣若不能者應教知罪輕重知經經義知比尼義知陰界入義知因緣義教威儀非威儀應遮受經時共誦時坐禪時即名教若不受經共誦坐禪者下至應教莫放逸和上不知是教共行弟子者越威儀法

復次佛住舍衛城時優波難陀共行弟子不教至和上所優波難陀言世尊獨制我不制弟子弟子來我當教不來我教誰諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實爾不答言實爾佛言從今日後共行弟子應如是事和上云何事共行弟子法應晨起先右脚入和上戶入已頭面禮足問安眠不若受經若問事已應出小行器[illegible][illegible]帶

塵先以水灑地然後掃已塗地洗
手已授水齒木竟持鉢與迎粥食粥
已洗器舉若常請處若有請處者應往
迎食欲入村時授入聚落衣著壹院
中衣著常處入聚落時應從師後行
若欲乞食時當白和上和上應語如
法莫放逸若先還者應與和上敷坐
牀取淨水辦草葉待和上和上還已
應授與院中衣取入聚落衣抖擻壘
著常處若熱時應與水洗浴寒時應
然燈火已若得好食者應授與和上
和上看已應問汝何處得是好食若
言某甲姻女家寡婦家大童女家不
能男家惡名比丘尼遊惡名沙弥尼邊
得和上應語此非行處不應取彼食
若言爲說法故得應語不得邪命取
人食食時應授水洗手授食若是熱
時與冷水以扇扇之食已取鉢取草
葉洗鉢舉著常處和上若欲入林坐
禪時應取尼師檀著肩上持澡罐隨
後到已若受經問義得已應在一處
修習若欲共他並誦時白和上和上
應問與誰共誦答言與某甲共誦和

上觀前人持律經者應語莫去此人
不可與作往反若持律好者應語誦
還時應取尼師檀著肩上持澡罐隨
還和上欲礼塔時應與水洗手授華
礼塔已與敷坐牀與洗脚與油塗足
欲眠時應拂拭牀褥安枕應與燃燈
內燈臺小行器和上安隱已然後受
經問義分房當次得時先問和上然
後取二人共得房者和上應問汝共
誰得房舍若言共某甲應觀前人持
戒缺者應語莫取生人適是若賢善
者語取後更有上座來出去時亦當
白若共行弟子於和上所應如是作
若不作者越威儀法若弟子衆多下
至一拂拭牀是名事
佛住舍衛城時難陀優波難陀受人
依止不教誡如天牛天羊一一如上
和上中廣說但以阿闍梨爲異耳
佛住舍衛城介時難陀優波難陀受
人依止弟子不來師嫌言世尊制
我不制弟子弟子不來我當云何如
上共行弟子中廣說但此中以依止
弟子爲異耳

上座布薩事、第三一切然 上座食上法
第二一切然 和上所教示 共行應固眼
依止呵法教 弟子應奉行
初跋渠竟
佛住舍衛城祇洹精舍如來五日一
行諸比丘房見牀褥敷褥側地風飄日
曝雨露其上垂食烏鳥糞其上佛知而
故問比丘此是誰牀褥敷側地烏鳥
糞上乃至佛告諸比丘從今日牀褥
應如是知云何如不得見牀褥敷側
地垂取日曝雨露風飄烏鳥糞上而
置若敷處者應收攝著一處側著當
正日曝風雨飄者應著房內垂散者
當支脚烏鳥糞上當抖擻內著房中
不得看房舍漏壞不治若草覆者當
草補瓦覆還用瓦補石灰覆者還用
石灰補泥覆者還泥補牆破者當泥治
已摩塗地衆僧牀褥不得趣介受用
以單敷布著上應以雨衣尼師檀覆
上若臥具取時應以物覆裹不得令
近身禪毾㲪氈者不得屈敷破壞僧
物褥枕拘執若垢膩者應浣破者應
補已還成若僧牀褥臥具應如是舉

時若不令者越威儀法
佛住舍衛城祇洹精舍爾時諸比丘春末月不修治房舍如來五事利益故五日一行諸比丘房何等五一者我聲聞弟子中不貪著有為事不二不著世俗言論不三不著睡眠不四為看病比丘故五有信心年少比丘見如來威儀庠序發歡喜故是名五事行房見房舍破壞不治佛知而故問比丘是何等房破壞不治諸比丘答言安居比丘自當治事佛言從今日後安居時房舍應如是治云何治若安居時欲至不得看房舍破壞不治而言安居人自當治若草房者當草覆乃至泥房者應泥補壁孔應泥治當塞鼠孔泥治地房中受用物應聚著一處五法成就應拜作分房人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡得不得應知是名五羯磨者應作是說大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧拜某甲作分房人如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是比丘得羯磨已應修房溫室食堂講堂浴室井屋廁屋門屋經行處樹下蹬記多少若阿練若住處餘住處遠者四月十二日十三日應分房舍若不受者應餘處去若多近住處者十四日十五日分房應僧中讀踈大德僧聽某甲精舍有爾所房爾所牀褥爾許食爾許齋日飲食有爾所安居衣上座應語分房舍共一施應分房從上座乃至無歲比丘不得與沙彌房若和上阿闍梨言但與我當治事應與若房長者一人應與兩房若言我不須二得一便足應語言不為受用故與為治事故與若房少者二人三人共一房如是復不受者五人六人共若復不受有大堂者一切盡共入大堂若復不受者上座教大牀下座教小牀若復不受者上座小牀下坐草褥若復不受者上座草褥下坐應加趺坐若復不受者上座加趺坐下坐應立若出樹下冬時分房治事故與受用故與上座來喚起便應去春時分房亦復如是夏時分房治事故與受用故與上座來喚起去不應去若比丘春末月應如是治房若不如是者越威儀法
佛住舍衛城祇洹精舍爾時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見房舍漏壞不治事雨漆汙濕水漬不通門戶蟲蠍牀褥鱗青佛知而故問比丘是何等房不治漏壞如是乃至佛言從今日後夏安居中應如是治房舍牀褥云何如是治不得見房舍漏壞及以牀褥而不治事若草覆者應草補乃至泥覆者泥補通水瀆及長流若卧牀褥坐牀鱗生者應日中曬令乾著房內濕者應令離壁支腳勿使蟲食應拂壁間炙煠蟲綱半月應以巨摩塗地若乾者應以水洽塗地若濕者溶用巨摩塗若房內濕者不得洗手洗足洗鉢不得閉戶當時時開戶使風得入不得以烟熏之若比丘夏安居房舍當如是治若不如是越威儀法
佛住舍衛城爾時比丘阿練若處安居竟不囑便去後野火來燒房舍諸比丘以是因緣往白世尊佛言比丘安居竟房舍應如是治云何治若比

丘在阿練若處安居竟至冬時欲移
就暖處者不得盡去當求兩人三人
堪能者令住應與飲食勿令乏短若
言不能我何故住此空野中為若都
無住者若有牀枕褥拘執銅鐵器物
一切應寄聚落中精舍卧牀坐牀當
離辟以物支足勿令虫食安居竟不
得見房舍漏壞不治事而去若草覆
者應草補乃至泥覆者泥補泥治房
舍作白色辟周匝斲火當為託放牧
人汝時時與我看視聚落中住處亦
應如是治事若溫室講堂食堂自汙
還治事若精舍極越在者應語令治
若老人治若無主復不老人者一切
僧應治當共分人得一肘二肘三肘
令周遍卧牀坐牀緩壞者應更織令
堅若褥枕拘執卧具賦應浣令淨若
破者應補房中受用諸物應聚著一
處若比丘安居竟房舍牀褥應如是
治若不如是治越威儀法
佛住舍衛城介時世尊五事利益故
五日一行諸比丘房見卧牀坐牀處
處狼藉側地佛知而故問是何等牀
狼藉不舉荅言世尊是舊比丘所安
我是客佛言從今日後客比丘應如
是知云何知乃至不得見卧牀坐牀
狼藉虫噉而置若狼藉者應取置一
處若側者應正以物支足勿使虫噉
客比丘来至不得便持物着屋中當
放物一處覓舊比丘得房舍已若地
不平者應平若有鼠孔者應塞泥治
若有臭穢虫網應掃卧牀坐牀若緩
者應織令急褥枕拘執應抖擻曬中
應以水灑掃塗地若木枝禁者當
以物拭令淨若是竹滑者以手拭之
應看壯堅者以鉢駐上若半夜住者
亦應如是治竟去客比丘若不如是
治越威儀法
佛住舍衛城祇洹精舍尒時如来五
事利益故五日一行諸比丘房乃至
言世尊是客比丘敷置非我舊比丘
佛言從今已後舊比丘應如是知云
何知舊比丘不得令牀敷重處棄捐
令虫噉食而置若處處星散者應聚
一處若虫噉者當以物支足舊比丘
法不得自住好房牀褥枕留弊壞垢
職者待客比丘来自當治當徙治好
者待客比丘舊比丘應如是知若不
如是越威儀法
佛住舍衛城祇桓精舍如来五事利
益故五日一行諸比丘房乃至佛見
已知而故問比丘是誰牀敷荅言世
尊是舊比丘敷我方始住佛言從今
已後牀敷一切比丘應如是知云何
知一切比丘不得令牀褥屎處雨露
日炙虫噉若見散在地者應聚著一
處若雨露日炙者應安覆處若虫噉
者當支足若房舍漏壞者應泥草覆
者草補乃至泥覆者泥補辟穿壞者
當補治泥地若牀褥枕拘執垢膩破
壞者不得看置應浣染補治內外當
牽還治牀繩緩者當織令堅緻打撻
椎治牀褥時不得徐徐來應疾往集
集已應當共治有應作繩者有應織
者當共作若分者各自持去若如是
打撻椎治牀褥時不得言我是阿練
若我乞食我大德我是上座不能治
此中受用者自當治一切盡集共治
有繩壞者有綫者有上色者比丘應

摩訶僧祇律卷第三十四 第三十張 仕

如是一切治若不如是越威儀法
佛住舍衛城爾時諸比丘處處大便
為世人所嫌云何沙門釋子似如牛
驢便右無常處諸比丘以是因緣往
白世尊佛言從今已後應作廁屋廁
屋不得在東在北應在南在西開風
道作法者若作坑若依高岸若坑底
有水出者當使淨人先起止中然後
比丘行若臨岸上底有流水者應安
板令先墮板上後墮水中應作兩孔
三孔孔廣一不舒手長一肘半屋中
應安廁使兩不相見邊安廁籬屋下
應安衣架爾時有比丘先在廁上後
有比丘急行入廁便欲在先比丘上
行彼比丘言長老莫汙我比丘以是
因緣往白世尊佛言從今日後上廁
法應如是知云何如是知不得臨急
已然後上廁應當如覺欲行便往往
時不得默然入應彈指若內有人亦
應逆彈指若大急者應背蹲先人應
相容處不得未至便高舉衣未當隨
下隨褰不得著僧卧具上廁不得廁
上嚼齒木覆頭覆右肩應當偏袒不

摩訶僧祇律卷第三十四 第三十張 仕

得在中誦經禪定不淨觀及以睡眠
令妨餘人起時不得高舉衣起去應
隨下隨起復次爾時諸比丘用竹作
籌草傷破身諸比丘以是因緣往白
世尊佛言從今已後不聽竹片葦片
木札及骨應用滑物圓物不得用已
故廁中應土塊夜置一處若是深坑
高岸放中無罪大小行及洟唾當使
正廁孔中不得汙兩邊若前人汙者
當以木籤除令淨不得大小行已不
用水而受用僧坐具牀褥應安水瓶
若是坑者不得就中用水若臨岸者
得用當用不石凡作瓶盛年少比丘
次第盛水時時當洗瓶若未盡者不
得日中曝勿令破若是凡石者得著
日中曝廁邊應著灰土巨摩若水器
有蟲者不得言此中有蟲當持草擲
上令知有蟲相不得多用水應裁量
用若瓶水盡者當語知水家使人益
若自益下至一澡罐水令得一人用
若下部痔脫病不得洗者當用軟物拭
若布若樹葉若無廁屋者應在房後
若壁下便若不得並嚼揚枝及覆頭

摩訶僧祇律卷第三十四 第三十一張 仕

覆右肩應偏袒若夜患下者應以凡器
盛棄之若無器者當在水瀆邊明當
洗去若溫室講堂中卒下者當出若
大急不得去者當在一處不得如牛
隨行隨放曉當除卻水洗處持油塗
之下至巨摩若遶塔時腹痛下者應
當去若大急者應在一處不得如牛
汙腳而去竟已當除去水洗香泥塗
之若阿練若處無香者當持油塗之
若欲入聚落當先便右已而去入聚
落中若大行者應往丈夫廁上不得
入女人廁若無者應問人求聽所安
處問時不得問年少婦女問已當笑
應問長宿若復無者當入空舍入時
不得在淺露處不得深處使人謂呼
是賊若復無者應在道邊隱下若有
伴者令背向障若共賈客行時大便
者應下道勿在上風熏人應在下風
若宿時欲便右者不得默然去當語
賈客勿呼是賊亦當在下風不得在
上風若隨賈客船上行時若大便者
當到大行處應用木板者下令先墮
木上然後墮水若無木者乃至一廁

草承若無厠草當用凡器盛已棄之若塔院僧院內見不淨者應除去若二人共行見者下坐應除若下坐持裁縵者當自除若被毒醫言應服大便汁若自已許不須復受若他許者當受若比丘在廁上應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時諸比丘處處小行為世人所嫌云何沙門釋子如牛驢處處小行此壞敗人何道之有乃至佛言從今已後應作小行處作法者不得在此在東應在南在西禦風道時有比丘小行復有比丘未於上欲小便先比丘言長老莫污我諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後小便法應如是知云何知不得臨急然後去如覺欲行當去應先彈指若先有人者亦逆彈指若急者應語先人先人應容處不得覆頭覆肩並齊齒木應偏袒右肩當上行不得在上撩定眠睡誦經及不淨觀以妨後人賣當時去若無小便處者應以瓫或罌上當安寧床甀別一甀中行以瀉中

若無甀者當用木杓瀉中不得大行涕唾中年少比丘次第棄之棄時當著屏處不得棄塔院上流中瀉已當水洗覆地若無者應人人來器若是凡者洗已覆地若木者洗已著蔭中勿令破當施蔽夜當內著牀下若無器者水濱邊小便不得在塔上流若溫室講堂上欲小便時應出若急失者不得行失小便當住一處訖然後以水洗油塗乃至臭若洗塔欲小便者應去若急者不得並行應住一處訖以水洗之香塗若阿練若處無香者當用油塗若欲入聚落當先小便已而去若聚落中欲小便者當在屏處若急不得至屏處者當向牆若有伴應背向障若共賈客道行欲小便者當在下風不得上風若夜宿時小便者當在下風起時當語人令知勿令人呼是賊若眠行者當至小便處若無者當小便器中已瀉棄比丘病醫言當服小便者不得取初後應取中若自己許承取即名受若在地及他許當受小便法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六群比丘齊未斷治齒木為世人所嫌云何沙門釋子如凶惡人令枝條當齒木諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽用齒木

復次佛住舍衛城爾時世尊大會說法時比丘口臭在下風而住佛知而故問是何比丘獨在一處如嫌恨人比丘答言世尊制我不聽嚼齒木口臭恐熏諸梵行人故在下風佛言聽用齒木應量用極長者長十六指復次爾時有難越在阿練若處種樹比丘拔取作齒木用主見已心生不悅即往佛所以是因緣而白世尊佛為隨順說法發喜心已禮佛而退佛言呼是比丘來比丘來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何取華果樹作齒木從今已後不聽用花果樹作齒木嚼時不得在溫室講堂食屋及僧前和上阿闍梨前塔前像前不得覆頭覆肩應偏袒右肩在屏處若僧房內者應以器盛滓殘餘不得著器中不得著塔院中僧院中常

摩訶僧祇律卷第三十四　第三張　竹

行處刮舌時不得如婬欲人法刮已當洗者一處若齒木難得者當截所嚼處棄之洗已藏者明日更用復次佘時有比丘嚼齒木欲盡見世尊來以恭敬故咽之細木著咽喉不樂諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後不聽嚼盡極長者十六指極短者四指已上嚼時當在屏處先淨洗手齒木嚼已水洗棄之用時不得如婬欲人當以除口臭穢故嚼時不得齒木咽之當差應受已嚼咽若無齒咽汁若誤咽者無罪比丘病若醫言嚼木者當用灰塵土塼礓石草木洗口已食若塔院僧院中見所嚼齒木當取棄之若二人共見小者應棄若下坐持戒緣者當自取棄之齒木法應如是若不如是越威儀法

牀敷卷末月　安居坐已竟　客比丘并舊
一切亦復然　廁屋大小便　齒木二跋渠

佛住舍衛城如來五事利益故五日一行諸比丘房見比丘敷衣地補衲言從今日應作席作法應用竹葦長十肘廣六肘欲縫衣時應在講堂上

摩訶僧祇律卷第三十四　竹

若溫室禪坊中敷席已張衣上縫當洗脚坐上若不洗當背坐上勿令脚近不得在上睡殺蝨衣染衣不得使日炙雨露鳥獸汙上縫衣竟當內著覆處若無席者應在牀上作若復無者溫室講堂上巨摩塗地縫衣求時應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城佘時比丘坐禪還持冷脚熨他彼比丘心驚不安諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後當作障隔作法者應用事竹若塼壁四角施麻繩繫坐禪還時開入中還閉不得晝閉應舉夜當下障隔法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城佘時世尊五事利益故五日一行諸比丘房見房舍漏壞不治佛知而故問是何房舍漏壞乃佘從今日後房舍應如是知云何如是知不聽見房舍漏壞不治若草覆者草補乃至泥覆者泥補應時時補屋間虫鼠壞地高下者應平治塞鼠孔泥治半月當一巨摩塗地若地燥者當水和塗若濕者淨用若是上屋

摩訶僧祇律卷第三十四　竹

地作紺青色者當以物裹牀足不得在中然燈經行及著革屣不得唾地當用唾壺若是中屋者得洗足洗手面澡鉢下屋者得然燈經行洗手足面澡鉢房舍應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城佘時世尊五日一行諸比丘房見房舍講堂廊上涕唾狼藉垂地佛知而故問是何涕唾不淨乃佘佛言從今日後涕唾法應如是知云何如是知辟泥已不洗盡不得唾若地不泥者當唾一處以脚磨之不得處處汙若作地者應用唾壺底當安沙若灰礓石當數棄之勿令臭穢生虫清水淨洗覆乾不得在中唾齒木若禪坊中欲唾者應唾草屣底裁地若地有覆者當用唾壺若在食上欲唾者不得大唾著地使比坐比丘惡心應唾兩足中間以脚磨之若大多出不止者當出外唾已還坐若和上阿闍梨前欲唾者當至屏處唾棄落中欲唾者應唾足邊以脚磨之若是末土無罪若塔院中僧院中見涕唾者應以足磨之若二人共見小者

摩訶僧祇律第三十四卷 第三十張 壮

應磨若小者持戒緩者當自磨比丘
唾時應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城尒時比丘舉鉢著向孔
中旋風來吹墮地即破聞食粥揵搥
聲欲取鉢正見一聚碎瓦諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已
佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言
從今日後鉢應如是知云何知不得
舉著向孔中岸邊危處不得著開户
扇處及行來處不得用灰洗令脫色
當用樹葉汁無沙巨磨洗洗時不得
在岸邊危處石上塼上不得在多羅
樹下迦毗陁樹下鄃梨樹下洗鉢應
踞坐若胡跪離地一搩手應先洗和
上阿闍梨鉢然後自洗不得持自鉢
中殘水瀉和上阿闍梨鉢中當持和
上阿闍梨鉢中殘水洗己鉢乾時亦
先乾和上阿闍梨鉢盛時應先盛和
上阿闍梨鉢盛時當踞坐持鉢囊帶
串髀著膝上盛之若著卧牀上若坐
牀上鉢囊當用兩重三重作欲懸鉢時
當先撼捕撼堅不然後安之若無懸
處者當著牀上若向中有籠蔬遮者

摩訶僧祇律第三十四卷 第三十張 壮

得安若有鉢龕者得安勿令相揬鉢
龕當作緣不得闇中取鉢不得不淨
手取應淨洗手手以草捻取取鉢時
一手捉兩一手捉一不得捉四指鉢
時不得手放應問言捉未若言捉已
乃放不得持鉢盛不淨物亦不得用
盛水刺棧洗手足面浴室中用及洗
小便處用護鉢如護眼應當如是若
不如是越威儀法
佛住舍衛城尒時六群比丘當啜粥
若見厚者作是言此非粥此是遞浮
鄃河若見粥強者便言此非粥是飯折
人齒諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼是比丘來來已佛問比丘汝實尒不
答言實尒佛言從今已後粥應如是
知云何知若調和食稍攪推發時當
知此是二部曾粥為是一部僧為是
師徒春為知已應去到三不得私相
厚薄隨得應取不得嫌不取取時不
得覆頭覆肩著革屣著一革屣偏袒
右肩取若行粥人去髮者下至脫革
屣根若不及脫者待還時取若僧人
取若坐者次第取若薄者不得言太

摩訶僧祇律第三十四卷 第三十一張 壮

清如逓浮鄃河見月影若強者不得
言此是飯折人齒隨得應取粥法應
如是若不如是越威儀法
佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時比丘
在帝釋石室山邊坐禪時有比丘在
前立住坐禪比丘心不得定諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼是比丘
來來已佛問言汝實尒不答言實尒
佛言從今日後當如是住云何如是
住不得在坐禪比丘前立不得在僧
中當前立不得當衆坐前立不得
當和上阿闍梨前立及長老比丘前
立不得著革屣又著覆頭放兩手在
邊若病者無罪不得在婬女前住摴
蒱兒前沽酒家前屠兒前獄囚前然
人前住不得在深邃處立住住法應
如是若不如是越威儀法

摩訶僧祇律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十五

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明威儀法之二

佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有比丘者多羅夜在坐禪比丘前經行比丘心不得定諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已佛問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後應如是經行云何如是不得在坐禪比丘前經行衆僧前徒衆前和上阿闍梨前長老比丘前經行者病服酥服吐下藥得在前經行行時不得背迴應面向右迴若共和上阿闍梨經行時不得在前不得共並當隨後行迴時不得先迴應在後面向右迴不得在婬女前經行摴蒱兒前估酒前屠肆前獄卒前𢘃人前不得深邃處經行當在不深不淺處經行經行法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六群比丘在禪房中作駱駝坐諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今日後不得作駱駝坐應加趺坐若坐久苛極者當互舒一脚不得頻舒兩脚若起經行不得覆頭禪坊中坐若老病得覆半頭一耳若界處樹下覆頭無罪和上阿闍梨上座前長老比丘若坐若立不得坐不得在婬女前乃至深邃處坐當在不深不淺處坐比丘應如是坐若不如是越威儀法

佛住舍衛城爾時六群比丘伏臥仰臥左脅臥諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來來已問言汝實爾不答言實爾佛言從今已後當如是臥云何臥不得餓鬼臥不得阿脩羅臥不得貪欲人臥若仰向者阿脩羅臥覆地者餓鬼臥左脅臥者貪欲人臥比丘應如師子獸王顧身臥數時下臥左敷應右敷頭向衣架不得以脚向和上阿闍梨長老比丘不得初夜便嗚言嘘抵而臥當正思惟自業至中夜乃臥以右脅著下如師子王以累兩脚合口舌拄上齗枕右手舒左手順身上不捨念慧思惟起想不得眠至日出至後夜當起正坐思惟已業若夜惡眠不自覺轉者無罪若老病若右脅有瘡無罪比丘臥法應如是若不如是越威儀法也

衣席簾障縟　房舍及洗脚　缽食前行住

坐臥三跋渠

佛住舍衛城爾時六群比丘閉僧坊門共坐言議客比丘來打門喚不聞即便踰牆入舊比丘問言長老從何處入答言踰牆入舊比丘言汝何故踰牆入客比丘言汝何故閉門喚而不應如是共諍往白世尊佛言從今已後不得閉門語話亦不得踰牆而入從今已後客比丘應如是舊比丘應如是云何如是客比丘行時應持戶鈎澡水囊針筒行伴一人有者一切無罪乃至都無者舉衆有罪道路若有病者當代擔衣鉢不得在前遠去應扶持而去若不能行者當借乘乘致之若道中有露濕者年少當在前若畏賊虎狼時老者應在中央若欲使賊起慈心者應老者在前若經聚落路邊見有支提者當持常進行不得下道左旋右旋暮欲宿時當先遣

二年少比丘在前求宿處棠非時禁
及塗足油前食後食去者當著衣鈎
紐白非時入聚落得已應還報言已
得住處若有池水井水當洗浴著衣
細展轉相白而入若欲飲石蜜漿者
當在外飲勿使人生幾許出家人非
時食不得擔荷而入當分衣物餘持
共入若得語言隨所安若後人不白
入者無罪不得餘道去若道上有履
無罪若聚落中有精舍者應往若阿
練若處者邊有池水井水亦應當澡
洗而入不得擔荷當共分張衣物脫
草屐杖貫若有支提者當右旋不得
高大語大聲入見舊比丘不得唱咄
咄汝故在此也汝此中生還此中死
不離此野干食舊比丘不得言咄咄
如因脫枷鎖已四五年不可得見客
比丘不得言汝幾歲我應得此房不
得問明日誰作前食後食有好食不
舊比丘不得閉門語語若欲食後花
作及作餘事者當使園民若沙彌維
那守門若閉門者客比丘不得踰牆
而入應持門鈎開入若暖歸門入已

舊比丘應問汝幾歲答言爾許
歲舊比丘言若爾許歲者得如是床
褥當問大小行處不得臨時方問大
應問衆僧制限舊比丘應語僧一切
制限某甲家覆鉢莫往某甲家
狗惡某甲家不信若比丘早起不得
便乞食去應問是處有前食後食
不舊比丘應語長老莫乞食乞食威
儀或不知意此中有前食後食若行
伴已去者不得語言長老留客已去
故可及應語長老可小住須正爾後
有伴耳若有急事必欲去者應給根
食若客行伴如是客比丘舊比丘法
當如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城爾時六群比丘洗脚而並
佔若干水諸比丘以是因緣往白世尊佛
言從今日後先洗脚應當如舍利弗法也
佛住王舍城迦蘭陀竹園時舍利弗
著入聚落衣持鉢入城次行乞食威
儀庠序來去視瞻屈申俯仰著衣持
鉢守攝諸根心不外亂以得妙法觀
澤之相婆羅門見已作是念是沙門
釋子在於人間現持威儀至昇處已

必無法則我當還者若見放恣當以
手拍頭即便尋後共舍利弗在聚
落中及阿練若處威儀不改到住處
已持鉢置一處持繩僧伽梨疊置
常處數坐牀持洗脚板及見水自近
而坐復取革屣抖擻放地次取巾拭
時還取革屣以底相搭合捉以巾拭
之次以木精巾拭一隻革屣鼻及縫
紐次拭根次拭第二者亦如是還復
拭初根者脚指間次拭脚跟處還拭
第二者亦爾次洗巾拭已曬之次洗
手洗手已以右手瀉水左手洗左脚
次洗右脚次洗脚婆羅門見已發歡
喜心言尊者淨潔如是此殘水亦當
可飲我婆羅門事淨水法不及是淨
時舍利弗因婆羅門發歡喜心而為
說法得法眼淨諸比丘白佛言世尊
甚善婆羅門見舍利弗洗脚威儀淨
故發歡喜心乃至如是佛言非但今
日歡喜過去世時已曾如是如生經
中廣說爾時長者子舍利弗是今時
賊者今婆羅門是時諸天見已而說
偈言

淨意好威儀（摩訶僧祇律第三十五卷　第五張　廿）因是得善利　如水淨影現
學威儀亦勝　來時與悅心　既見又歡喜
不學善威儀　於為嫌所言
若比丘聚落中還時應脫入聚落衣
抖擻襞疊著常處著園中衣敷坐牀
聚洗脚板盛水罌自近以巾拂脚塵
土次捉革屣以底相搭持巾拂之次
漬巾拭一邊鼻紐細次拭根次拭第
二邊亦如是還復取初捉者先拭脚
指間次拭脚跟處次拭第二者亦介
次洗中挍挾瞋之莫使塵生虫食然
後洗手若水器在右邊應先洗左時
次洗右時然後洗脚不得以捉水手
揩脚應一手瀉水一手摩若二人者
一人澆一人洗不得太多用水棄當
著量用不得覆頭覆右肩當偏袒坐
不得洗脚時坐禪睡眠不淨觀及誦
經竟當遊去勿妨餘人若家在後洗
者得誦經無罪若水盡者不得默然
置之當語知水家令益若不能者乃
至自益一瀉瓶水使得一人用直洗
脚法應如是若不如是越威儀法也
佛住舍衛城介時六群比丘洗脚濕

脚著革屣革屣染色脫著脚汙僧牀（摩訶僧祇律第三十五卷　第六張　仕）
褥諸比丘以是因緣往白世尊佛言
呼六群比丘來來已佛問比丘汝實
介不答言實介世尊佛言從今日已
後洗脚時應如是當竪革屣著令脚
乾已乃著革屣若多人待者當以手抒
水以巾拭之然後著革屣不得以濕
脚蹋僧淨好作地當令燥已乃入若
是一人洗處者不應拭當待燥已著
草屣應護塵土若急欲坐禪誦經經行
者乃至手拭巾拂塵土而去洗脚法
應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城介時僧淨大專茶羅諸
比丘取水洗脚洗手面洗鉢用已綠
繫瓮頭印封戶而入聚落乞食後有
客比丘來瞋嫌言何故閉淨水屋印
封而去時諸比丘以是因緣往白世
尊乃至佛言從今已後春月當如是
安水若大瓮小瓮若瓶當以淨物覆
口以繩縛繫之若瓦若石若木作蓋
覆上內應置舉水器水中應者波多
梨華瞻婆華須摩那華如是比令水
香莫有名水如已還弗邑有輸奴求王

舍城有溫泉水波羅奈城有佛遊行（摩訶僧祇律第三十五卷　第七張　輔）
池水瞻婆國有恒水舍衛城有石蓋
水沙祇國有懸注水僧伽施國有石
蜜水摩偷羅國有遙扶那水如是比
水不聽洗脚手面及鉢若病須水應
與瀟鉢若食上欲行水者當先淨水洗
手洗器然後行水受水人當護左手
令淨受水若手汙者當澆若以葉承
取亦用葉拭拭口飲時不得沒唇不
得使器緣著額當拄唇而飲飲時不
得盡飲當留少許枸渠已從口還棄
之行水人當好護淨器若見沒唇著
額者當放置一處以草作識令人知
不淨若能以水洗者可更行若非時
行飲者行飲人先淨洗手洗器而行受
飲人亦應淨洗手受若不洗者當以葉
若淨衣承器底受如上乃至口還棄
若浴室中行飲者當以葉承器底拄
唇而飲餘如上說若禪坊中行飲時
地有覆者應持器承若坐相觸者一
人行器一人行水餘如上說如是名
好水不得用洗脚手面盪鉢亦不得
作餘用棄之若有作浴鉢事淨者可

擯貰用還償若水自恣用者隨意取無
罪水應如是用若不如是越威儀法也
佛住王舍城耆域童子世尊摩聞介
時耆域童子往至佛所頭面禮足
却住一面白佛言世尊願聽諸比丘
溫室浴能除冷陰得安樂住佛言
聽溫室浴復次佛住舍衛城介時世
尊聽溫室浴時六群比丘聞打洗浴
揵椎時便先入浴室積著薪炭已閉
戶取汗而住外比丘索開戶不肯與
開而言諸長老且住待火然使多用
薪炭盾水都盡方開戶而發言諸長
老可入諸比丘既入復於外閉戶諸
比丘熱悶喚索開戶答言長老且住
取汗能愈一切病而復於外用水盡都
盡以器覆地然後開戶言長老可出
出已熱悶求水復語言長老稍用如
世尊所說乃至水亦當節量用諸比
丘以是因緣往白世尊乃至佛言浴
室應如是作浴法應如是浴室應方
作若圓作當安戶作向向法內寬外
小若一若二安開向物通烟道屋內
應以塼石砌底作覆令泥廣上狹去

地半肘通烟道邊安火杙若竈在右
邊左邊安戶扇若在左邊右邊安戶
扇扭作戶扂令易開閉前應作衣屋
安龍牙橛懸衣處若欲浴時使園民
先掃屋間塵埃垂綱以水灑地淨掃
應辦薪炭釜鑊瓮瓮先安薪炭然後
打揵椎不得太早譬火令然盡乃打
揵椎打揵椎時應知為浴一切僧為
浴徒眾為別屋隨事應去者一切浴
者應次第去應各自以腰帶繫衣作
識安衣架上入時不得搪揬兩辟而入
一手遮前而入一人入一人出有後入
者先人應與處不得趁器物及長老
比丘上過當徐徐入若和上阿闍梨
在內者不得在外待言何時出應當
脫衣入與揩若欲與人揩者當白
和上阿闍梨若先白者無罪若火滅
者年少當進火若火弱者長老應近當
徐徐用水不得汗濺逮人若弟子揩
時不得一時舉兩手當先分揩一髀
一手覆前竟已次揩一髀內水已閉
戶而坐令身汗當行油若以澡子若
以手等行肩末亦介若種越言自恣

與當籌量用水若寬盡分用者當齊
所得器不得長用餘分若言各自辦
水者有水者得入無者不得入若有
弟子言和上阿闍梨但入我當與水
亦當籌量用若使婆羅園民言但入
我當與水雖介亦應節用若近池水
得自恣用無罪不聽露地揩浴若水
齊腰腋得用無罪若坐水中至膝亦
得出已自取衣著他衣正理而去洗
浴已若直欲去應語園民應舉浴器
物若比丘後來言長老但去我自舉者
應去後者撩擋舉物覆火浴法應如
是若不如是越威儀法也
佛住舍衛城介時世尊五日一行諸
比丘房見淨廚器物處處狼藉佛知
而故問是何器物狼藉乃介乃至佛
言從今日後不得令器物縱橫如是若
摩摩帝若直月當使園民若沙弥撩
擋若摩摩帝若直月不用意見者便
應使淨人撩擋若銅鐵瓮鐵銚器應
使淨人淨洗以泥塗上若復者淨廚堅
內若凡釜銚鑊亦介覆地以塼凡鎮
之木瓮木杓亦應洗淨舉之若蓋席

當應日曬懸舉竹蓆繩牀木牀亦應懸舉勿使虫齧飯匱飯杓淨洗懸舉秦樏及漉水囊亦應懸舉勿令虫食搗藥杵臼不得用已放地當淨洗覆著常處食廚淨屋不得棧穿漏不治若草覆草補乃至泥覆者當泥補穿壞者當畫當數掃除若內燃薪時當掃擔者一處煑染器及盛染瓮不得用已捨去當淨洗治覆置常處浣衣木瓮用已亦當淨洗舉置常處曬衣繩亦不得用已繚亂放地當縛卷置常處斫斧鋸鑿鉞鑽梯橙杙是四方僧物用已當掃擔著常處後人須者取易得不致疲苦若須用者當與若二人一時索者當先與上座若上座用久年少小用者當先與年少若二人俱小用者當先與上座器物法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時衆多比丘共一房住時有比丘衣架上自取衣挽他衣墮地餘比丘夜出大小行脚蹈衣上衣主來衣不見乃至於地得之諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後衣應如是若衆多人共一房住者衣應各自襞疊以裝囊內若他衣架上以衣繩繫之從不得持和上衣阿闍梨衣襞已衣當持已衣覆和上阿闍梨衣若春時多塵土者當持已衣覆上若夏地濕者當持已衣著下不得使房中有塵土當數數水灑之巨摩塗地不得持衣捲捉唾壺大小便器捉革屣不得或當掃拾巨摩若有若減當數浣染縫補衣當如度想衣法應如是若不如是越威儀法

客比丘并舊　洗足并拭足　淨水及飲法
溫室赤洗浴　淨廚并衣法　第四跋渠竟

佛住舍衛城尒時聚落比丘阿練若比丘共一施時阿練若比丘常以時來聚落比丘忽早打揵稚而食阿練若比丘日時欲至方到問言打揵稚未荅言已食竟時阿練若還去明便早來盡持食去聚落比丘來索食淨人言阿練若比丘已盡持去聚落比丘言長老何故早來盡持食去阿練若言汝何故早起打揵稚食不待我耶二人共諍往至佛所以是因緣具白世尊佛言從今日後阿練若比丘應如是聚落比丘應如是云何如是若阿練若比丘聚落比丘共一施者聚落中比丘不得早起打揵稚前食後食及老請食應待阿練若阿練若比丘不得言我條作自當待我應先往若僧人請分若留坐處衆落比丘應問阿練若比丘來未若僧人迎食若囑留坐處應示處若優婆塞請僧者聚落比丘應語阿練若比丘言長老明日早來某甲請前食後食莫餘乞食阿練若比丘聞已當早來来已若食未熟者不得守住應札塔誦經問法聚落比丘應先釜中看水然火待至然後看米阿練若比丘或有覓難水火賊難不得來者而著米若欲食已熟者權越欲打揵稚當語長壽日故尚早可待阿練若至若日時過者應打揵稚阿練若應以樹若牆壁影作准則知日早晚應來設未來者當留坐處若阿練若廣作食者亦應如是阿練若比丘不應輕聚落中比丘言汝必剎害頭少味而來此

住處讚汝聚落中住說法教化為法作護持佛法故等聚落比丘不應輒呵練若言汝在阿練若處住希望名利譽造舍欲亦在阿練若處住汝在阿練若處從朝竟日正可數歲數月日處覓言汝遠聚落在阿練若處閑靜思惟上業所樂此是難行之事能於欲住而息心意阿練若應如是敬聚落比丘應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時舊比丘共諍口有客比丘來接足而礼後日客比丘來復礼問言汝來幾日答言四五日舊比丘言汝來尒許日何以不見我答言我已見礼竟長老共諍口故不見我耳舊比丘言汝何以見我共諍而向我礼答言汝何以共諍不禮我礼耶二人便共諍往至佛所乃至佛言從今日後應如是礼應如是相問訊云何如是礼如是問訊前人共諍共語時不得礼當低頭小敬前人若止應作礼若屋作泥作時不應礼如是一切作熏鉢浣衣煮染染衣縫衣掃浴油塗身洗足洗手面洗鉢礼塔會時食咽者眼藥讀經誦經寫經經行下閣上閣時上廁時不著衣時著一泥洹僧時盡不應礼闇中不應礼搔經時不應礼著泥洹僧時著衣時若疾行時不應礼不得覆頭若偏著革屣作礼不得礼床礼脚礼應當接足礼若前人腳上有瘡當護勿捺痛受礼人不得如啞羊不語當相問訊問訊時不得作如是語何處有多美飲食應問少病少惱安樂不道路不疲苦耶客比丘應問何者是僧上座第二第三上座應礼足若舊比丘應問長老幾歲若客比丘小者應與座令坐若有者應與前食後食塗足油非時漿客比丘舊比丘應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時六群比丘便轉作俗人相喚阿爺阿母阿兄阿弟諸比丘以是因緣往白世尊佛問六群比丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後應如是共語問訊共前語時不得喚言阿爺阿摩訶羅應言婆路醯多共母語時不得言阿母阿婆應言婆路醯帝共兄語時不得言阿兄當言婆路醯多共姉語時不得言婆姉應言婆路醯帝共和上語時不得言跋檀帝當言憂波上若共阿闍梨語時不得言跋檀帝當言阿闍梨若有衆多阿闍梨者當言某甲阿闍梨共下坐語時得喚字若臣帝若歲共上座語時應喚跋檀帝若恩今者阿闍梨若有人喚時不得應言何道何物者和上喚時應言諾若阿闍梨喚時應言諾若上座喚時亦應言諾若年少喚時應言何故喚若母人男子喚時應言何故喚有人問汝和上阿闍梨字何等不得直道和上阿闍梨字應言義因緣故字某甲語法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時剎利衆集欲有所論時難陀優波難陀先到而坐時諸人嫌言我等今集欲有所論而此沙門妨我議論事諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後當如是入剎利衆云何如是入剎利衆若有事緣應往當先語其中大者道來情

事若言可來應往不得持傘蓋著革屣入時應脫著一處不得言留子樂不若不坐處應坐不得毀譽軍陣鬪諍若見好射不得稱讚應言剎利種是上姓如來應供正遍知常在二家生剎利婆羅門家有二種輪法輪力輪諸出家人賴力輪護故得以自安然有論事說已當去入剎利眾應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城介時婆羅門眾集難陀優波難陀先至而坐諸婆羅門說言我等欲有所論而此沙門妨廢我等事乃至佛言從今日後應如是入婆羅門眾若有事緣欲至往時當先語其中大者道其事情若聽者應往未至時當屏處盡脫革屣不得見已方却又不得借蓋革屣往不得言樂不男子不得毀譽天祠不得形相婆羅門多我慢故當生六趣若雞若豬若狗若野干雕鷲地獄中應言如來應供正遍知二種姓家生若剎利家若婆羅門家欲有所論當說已而去入婆羅門眾法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城乃至佛言從今日後入居士眾若有緣應往乃至示坐處而坐不得言汝淨洗手腳坐於床褥用稱小斗欺誑於人甚於盜賊應言有二種輪法輪食輪得令輪已乃轉法輪如世尊說告諸比丘婆羅門居士供給衣食臥具疾病湯藥饒益甚多是難為事我依汝等在如來法中修梵行度生死流皆是汝等信心之恩若有所論言已而去入居士眾應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城乃至佛言入外道眾應如是云何如是乃至示坐處已應坐不得毀辱彼見又不得形學言汝等邪見不信無慚無愧應與其實言汝等能出家解脫律捨於俗服真心空閑甚是難事如是得稱一切實事不得說其過若欲論事言已便去入外道眾法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城乃至佛言從今日後應如是入眾云何入眾若欲眾僧中有所論事當於外斷令決了不得便入僧中斷若事難了應語其和上阿闍梨若是事不須僧斷者應語令止若事必須僧斷舉事人復是可信應為說和合如法如律事和上阿闍梨語已當往僧上座前言我欲有所說聽不上座應觀察前人語乃至入眾時不得著革屣覆頭覆右肩當脫革屣偏袒入眾入眾法應如是若不如是越威儀法也

阿練若聚落　礼足相問訊　捉持剎利種
婆羅門居士　外道賢聖眾　第五跋渠竟

佛住舍衛城介時六群比丘脫圍中內衣已露身求入聚落內衣從聚落出已脫入聚落內衣露身求圍中內衣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言應如是著衣云何如是著衣欲入聚落時不得脫圍中內衣露身求入聚落內衣不得脫入聚落內衣露身求圍中內衣欲入聚落時當先取入聚落內衣自近不得著聚落衣已於下挽圍中內衣出應隨一邊著一邊脫出聚落時脫入聚落內衣著圍中內衣亦介著內衣法應如是若不

即是越威儀法也

佛住舍衛城尒時六群比丘欲入聚落脫園中衣著一內衣求入聚落衣出聚落還脫入聚落衣著一內衣求園中衣諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應如是著衣不得脫園中衣著一內衣求入聚落衣應先取入聚落衣自近脫園中衣疊舉著常處然後著入聚落衣從聚落出已應取園中衣自近已抖擻入聚落衣著常處著園中衣著衣法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時優波難陀入聚落中曳衣行泥土汙色壞鉤履拔裂值刺處便穿狹逕巷中攝挾而過弟子嫌言我辛勤苦浣染縫治而不愛護諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後入聚落時應如是著衣云何如是乃至不得聚落中曳衣使穿破若春時聚落遠者當襞衣著肩上持去近聚落已若有池水汪水洗手腳已著衣安紐而入若無水者樹葉若草拭腳塵土然後著入若冬時應著衣去若逢奔馳象馬車乘當在上風勿令塵土泥塗坌汙若鉤刺棘不得挽裂而去道巷迮者不得攝挾而過若門狹小當側身而過若下者當曲身而過入聚落著衣法當如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時難陀優波難陀不敷坐具而坐以衣塵垢果膩餅而汙衣弟子嫌言我勤苦浣染治而不愛護諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日入白衣家內衣應如是云何如是若牀有塵土不淨不敷物不得坐若見親舊應語言令敷若彼言此沙門憍恣難事者當自拂拭敷坐具洗手而坐不得以衣承取一切餅果濕華碎末拭口白衣家內坐護衣應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時優波難陀語難陀共行弟子言我欲共汝入聚落乞食我於彼若作非威儀者莫向人說我是汝耕父答言設使我父及祖父作非威儀者我亦當道如上廣說乃至答言實尒世尊佛言從今日後前沙門應如是後沙門應如是云何前後沙門應如是前沙門若能得食當共食若不能得者當早還令還當食後行沙門不得去前者太遠使不相見不得大逼相觸腳躡當相去一尋手以外前有惡象馬牛當言和上阿闍梨前有惡物當避一處若前行沙門識老者當在前共語若前有禮舊當語某甲礼若有人請食後沙門應攝還住處已應語向某甲處請若前沙門不能呪願語令能呪願者呪願不得言我在前坐前取水前食而使我呪願應當呪願前沙門後沙門應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時比丘倩他迎食與鉢已而捨去彼迎食比丘持食來著夏而不知處置鉢禪堂上而便捨去至明日比丘語言可還我鉢不答言我置鉢禪堂上彼言汝何以持我鉢放空禪堂中彼言汝何故使我迎食已而捨我去二人共諍往至佛所即以上事具白世尊佛言從今日後倩人迎食應如是與人迎食應如是云

何情人迎食（摩訶僧祇律第三十五 [illegible]）與人迎食應如是不得倩人迎食已捨去又不得與人迎食已置禪空禪堂上而捨去與他迎食者當先語長老我今取食與餘行者鉢得我迎食人應知時若過時者應先捧來若時早者當依次坐次第取取時不得合和各令異處自食已持來若日過者不得於彼食當持二分食來來時當相望日足及時至者應來若不及者便於彼食勿使二人俱失食倩迎食者不得言我已倩得而捨去當先嚼齒木澡水漱坐牀洗手而待當數看日若日時欲過者當持澡罐水往迎若道中逢者共食若故早者當待至已食若有長者當與取食人不得與餘人若不須者可與餘人迎食法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘入城乞食徑頭直進入白衣家搪揬前人為世人所嫌言沙門釋子猶如羯羊直前觸人諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後乞食法應如是云何如是不得如羯羊直頭徑前不得復大遶雜在（摩訶僧祇律第三十五 [illegible]）於不見處當在現處住不得言與我食當得大福應默然而立不得左顧右視使人生疑謂是賊細作當攝六情觀於無常亦不得大久住若其家婦女有舂擣作事未現之頃可小佇住若彼見已復舂作者當去若見婦人紡線經已復紡者此無與心應去若女人見已入舍空出者應去若是富家處處多有賣物者不得便去呼語見已應去乞食法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時優波難陀與共行弟子入聚落乞食優波難陀持食出還覓弟子不見嫌言我持食來捨我而去諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後乞食時後沙門應如是云何如是前沙門乞食時不得大離遠不得大逼邊看令主人生念言不能乞食望得他殘耳當在現處住若請食者應食若不請者當乞食若并若池水邊食已洗鉢而去俱罪食時相待應如是若不如是越威儀法也

內衣繫著　入聚落著衣　白衣家護衣　前沙門及後　倩迎并與取　乞食與補待

第六跋渠竟

佛住舍衛城尒時諸比丘闇中入禪坊倒地諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後然燈時六群比丘當直然燈以口吹滅以手扇滅以衣扇滅復放下風擾亂諸坐禪比丘比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後然燈法應如是云何如是應從家下次第當直當直人應積薪木瓶中屎於食屋中當火不得燒然燈當實火一邊漸次然之然燈時當先然照舍利及形像前燈禮拜已當出滅之次然廁屋中著坐禪時至者應然禪坊中應唱言諸大德咒願燈隨喜次然道經行處次然闇道頭若多油者廁屋中當竟夜然若油少者人行斷當滅滅已次滅道經行處次滅闇道頭次滅禪坊中燈滅禪坊中燈時不得卒滅當言諸大德教時欲滅燈便以手遮唱言燈欲滅燈欲滅不得用口吹滅手扇滅及衣扇滅當截折頭燃去至後夜時當復起先然廁屋次然

道頭行處次然閻道頭次然禪坊中然禪坊中時不得卒入然當唱言諸大德燈欲入燈欲入次唱說偈曉欲滅時當先滅閻道頭次滅行處次滅廁屋中次滅禪坊中燈然燈法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時諸比丘禪坊中坐禪低仰而睡諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後應行禪杖六群比丘行禪杖時撓比丘脅肋彼即驚突穀我長老諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今日後應如是行禪杖作禪杖法應用竹若葦長八肘物裹兩頭下坐應行行時不得覆頭覆右肩著革屣當偏袒右肩若有睡者不得卒急笑起不得搊脅當併途以杖拄前三搖復不覺者若在左邊當拄右膝若在右邊當拄左膝覺已當起取杖而行亦不得覆頭覆右肩當偏袒而行若睡者眾多不得如牛一時併起應兩人三人起年少應行杖若和上阿闍梨睡亦應令起恭敬法故應起取杖弟子不得與杖當自行行杖人不得瞋恚受而承其過當攝六情一心思惟若有睡眠者應與彼取杖人不得瞋恨當作是念彼今與我除睡蓋益我不少念已應起行若有睡者應與行禪杖法應如是若不如是越威儀法也

佛住舍衛城尒時比丘行禪杖天寒手戰諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後應作丸六群比丘行丸時擲背擲面比丘驚言然我諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今日後作丸法擲丸法應如是云何如是作丸法應用若線若毛若氍作不得令太堅不得太軟行法當先與中央人若有睡者不得遙擲頭面當擲前前人恭敬法故應起取丸已還坐若和上阿闍梨睡者不得置亦應與丸彼恭敬法故應起弟子應代行丸彼應還坐不得使授來過得丸者當作是念彼今與我除睡蓋饒益不少行丸法應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘禪坊戶前脫革屣以底相拍如提鼓與示入亂坐禪比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後禪坊戶脫革屣應如是云何如是不聽禪坊戶前拍革屣若地有覆者當脫持入不得如提戰無當以底相掩衣覆而入當著右邊尼師檀下若地無覆者當徐徐著入脫已而坐禪坊內革屣應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘禪坊內立抖擻尼師檀作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊佛言從今已後禪坊中尼師檀應如是云何如是不得禪坊中抖擻尼師檀當中襞襞置左肩上而去到已中屈疊敷而坐起時亦當襞疊著肩上而還若欲置常處者當中捲之還時當徐舒而坐禪坊中尼師檀應如是若不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘禪坊中故大謦欬作聲亂諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃至佛言從今已後禪坊中謦欬應如是云何如是若欲謦欬時不得放恣故大作聲當掩口徐徐作聲若大不可制當起出出

已欬竟還入若嚏故不止者當語知
事人已去欬法應如是若不如是
越威儀法
佛住舍衛城尒時六群比丘以草根
以竹以骨徹著鼻中達還作聲亂坐
禪比丘諸比丘以是因緣往白世尊
佛言從今已後嚏應如是云何如是
禪坊中嚏者不得放恣大嚏若嚏來
時當忍以手撩鼻若不可忍者應手
遮鼻而嚏勿使涕唾汙藏比坐若有
罪者不得言語若上座嚏者應言和
南下坐者默然嚏法應如是若不如
是越威儀法
佛住舍衛城尒時六群比丘禪坊中
大呿張口舒臂頻申骨節作聲亂諸
比丘諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今已後頻申大呿法應如
是云何如是若坐禪坊內坐大呿欲
來時不得放恣大欠呿頻申作聲應當
自制若不可忍者當手覆口徐徐欠
不得亂比坐頻申時當先舉一手下
已次舉一手大呿頻申法應如是若
不如是越威儀法

佛住舍衛城尒時六群比丘禪房中
坐把搔搊搊作聲亂諸比丘諸比丘
以是因緣往白世尊乃至佛言從今
已後應如是把搔云何如是不得大
把搔令搊搊作聲不得用指甲及木
把搔若大痒者當以手摩若指頭刮
把搔法應如是若不如是越威儀法
佛住舍衛城尒時六群比丘食麨飯
豆多飲酪漿在禪坊中四角頭坐迭
互放氣麁細作聲而言長老此聲調
和甚好不以手把氣而拄他鼻言長
老香不諸比丘以是因緣往白世尊
乃至佛言從今已後下風事應如是
云何如是不得故食多氣物用作調
戲禪房中若急下風來者當制若不
可忍者當向下坐若下坐起有僧上
座者應還向上座放氣時不得令大
作聲擾乱比坐若食上下風來者亦
向下坐勿令擾乱比坐若和上阿闍
梨長老比丘前者當出去在下風勿
令臭熏若共賈客道行不得在前從
氣若氣來不可忍者當下道在下風
放之放下風法應如是若不如是越

威儀法
然燈行禪杖　攝九持革屣　尼師壇謦欬
嚏及頻申欠　把搔及下風　第七跋渠竟
云何是威儀非威儀威儀者二部比
尼隨順行是名威儀不隨順行是名
非威儀威儀眾學越惡心無心輕
女人一切心悔越比尼威儀竟

摩訶僧祇律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十六 仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明八波羅夷法初

婆伽婆三藐三佛陀從本發意所習習者皆悉成就住迦維羅衛釋氏精舍為諸天世人恭敬供養廣說如上爾時大愛道瞿曇彌與閻陀闍陀波羅陀婆羅陀闍陀母如是等五百釋女往詣佛所頭面作禮却住一面時大愛道白佛言世尊佛興難值得聞法難今過如來出世演說甘露妙法令諸眾生成就寂滅妙證如大愛道出家線經中廣說乃至佛言從今日後大愛道比丘尼僧上座如是持爾時大愛道瞿曇彌白佛言世尊以為諸比丘制四波羅夷法我等得廣聞不佛言得瞿曇彌若信心善女人欲得五事利益者當盡受持此比尼何等五若信心善女人欲建立佛法者當盡受持此比尼欲令正法久住者當盡受持此比尼不欲有疑悔請問於他人者當盡受持此比尼諸有比丘尼犯罪恐怖為作依怙者當盡受持此比尼欲遊化諸方而無罣礙者當盡受持此比尼是名為信善女人受持此比尼五事利益餘如上比丘初五緣中廣說若比丘尼不還戒戒羸不出受婬法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住比丘尼者受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合二部眾如法非不如法和合非不和合滿二十非不滿二十是名比丘尼不還戒戒羸不出者如上比丘中廣說受者欲心受婬者非梵行若比丘尼與人男眠覺死如是非人男畜生男眠覺死人非人畜生不能男眠覺死三瘡門若口若小行道大行道若一一受樂者是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者謂於法智退沒墮落無道果分是名波羅夷如是乃至盡智無生智於彼諸智退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者於涅槃退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者於梵行退沒墮落是名波羅夷又復波羅夷者所犯罪不可發露悔過故名波羅夷若比丘尼染汙心欲看男子越比尼心悔若眼見若聞聲越比尼罪裸身相觸偷蘭遮乃至入如胡麻波羅夷若比丘尼不說還戒不說不還戒羸便作俗人隨其所犯得罪若作外道亦如是若覆不覆者覆不覆亦覆不覆不覆乃至入如胡麻皆波羅夷若比丘尼不還戒戒羸不出便作俗人形服而犯者隨其犯得罪若比丘尼於比丘邊強行婬者比丘尼波羅夷比丘受樂者亦波羅夷若比丘比丘尼共行婬者俱波羅夷比丘尼共沙彌行婬者比丘尼波羅夷沙彌驅出俗人亦如是若比丘尼共三種行婬人非人畜生復有三種上中下道復有三種若覺若眠若死皆波羅夷比丘尼若眠心狂入定有人就上行婬比丘尼覺若初中後受樂者波羅夷比丘尼若眠心狂入定人就上行婬覺已初不受樂中後受樂者亦波羅夷比丘尼若眠心狂入定人就上行婬覺已初中不受樂後受樂者亦波羅夷比丘尼若眠心狂若入定人就上行

既覺已初中後不愛樂厭患云何受樂云何不受樂受樂者譬如人飢得食得美食彼以食爲樂又如渴人得飲得好飲彼以飲爲樂受欲樂者亦復如是不受樂者譬如好淨之人以種種死屍繫其頸又如被縛與紫婦身不受樂者亦復如是若比丘尼受樂者可得者應得者得者知識得聞戒得證者得果是等得如是一切得而受樂者皆波羅夷若心狂不覺苦樂無罪是故說若比丘尼不還戒戒羸不出受淫法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住第二第三第四如比丘僧中廣說若比丘尼於聚落空地不與取隨盜物主或捉或殺或縛或擯出言女人汝賊汝癡耶比丘尼如是不與取波羅夷不應共住若比丘尼自手奪人命求持刀與若教死歎死咄人用惡活爲死勝生作如是意如是想方便歎譽死使因是死非餘者是比丘尼波羅夷不應共住若比丘尼未知未了自稱得過人法聖知見殊勝如是知如是見彼

於後時若撿挍若不撿挍犯罪欲求清淨故便作是言阿梨耶我不知言知不見言見空誑不實語除增上慢是名比丘尼波羅夷不應共住

佛住迦維羅衛國尼拘類樹釋氏精舍爾時世尊制戒不聽比丘尼阿練若處住時難陀比丘尼聚落中來有精舍寄釋種家住授釋種年少經誦吒比丘尼身色端正而未離欲年少亦復端正俱未離欲一日之中三來受經時比丘尼數數見已欲心轉著遂至成病顏色萎黃諸比丘尼問靜言阿梨耶何所患苦須何等藥若須酥油蜜石蜜當相給與答言不須自當差耳優婆塞優婆夷問訊亦如是時釋種年少問言阿梨耶何所患苦須何等藥當相給與家中有者與若無者當餘處求索與答言長壽非如是等藥能差復問阿梨耶是病非是身病故當知心病耳答言如汝所說復問此病云何當差比丘尼言汝欲使我差不答言欲使差又復語言當須何物令我相與比丘尼言共作是

事來年少答言不敢觸出家人故衆深者我尚不生此心而況是事我所尊重復言若不能者但抱我為我上下捫摸答言但須爾者我能爲之即便抱寫捲摸兩乳上下摩捫得適意已後數數如是作世尊說命色不忘染汙心起如女人情男見女人從是已後數數不止餘比丘尼語言阿梨耶莫作是事此不得爾答言莫作此事便得悅樂比丘尼即以此白語大愛道大愛道聞已往白世尊佛言呼難陀比丘尼來來已問言汝實漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂耶答言實爾世尊佛言難陀此是惡事汝常不聞我無量方便呵責婬欲欲爲迷醉欲如大火燒人毒蛇欲爲大患我常種種方便稱讚斷欲斷欲度欲汝今云何能作此惡事此非法非律不可以是長養善法佛語大愛道瞿曇彌依止迦維羅衛住比丘尼皆悉令集集已爾時世尊以是因緣向諸比丘尼廣說過患事起呵種因緣呵責過患事起已為諸比丘

摩訶僧祇律卷三十六

一　隨順說法有十事利益如來應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木叉法何等十一者攝僧故二者極攝僧故三令僧安樂故四折伏無羞人故五有慚愧人得安隱住故六不信者令得信故七已信者增益信故八於現法中得漏盡故九未生諸漏令不生故十正法得久住故為諸天世人開甘露門故是為十以是十事如來應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木叉法乃至未聞者當聞已聞者當重聞若比丘尼漏心漏心男子腋以下膝以上摩觸受樂者是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如上說漏心男子者欲心有以下者乳身以下膝以上者大髀上至膝摩觸者爾手摩捫受樂者覺快樂染著者是比丘尼波羅夷波羅夷者如上說不共住者不得共比丘尼住法食味食如前後亦如是如後前亦如是波羅夷罪不應共住若比丘尼漏心漏心男子有以下膝以上摩觸受樂者波羅夷不應共住如是不能男及女人偷蘭遮罪比丘尼漏心男子不漏心亦波羅夷不能男及女人偷蘭遮罪比丘尼無漏心男子有漏心偷蘭遮不能男及女人越比尼罪比丘尼無漏心男子無漏心越比尼罪不犯男子女人越比尼心悔

若比丘尼使男子刺癰時兩女人捺令覺女人不覺男子如是刺頭出血刺瘡刺脚時當使女人急捉令覺女人不覺男子肩以上膝以下若有癰瘡使女人捉男子破無罪隱處不得隱處者肩以下膝以上若是處有病者當使女人治是故說

佛住毗舍離諸天世人恭敬供養廣說如上爾時賴吒波羅比丘尼捉離車童子足乃至說餘出家人者舉家者我尚不生此心而況是師所尊重者比丘尼言若不爾者近我住共語捉我手捉我衣來歡喜請坐曲身就共期行彼答言但如是者可爾如是適意已數數不止如世尊說念色不忘染汙心起於女憶男男憶女諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言呼賴吒波羅比丘尼來來已佛具問上事汝實爾作是事不答言實爾佛言此是惡事汝云何漏心漏心男子邊中手內住乃至共期從今已後不聽漏心漏心男子邊中手內住乃至共期佛告大愛道[illegible]依止毗舍離比丘尼皆悉令集以十利故與諸比丘尼制戒乃至已聞者當重聞若比丘尼漏心共漏心男子中手內住共語受捉手捉衣來去坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如上說比丘尼漏心漏心男子者二俱欲心中手內住者舒手所及處語者共男語受捉手者若捉手若捉腕若大指若小指若捉衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會僧祇支雨衣來者歡喜者善來善來歡常數數來請坐者我已敷牀褥可坐曲身者曲身往就期去者若聚落若園澤中若常行來處是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者如上說若比丘尼漏心漏心男子中手內共語受捉手捉衣來歡喜請坐曲身共期去

是比丘尼波羅夷不應共住如是不能男及女人偷蘭遮比丘尼漏心男子不漏心亦波羅夷不能男及女人偷蘭遮比丘尼無漏心男子漏心偷蘭遮不能男及女人越比尼罪俱無漏心越比尼罪不能男及女人越比尼心悔若比丘尼漏心漏心男子中手內住乃至共期去波羅夷若一一次第犯八事波羅夷若間犯滿者亦波羅夷若犯一即悔偷蘭遮悔已復犯乃至第七偷蘭遮滿八者波羅夷是故說佛住毗舍離廣說如上爾時離車初生二男次生一女以為不吉心自念言今此不祥之女誰當取者有人語言汝欲安處此女不答言欲得若尒者可持與迦梨比丘尼當與汝養育即便共迦梨來白言阿梨耶我今生此不吉之女無人取者與我長養度令出家我自給衣食比丘尼即取養育使與出家家中日日送食年年與衣長大與學戒次受具足女人之法婬欲偏多年遂轉大欲情亦熾不能自制即白師言我欲使起不樂出家今欲還俗師言恠哉俗中樂如大坑何由可樂從是以後漸與俗人及諸外道交通遂使有娠比丘尼即便驅出語其師言汝不知弟子與俗人外道私通耶答言我亦早知但其家日日送食年年得衣若當白僧便當驅出我利此二事是故不說比丘尼即語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚迦梨來來已問言汝實尒不答言實尒世尊佛言此是惡事迦梨汝云何知比丘尼犯重罪覆藏此非法非律不可以是長養善法佛語大愛道依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼犯重罪不向人說是比丘尼若離處若死若罷道後作是言我先知是比丘尼犯重罪不向人說不欲令他知是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如上說知者若自知若從他聞重罪者八波羅夷中若犯一一不向人說者不向一人若衆多若僧中不說離處者若驅出死者無常罷道者離此法律作俗人外道已後便言我先知其犯罪但不欲令人知是比丘尼波羅夷不應共住波羅夷者如上說若比丘尼明相出時見比丘尼犯重罪不作覆藏心至明出時作覆藏心至明相出時是比丘尼犯波羅夷是名二時如是乃至八時如比丘覆藏中廣說若比丘尼見比丘尼犯重罪應向人說若見共住弟子依止弟子犯重罪便作是念我若向人說者此比丘尼便當驅出以愛念故覆藏其罪得波羅夷是比丘尼聞是語已語知識比丘尼言某甲犯重罪若我語人者比丘尼僧當驅出是以我覆藏彼比丘尼聞已復作是念我若說者是二人俱驅出即便覆藏俱得波羅夷如是一切展轉覆藏皆波羅夷若比丘尼見他犯重罪語餘比丘尼言我見某甲犯重罪此比丘尼即可言汝今作惡何故語我莫復說得偷蘭遮若比丘尼見比丘尼犯重罪應向人說若犯罪人兇惡可畏有勢力恐奪其命傷梵行者當作是念行業罪報彼自應知譬如失火燒

尼俱當自救爲知他事得捨心無處
者無罪是故說
佛住拘睒彌瞿師羅園爾時闡陀五
衆罪中犯若一若二諸比丘言長老
闡陀汝見是罪不答言汝用問我見
不見爲我不見諸比丘以是因緣往
白世尊佛語比丘是闡陀於五衆罪
中若犯一一而言不見者僧應與作
不見罪舉羯磨僧與作不見罪舉羯
磨已往詣比丘尼精舍言姊妹諸
僧與我作舉羯磨不共法食味食即
言善哉今我共汝法食味食即便隨
順比丘尼諫言闡陀母是闡陀僧和
合如法作舉羯磨未作如法莫隨順
答言我是其母是我所生我不隨順
誰當隨順比丘尼即語大愛道大愛
道即以是事往白世尊佛言是闡陀
母比丘尼僧如法作舉羯磨而隨順者
汝應屏處三諫衆多人中三諫僧中
三諫令捨此事屏處諫者應問言汝
實知闡陀僧如法作舉羯磨而隨順
耶答言實爾應諫言闡陀母僧如法
作舉羯磨未作如法莫隨順我今爲

心諫汝欲饒益故一諫已過二諫在
捨此事不如是第二第三諫亦如是
衆多人中三諫亦如是若不捨者僧
中應作求聽羯磨應作是說阿梨耶
僧聽僧與闡陀如法作舉羯磨未作
如法闡陀母與隨順已屏處三諫多
人中三諫令捨此事而不捨若僧時
到僧今亦當三諫令捨此事僧中應
問闡陀母汝實知和合僧如法與闡
陀作舉羯磨未作如法而汝隨順已
屏處三諫衆多人中三諫令捨此事
而不捨耶答言實爾即應諫言僧和
合如法與闡陀作舉羯磨汝莫隨順
僧欲饒益故諫汝汝當隨順僧語一
諫已過二諫在汝捨不答言不捨如
是第二第三諫猶言不捨比丘尼以
是因緣往白世尊佛言喚來來已問
言汝實爾不答言實爾佛言此是惡
事汝常不聞我無量方便毀呰佷戾
難諫稱譽易諫也此非法非律非如
佛教不可以是長養善法汝云何被
舉比丘而隨順從今日後不聽隨順
被舉比丘佛語瞿曇彌依止拘睒彌

比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞
若比丘尼知僧和合如法比丘與比丘
作舉羯磨未作如法而隨順諸比丘
尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧
和合如法比丘作舉羯磨未作如法
莫隨順是比丘諸比丘尼諫時作是
語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如
是第二第三諫捨是事好若不捨者
是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼
者如上說知者若自知若從他聞知
合者非別衆如法比尼者不見罪不
作罪三見不捨三者捨與惡邪見違見
被舉者不共住未作如法者未還順僧
未解隨順者共法食味食諸比丘尼
諫是比丘尼作是語阿梨耶是比丘
僧如法比尼作舉羯磨未作如法莫
隨順法食味食諫時便作是語我不
隨順誰當隨順應量等乃至三諫捨者
善若不捨者是比丘尼波羅夷
者如上說屏處三諫捨者善若不捨
者諫諫越比尼罪衆多人中亦如是
僧中初諫時越比尼罪諫竟偷蘭遮
第二初諫時越比尼罪諫竟偷蘭遮第

[illegible]

三切遮時偷蘭遮淨實波羅夷若界
廣界實人中僧十一切過比尼一切
偷蘭遮戒一重罪名波羅夷若中間
諸餘輕事治
攝遮殺人命　不實稱過人　有以下摩上
漏心入重禁　殺畜謗四事　入波羅夷竟
明十九僧殘法之一
受使行媒比丘中廣說是故世尊
說若比丘尼受使行媒合男女若
私婦若私通乃至須臾頃是法初
罪僧伽婆尸沙二無根謗比丘中
廣說是故世尊說若比丘尼瞋恨
不喜故以清淨無罪比丘尼以無
根波羅夷法謗欲破彼比丘尼淨行
後於異時若檢按若不檢按便作是言
是事無根我住瞋恨故作是語是法
初罪是故世尊說若比丘尼瞋恨不
喜故以異分事中小小事非波羅夷
比丘尼以波羅夷法謗欲破彼梵行
後於後時若檢按若不檢按以異分
中小小事是比丘尼住瞋恨故說是法
初罪佛住舍衛城比丘尼偷羅難陀外
道居住屋中[illegible]比
丘尼語外道居言汝當補治汝等[illegible]

[illegible]

著人從衆來往裸形出入我此家善
好有慚羞見汝等結使增長披著言
今是雨時不可得作須雨時過當作
比丘尼言今當驅作不得待後彼言
我不能作比丘尼瞋言短壽喜酒糟
驢汝敢不作無慚無愧邪見不信汝
速治去外道尼罵言寂多人子大腹
沙門尼汝便無義好不與汝作比丘
尼即往斷事官所具說上事長壽為
我勑彼作隨福時斷事官信於佛法
即喚外道居來來已語言弊惡短壽故
酒糟驢邪見外道何不作隨福汝等
無羞慚裸形出入是阿梨耶梵行人設
見汝等增長結使汝急作去若不作
者當加汝罪外道居即作屋成已夜聞
便壞如是夏三月作不能使成於是
外道[illegible]責諸優婆塞言看汝福田
倚恃官力壓我泥作三月諸優婆塞
婦女聞已語比丘尼比丘尼聞已向
大愛道說大愛道即以是事具白世
尊佛言喚比丘尼來來已佛問偷蘭
難陀汝實爾不答言實爾佛言此是
惡事汝云何共鬪相言此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛告

[illegible]

大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令
集以十利故與諸比丘尼制戒乃至
已聞者當重聞若比丘尼諍訟相言
若俗人若出家人晝日須臾乃至與
園民沙彌共鬪相言是法初罪僧伽
婆尸沙比丘尼者如上說諍訟者口
諍訟俗人者在家人出家者外道出
家乃至闍致羅晝日者齋日沒須臾
者乃至須臾頃下至沙彌園民初罪
者不待三諫僧伽者謂八波羅夷婆
尸沙者是罪有餘僧應訶責治故說
僧伽婆尸沙復次是事僧中發露悔
過故亦名僧伽婆尸沙若比丘尼至
王家斷事官所相言者僧伽婆尸沙
道說偷蘭遮若至優婆塞家信心家
道說越比尼罪心悔者越比尼心悔
若比丘尼至王家相言越比尼罪[illegible]
說者越比尼心悔是故世尊說佛住
舍衛城爾時頻陀比丘尼妹嫁適異
村得病遣信喚頻陀言及我未死早
來看我可得相見即使往者未得至
聞而妹命終到已其妹聟語頻陀言
汝妹命過誰當料理家內者視兒子

唯願賴吒為我料理以代妹處比丘尼便作是念此人出是惡聲或能强見侵掠即懷怖懼伴如出外便還舍衛城語諸比丘尼言異哉其當嚾我先行諸比丘尼問言以何事故便具說上事諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾世尊佛言汝云何道路獨行從今日後不聽獨行復次諸比丘尼道路行有一年少比丘尼下道便利在後諸賈客來見比丘尼端正即便逐問汝年少端正正應受欲何以出家諸說其故比丘尼言我出家何用問為復言不爾會當有意語我答亦如初如是戲弄已須臾放去到聚落已心生疑悔語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言不欲無罪復次諸比丘尼共道行有比丘尼病不及伴獨在後來已心生疑悔語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言病無罪佛語大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

丘尼無比丘尼伴行不得出聚落界除餘時餘時者不欲病是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼書如上說無比丘尼伴者獨一人道行如上廣說除餘時者不欲病世尊說無罪僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼書道行時未出界無罪若到聚落城邑界時當相去在申手內者相離申手外一足過偷蘭遮二足過僧伽婆尸沙一人界中間住偷蘭遮如是餘人過偷蘭遮是故世尊說

佛住王舍城王舍城中有人名羯摹子取得羯摹女為婦端正少雙持食與夫世尊到時着入聚落衣持鉢入城次行乞食到其家時婦作是念若我夫見佛者必當起看妨廢飲食當户而立於佛前爾世尊即放光明照其舍內其夫顧看見佛便語婦言汝大不善但欲減損於我其婦言我非欲相損我畏見世尊已妨廢食耳其夫瞋言女人情淺欲少饒益而得損不少婦語夫言大家郎聽我出家夫語婦言欲何道出家婦言佛法出家夫言聽汝

即往優鉢羅比丘尼所求出家即度出家受具足初夜後夜精勤不懈至八日得盡有漏自知作證三明六通心得自在依樹下坐時釋提桓因往到其所即說頌曰

帝釋天眷從來下稽首足讚歎勸慕女
出家始八日優鉢羅比丘漏盡證六通
所作已成辦德力心自在折伏諸情根
閉目樹下坐是故今稽首世間真福田

此比丘尼有好清聲善能讚唄有優婆塞請去唄已心大歡喜即施與大張好氈時諸天於虛空中而說頌曰

今汝得善利福德甚巍巍一切淨信士
清淨奉施衣今王舍城中清信諸士女
何不來勸請微妙善法音親近能聽善
不請則不說聞已如修習則致勝妙處

是時諸人家家請唄聞歡喜已大得利養諸比丘尼各生嫌心便作是言此欲聽歌頌惑亂衆心諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實作世間歌頌耶答言我不知世間歌頌佛言是比丘尼非世間歌頌過去世時有波羅奈城

王名吉利有七女一名沙門二名沙門友三名比丘尼四名比丘尼婢五名達摩支六名須達摩七名僧婢於迦葉佛前發願如七女經中廣說時比丘尼人復將去離衆獨宿有比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實離衆獨宿不答言實尒佛言從今日不聽離衆獨宿復次流離王殺迦維羅衛國應廣說尒時諸比丘尼城外獨宿乃至除毛難復次尒時諸比丘尼著道行老病不及伴獨宿心生疑悔問大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言不欲無罪佛語大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時者若病時賊亂圍城時是名餘時是法初罪比丘尼者如上說一夜宿者日未沒至明相出除餘時者不欲離宿老羸病賊亂圍城若城內不得出城外不得入是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比

丘尼離比丘尼宿日未沒至明相出僧伽婆尸沙日沒以雜至明相出偷蘭遮若比丘尼僧伽藍中共房宿當相去一申手內一夜中當三以手相尋看不得一牀須三當初夜一中夜一後夜一切夜不尋看越比尼罪中夜不尋看亦越比尼罪後夜不尋看亦越比尼罪一切時看無罪若上闇下闇異宿者一夜當三過往如是僧伽藍中宿偷蘭遮是故世尊說

佛住舍衛城王舍城中有長者名曰須提那有婦年少端正其夫無常婦不樂男子亦欲攝取即語餘婦人言我不樂男子而亦欲取我為婦女人語言汝欲得離不答言我欲離即語言汝往舍衛城就迦梨比丘尼所當度汝出家此婦人似如出行便詣舍衛城問人言何者是比丘尼僧伽藍即示處入已問言何者是迦梨比丘尼房即示房處入已問言阿梨耶是迦梨非答言是為何故問答言我欲出家即度出家受具足其婦於後求不知處有人語言舍衛城迦梨比丘

尼已度出家便往舍衛城問人言何者是比丘尼僧伽藍即示處入已問言何者是迦梨比丘尼房即示處入已問言阿梨耶是迦梨耶答言是何故問便言我不放婦何故度我婦出家尼言長壽汝何處來答言王舍城來比丘尼罵言短壽物汝是賊王舍城人恒來喜作細作倆國長短即語弟子取我僧伽梨來繫此短壽閉著獄中其人即恐便作是念此人眼目可畏或能必尒眼並明之淅淅前行出外已瞋恚言此比丘尼盜度我婦又欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒佛告迦梨此是惡事汝云何主不聽而度人從今日不聽主不放而度即語大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說不聽者未嫁女當問父母已出嫁當問壻姑妐及姊不聽者度出家受具足者僧伽

婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說是法初罪若比丘尼主不聽而度者越比尼罪與學戒者偷蘭遮受具足者僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城尒時阿摩羅邑力士婦年少端正與人私通其夫語言汝莫後作若作者我當如是如是治汝其婦故作不止其夫即伺合男子捉取便送與斷事官言我婦與是人通願官與我如法治罪如法治罪者言若女人共他私通者應七日二衆前集集會七日已於二家衆前中裂其身實便語婦言汝且還歸若家有者可往辦具布施飲食若無者隨意滿七日已當於二衆前中裂汝身即便還家具辦飲食施於二衆此婦於屏處涕泣諸母人問言汝何故啼耶答言我那得不啼滿七日已當於二衆前中裂我身母人言汝欲得活不答言尒便語言汝往舍衛城迦梨比丘尼所求索出家可得活衆人酒醉於是女人似如小出即詣舍衛城問人言比丘尼僧伽藍在何處示處入問人

言何者是迦梨比丘尼房即示其處入已白言阿梨耶我欲出家問言主聽汝未答言云何聽比丘尼言若未出嫁父母聽已嫁者姑妐夫主聽是則聽答言若尒者已自是聽諸宗親都欲中裂我身棄捨竟比丘尼言若尒者已好放汝即度出家受具足其人求覓欲治罪不見聞舍衛城比丘尼已度出家即詣舍衛城問人言何者是比丘尼精舍人即示處入已問言何者是迦梨比丘尼房示言此是入已問言阿梨耶是迦梨比丘尼耶答言何以故問彼言我不放婦何以度出家長壽汝家在何處答言在阿摩勒邑便語言短壽汝是賊汝不知耶阿摩勒人恆書來此何求國便欲為細作便語弟子取我衣來我當告王聞此短壽其人聞已念言此比丘尼眼目角張或能作惡漸漸却行出外瞋恚罵言此沙門尼盜度我婦反欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言喚比丘尼來來已佛言迦梨此是惡事

汝云何知人犯罪衆親欲治罪而度出家此非法非律非如佛教從今日後不聽犯罪女人衆欲治罪而度出家復次釋迦擅提邑有女人如上說乃至語比丘尼言度我出家比丘尼言先已有比如此犯罪不聽出家復向餘比丘尼都羅度者便向外道求出家其人欲取治罪而不知處聞在舍衛城外道已度出家其夫尋言此婦本是優婆塞女而今墮外道邪見即是治罪便不復尋求諸外道法飲米汁及灑釜木摽形無恥而復羸瘦無度其婦歎息言此非出家之法即指向比丘尼精舍白言我墮深坑崖岸當墮泥犁中願為我出家諸比丘尼無敢度者便詣大愛道白言阿梨耶是我親里釋家女今墮深坑願度我出家大愛道即以是事往白世尊佛言得若先外道度後還出家佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知犯罪女衆親欲治而度除餘時餘時者先外道度是名餘時是法初罪

摩訶僧祇律卷第二十六卷　第三十八張　仏

比丘尼者如上說知者若自知若從他聞眾者二眾集父母眾夫家眾親者眾婆羅門宗姓剎利宗姓毗舍宗姓首陀羅宗姓治罪者或以草纏而燒或沙壅頸沈著水中或火燒頭或截耳截鼻或燒熱鐵烙小便道或中裂其身如是國法種種不同除先在外道出家者世尊說無罪外道者尼揵帝梨攘遏伽如是比外道是法初罪僧伽婆尸沙者如上廣說若比丘尼知犯罪女應治度出家越比尼罪與學法者偷蘭遮受具足僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城尒時眾多女人在阿耆羅河彼岸此岸比丘尼僧集時偷蘭難陀比丘尼脫衣放地截流浮渡諸女人共相謂言看是偷蘭難陀比丘尼浮渡而來來已於露處坐已須臾復還渡諸女人譏言云何是偷蘭難陀比丘尼如凶惡人渡已復還諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚偷蘭難陀比丘尼來來已佛言此是惡事汝云何於船渡處而獨浮渡從今日後不聽於船度處而獨浮渡佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼於船渡處獨渡河者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說獨渡者出界到彼岸僧伽婆尸沙

佛住舍衛城尒時迦梨比丘尼於聚落中遊行去後有依止弟子僧與作舉羯磨師還弟子白言僧與我作舉羯磨不共法食味食即呵言汝且默然但使僧集即使集僧語比丘尼吾作是念是比丘尼行還集僧常吾有施物我今日當得何物皆吾速集集已即作是唱阿梨耶僧聽某甲比丘尼僧作舉羯磨若僧時到僧與某甲比丘尼捨舉羯磨如是白阿梨耶僧聽某甲比丘尼僧與作舉羯磨僧今與某甲比丘尼捨舉羯磨阿梨耶僧忍與某甲比丘尼捨舉羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨如是三羯磨諸比丘尼見此比丘尼眼目可畏無敢遮者諸比丘尼展轉相謂此是何語皆言我亦不知此語諸比丘尼白大愛道以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝云何知比丘尼僧如法比尼作舉羯磨未行隨順未作如法先不語僧自捨羯磨從今日後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼僧和合如法比尼作舉羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上說知者若自知若從他聞和合者非別眾如法比尼者不見罪不作三見不捨舉羯磨者不共住未作如法者未行隨順心未調伏僧未與捨先不語者僧中未作求聽羯磨而自僧中捨是法初罪僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若弟子僧和合作舉羯磨者若和上尼阿闍梨尼應至長老比丘尼所作是言誰無愚癡恒無有過愚心常存不知故尒更不復作如是遮語諸人已令心柔軟然後於僧中作求聽羯磨當作

是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼有是事故僧作舉羯磨彼行隨順心柔軟捨若僧時到僧某甲欲從僧乞捨舉羯磨諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞捨舉羯磨僧忍默然故是事如是持然後應乞若有人遮者和上應教語令止若比丘尼知僧和合如法比尼作舉羯磨而自捨者得越比尼罪

佛住王舍城尒時有一長者欲心請樹提比丘尼與衣鉢飲食疾病湯藥作是言阿梨耶知我以何故與比丘尼言知復問云何知答言以福德故復言如是然後無爲欲故時樹提是離欲人聞是語其心遂然不持經懷然復不違諸比丘尼即以是事語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼樹提來來已具問上事汝實尒不答言實尒世尊佛言此是惡事汝不爲後世人作軌則耶此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛語大愛道依止王舍城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食病疾湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如樹提比丘尼無漏心者無欲心鉢者上中下衣者僧伽梨欝多羅僧安陁會僧祇支雨浴衣飲食者佉陁尼食蒲闍尼食藥者蘇油蜜生酥及脂是法初罪若人與比丘尼衣鉢飲食疾病湯藥作是言我爲是故與不應受應言我不須俞家自得若受者僧伽婆尸沙若不語動手足瞬眼抓手彈指畫地作字如是相者知有欲心於我此不應受受者偷蘭遮若信心清淨諸情寂靜受者無罪若女人欲心與比丘若動手足瞬眼與者當知有欲心不應受受者越比尼罪若信心清淨諸根寂靜受者無罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十七 仕

東晉天竺三藏佛陁跋陀羅共法顯譯

明十九僧殘法之餘

佛住王舍城尒時世尊制戒不聽漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥時樹提比丘尼不取長者施衣時偷蘭難陁比丘尼語樹提言何不取此男子施男子漏心不漏心何預人事但使汝無漏心取已隨因緣用諸比丘尼諫是比丘尼莫作是語男子漏心不漏心何預人事但使汝無漏心可取此施隨因緣用如是二諫三諫不止諸比丘尼以是事語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝去何勸彼取漏心人施此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛語大愛道依止王舍城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何預汝事但汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼莫作是語

應取是施男子漏心不漏心何預人
事但使汝無漏心可取施已隨因緣
用如是應第二第三諫捨是事好若
不捨者是法祇罪僧伽婆尸沙作是
語比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼取
施者如樹提比丘尼諸比丘尼諫是
比丘尼令捨是事如不捨者是法乃
至三諫僧伽婆尸沙是故世尊說佛
住王舍城破僧相助如比丘中廣說
是故世尊說若比丘尼欲破和合僧
故勤方便執持破僧事共諍諸比
丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和
合僧勤方便執持破僧事共諍當與
僧同事何以故僧和合歡喜不諍共
一學如水乳合如法說安樂住是比
丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應
第二第三諫捨者善若不捨者是法
乃至三諫僧伽婆尸沙諸比丘尼同
意相助若一若二若衆多同語同見
欲破和合僧是比丘尼諸比丘尼諫
時是同意比丘尼言阿梨耶莫說是
比丘尼好惡事何以故是法語比丘
尼律語比丘尼是比丘尼所說皆是

我等心所欲是比丘尼所見欲忍可
事我等亦欲忍可是比丘尼知說非
不知說諸比丘尼應諫是同意比丘
尼阿梨耶莫作是語法語比丘尼律
語比丘尼何以故此非法語比丘尼
律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當
樂助和合僧何以故僧和合歡喜不
諍共一學如水乳合如法說安樂住
是比丘尼諸比丘尼諫時若堅持不
捨者應第二第三諫捨是事善若不
捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼
有闘諍事僧如法比尼與作羯磨羯
磨竟瞋恚以非理謗僧而作是言阿
梨耶僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛
依瞋依怖依癡是故可責此非法斷
事是比丘尼諸比丘尼諫言阿梨耶
莫作非理謗僧僧不隨愛不隨瞋不
隨怖不隨癡僧不依愛瞋怖癡非法
斷事如是第二第三諫不止諸比丘
尼以是因緣語大愛道大愛道以是
事往白世尊佛言汝去屏處三諫
多人中三諫僧中三諫令捨此事屏

處諫者屏處應問汝實瞋恚非理謗
僧僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛依
瞋依怖依癡耶答言實令屏處應諫
言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨愛隨
瞋隨怖隨癡僧不依愛瞋怖癡非理
斷事我今慈心諫汝欲饒益故一諫
已過二諫在捨是事不善言不捨如
是第二第三諫多人中亦如是僧中
應作求聽羯磨阿梨耶僧聽偷蘭難
陀比丘尼瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋
隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡已屏處三
諫已多人中三諫令捨此事而不捨
若僧時到僧今亦應三諫僧中應問
汝實瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋隨怖
隨癡乃至非法斷事已屏處三諫多
人中三諫而不捨耶答言實尒僧中
應諫言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨
愛不隨瞋不隨怖不隨癡乃至非理
斷事僧今慈心諫汝欲饒益故當取
僧語一諫已過二諫在捨是事不善
言不捨第二第三諫猶故不捨諸比
丘尼以是因緣往白世尊佛言喚是
比丘尼來來已佛具問上事汝實尒

不善言責尒佛語偷蘭難陀此是惡
事汝常不聞我無量方便呵責假戾稱
歎欺語耶汝云何假戾此非法非律
非如佛教不可以是長養善法佛告
大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
瞋恚非理謗僧作是言僧隨愛隨瞋
隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡是故呵責
是比丘尼諸比丘尼應諫作是言阿
梨耶莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨
癡僧依愛瞋怖癡何以故僧不隨愛
瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是比丘
尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第
二第三諫捨是事善若不捨是法乃
至三諫僧伽婆尸沙比丘尼者如偷
蘭難陀比丘尼瞋恚非理謗僧屏處
三諫不捨者諫諫越比尼罪多人中
亦尒僧中初諫時亦越比尼罪諫竟
偷蘭遮第二初諫時亦越比尼罪諫
竟偷蘭遮第三初諫時偷蘭遮諫竟
僧伽婆尸沙成僧伽婆尸沙已屏處
多人中僧中一切越比尼罪偷蘭遮
除八諦僧偷蘭遮餘一切合成一僧

伽婆尸沙罪治若中間止者隨止處
治罪是故世尊說
佛住拘睒彌闡陀母比丘尼語比丘
尼共法中如法如比尼教當學莫犯
自身作不可共語如闡陀戾語中廣
說乃至若比丘尼自用戾語諸比丘
尼共法中如法如律教便自用意作
是言汝莫語我若好若惡我亦不語
汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘
尼言阿梨耶諸比丘尼共法中如法
如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝
當信受汝亦應如法如律教諸比丘
尼何以故如來弟子中展轉相教展
轉相諫共罪中出故善法得增長故
是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨
者應第二第三諫捨是事善若不捨
是法乃至三諫僧伽婆尸沙如比丘
戒中廣說是故說
佛住舍衛城尒時有一比丘尼一名
真檀是釋家女二名欝多羅身習近
住口習近住身口習近住違相覆過
身習近者共牀眠共牀坐同器食違
互著衣共出共入口習近者染汙心

語違相覆罪此犯彼覆彼犯此覆身
口習近者二事俱比丘尼諫言阿梨
耶莫身習近住口習近住莫身口習
近住莫違相覆過何以故不生善法
一諫二諫三諫不止諸比丘尼語大
愛道大愛道即以是因緣往白世尊
佛言呼是比丘尼來來已佛廣言汝
實尒不答言實尒佛言此是惡事汝
云何身口習近住違相覆過此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若二
比丘尼習近住違相覆過諸比丘尼
應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住
違相覆過習近住不生善法是比丘
尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二
第三諫捨是事善若不捨是法乃至
三諫僧伽婆尸沙佛住舍衛城尒時
世尊制戒不聽習近住時真檀釋家
女欝多羅比丘尼各自別住偷蘭難
陀比丘尼言阿梨耶但習近住乎相
藏過莫相違住不妨生善法餘人亦
有如是相近住僧不能遮輕易汝故

共相禁制耳諸比丘尼諫是比丘尼
阿梨耶莫作是語但習近住學相
藏過莫相遠住不妨生長善法乃至
輕易汝故共相禁制如是一諫不止
二諫三諫不止諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言是
真擅釋家女贊多羅比丘尼相遠住
偷蘭難陀比丘尼勸令習近共住不
妨生善法者當屏處三諫多人中三
諫僧中三諫令捨此事屏處諫者應
作是言偷蘭難陀汝實語真擅比丘
尼贊多羅比丘尼言但習近住學相
藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦
有如是相近住者僧不能違輕易汝
故共相禁制耶答言實介應諫言汝
莫作是語相習近住手相藏過莫相
遠住不妨生善法餘人亦有如是相
習近住者僧不能違輕易汝故共相
禁制我今慈心饒益故諫汝一諫已
過二諫在汝捨不答言不捨如是第
二第三多人中亦如是諫若不捨者
僧中應作求聽羯磨唱言阿梨耶僧
聽偷蘭難陀比丘尼勸真擅釋家女

贊多羅比丘尼相習近住學相藏過
不妨生善法已屏處三諫多人中三
諫不止若僧時到僧今亦應三諫令
捨此事僧中應問偷蘭難陀汝實勸
相習近住乃至僧今慈心諫汝欲利
益故一諫已過二諫在汝捨不答言
不捨第二第三諫故不捨諸比丘尼
以是因緣往白世尊佛言喚是比丘
尼來來已佛問言汝實介不答言實
介佛言此是惡事乃至佛告大愛道
依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃
至已聞者當重聞若比丘尼見相違
住便勸作是言當習近住遠相藏過
莫相離住不妨生長善法餘人亦有
如是相習近住者僧不能違輕易汝
故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘
尼言阿梨耶某甲某甲相違住莫勸習
近住遠相覆過習近住不妨生善法莫
作是語餘人亦有習近住僧不能違
輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比
丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫
捨者善若不捨者是法乃至三諫僧
伽婆尸沙相遠住者如真擅釋家女

贊多羅比丘尼勸者如偷蘭難陀比
丘尼習近住者身相習近口相習近
身口相習近覆者身口過此身口過
彼覆藏彼身口過此覆藏是比丘尼
者如偷蘭難陀比丘尼諸比丘尼者
僧多人一人三諫者屏處三諫多人
中三諫僧中三諫屏處諫者屏處
問汝實勸某甲某甲比丘尼莫相違
離住乃至答言實介屏處應諫作是
語莫介阿梨耶某甲某甲相違住作
是教言相習近住乃至一諫不止二
諫三諫不止多人中亦介僧中三諫
不止是法乃至三諫不捨僧伽婆尸
沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼
屏處三諫諫諫越比尼罪多人中三
諫諫諫越比尼罪僧中初諫越比尼
罪諫竟偷蘭遮第二初諫越比尼罪
諫竟偷蘭遮第三初諫偷蘭遮諫竟
僧伽婆尸沙成僧伽婆尸沙已屏處
多人中僧中一切越比尼罪偷蘭遮
合成一僧伽婆尸沙罪治若中間止
隨止處治罪是故說
佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍

時釋種女母子出家母在外道中出
家語女言我今母子如何生離汝可
來此共住其女白言我不得無故而
來當待有所因而來若是女還與比
丘尼共鬪瞋言我今捨佛捨法捨僧
捨說捨共住共食捨經論我非比丘
尼非釋種諸外道亦有勝法皆梵行
處衆用是沙門尼釋種為我當於彼
而修梵行諸比丘尼諫是比丘尼言
阿梨耶莫捨佛捨法捨僧乃至莫捨
釋種捨佛者不善乃至捨釋種者不
善一諫不止二諫乃至三諫亦不止
諸比丘尼語大愛道大愛道即以是
事具白世尊佛言汝去先屏處三諫
多人中三諫僧中三諫令捨此事屏
處諫者屏處應問言汝實瞋恚言我
捨戒我捨佛乃至用沙門尼釋種為
當於餘勝處修梵行耶答言實尒屏
處應諫汝莫捨戒捨佛捨法捨僧乃
至捨沙門尼釋種捨佛者不善乃至
捨沙門尼釋種不善我今慈心欲利
益汝故諫汝一諫已過二諫在捨是
事不善言不捨第二第三亦如是多

人中三諫亦尒若不捨者僧中應作
求聽羯磨問如屏處中說猶故不止
諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言
呼比丘尼來來已佛具問上事汝實
尒不答言實尒佛言此是惡事乃至
非法非律不如佛教不可以是長養
善法佛告大愛道依止迦維羅衛住
比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重
聞若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我
捨佛捨法捨僧捨說捨共住捨共食
捨經論捨沙門尼釋種用是沙門尼
釋種為餘更有勝處我於彼中修梵
行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨
耶莫瞋恚捨戒作是言我捨佛乃至
捨沙門尼釋種捨佛者不善諸比丘
尼如是諫時故堅持不捨應第二第
三諫捨是事好若不捨是法乃至三
諫僧伽婆尸沙比丘尼者如釋種女
欲捨戒捨佛乃至捨沙門尼諸比丘
尼者若僧多人及一人三諫者屏處
三諫多人中三諫僧中三諫捨者善
若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸
沙僧伽婆尸沙者如上說屏處諫時

捨者善若不捨者諫諫越比尼罪多
人中亦尒僧中初諫越比尼罪竟偷
蘭遮第二初諫亦越比尼諫竟偷蘭
遮第三初諫偷蘭遮諫竟僧伽婆尸
沙僧伽婆尸沙罪起已屏處多人中
僧中成一重罪作僧伽婆尸沙治若
中間止隨止處治是故世尊說阿梨
耶僧聽已說十九僧伽婆尸沙法十
二是初罪七乃至三諫若比丘尼犯
一一罪半月二部衆中行摩那埵式
到阿浮呵那二十僧二部衆中應出
罪若可衆人意二十人中若少一人
此比丘尼不名出罪諸比丘比丘尼
應呵責是名時是中清淨不第二第
三亦問是中清淨不是中清淨默然
故是事如是持

使行三無根　相言獨行宿　不聽犯罪女
渡河并自捨　受漏心人施　勸彼令取施
十二是初罪　破僧并相助　瞋恚而謗僧
戾語習近住　勸住瞋還戒　第三篇說竟

三十事初

十日離衣宿　非時捉金銀　貴買并乞衣
聽乞得取二　辦衣二居士　王巨夫第十

如比丘中廣說初跋渠竟
佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼
在聚落中住為僧勸化索牀褥語婦
人言優婆夷汝當施僧牀褥枕拘執
時彼人信心歡喜即與牀褥枕拘執
直得已持作衣鉢飲食湯藥時比丘
尼次行乞食到其家諸婦人問言阿
梨耶我與偷蘭難陀比丘尼牀褥拘
執枕直為作未比丘尼言那得作但
自買衣鉢飲食湯藥諸比丘尼聞已
語大愛道大愛道即以是事往白世
尊佛言喚偷蘭難陀比丘尼來來已
佛問言汝實索牀褥拘執而作餘用
耶答言實尒佛言此是惡事汝常不
聞我無量方便毀呰多欲稱歎少欲
汝云何作惡不善法此非法非律非
如佛教不可以是長養善法從今日
後不聽為牀褥乞轉作餘用佛告大
愛道寫集亦依止舍衛城比丘尼皆
悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼為牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病
湯藥者尼薩耆波夜提比丘尼者如
上說牀褥枕拘執如上比丘中廣說

乞者勸化求索後自用作衣鉢飲食
湯藥者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜
提者此物應僧中捨波夜提悔過不
捨而悔越比尼罪波夜提者如比丘
中廣說若比丘尼為牀褥乞而自用
作衣鉢飲食湯藥者尼薩耆波夜提
若為此索不得作彼用若為牀索作
褥為褥索作枕為枕索作拘執越比
尼罪若勸化乞多得牀褥枕直當一
一亦人記識此是牀直此是褥直此
是枕直此是拘執直若不尒者一一
越比尼罪得貸用治房舍及登鏤如
法貸用若比丘為牀褥乞而餘用者
越比尼罪得如法貸用是故說
佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼
著垢膩穿穴衣而行乞食婦人見
已語言阿梨耶我施衣直知衣復有
人言我施鉢直知鉢得已但作飲食
困盡不作衣鉢有比丘尼乞食婦人
問言偷蘭難陀我先與衣鉢直作未
報言但作飲食那得作衣鉢比丘尼
聞已語大愛道大愛道以是因緣往
白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛

問言汝實尒不答言實尒世尊佛言
此是惡事汝不聞我無量方便讚歎
少欲毀呰多欲耶汝云何得衣鉢直
而作餘用從今日後不聽佛語大愛
道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集
乃至已聞者當重聞若比丘尼人為
作是與而作彼用者尼薩耆波夜提
比丘尼者如上說為是與者為衣為
鉢直與作餘用者作飲食湯藥尼薩
耆波夜提此物僧中捨波夜提悔過
若比丘尼人與衣直鉢直酥直油直
衣直應知衣鉢直應知鉢酥直應知
酥油直應知油若作異用者尼薩耆
波夜提若檀越言隨意用無罪若無
所適為隨作無罪若比丘人與衣直
鉢直酥直油直衣直應作衣乃至酥
直知酥若作異用者越比尼罪若隨
意用者無罪無所適為者無罪是故
世尊說
佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼
勸化作食語婦人言優婆夷我欲與
僧作食諸優婆夷信心歡喜與食直
作是言阿梨耶當作食日語我我當

來行食比丘尼得已自作食及買衣鉢餘殘作處食至其日自來行食竟已問言阿梨耶我前與食直多何故食處乃尒諸比丘尼言何處得好食價自作衣鉢食敬諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以上事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事乃至佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼為食乞作衣鉢飲食湯藥受用者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說為食者為僧作食乞者勸化求索異用者衣鉢自飲食尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼為僧索作食而自買衣鉢飲食者尼薩耆波夜提隨本所欲作應用作者若迴前食作後食迴後食作前食者越比尼罪若迴食直作牀褥若春夏冬衣分若食分隨先所向應用而不稱施主本心與越比尼罪若比丘尼為僧勸化得食應盡作若有長飲食酥油應示擅越擅越若持

去者當默然若言我與阿梨耶應言與僧復言我以自與信竟此與阿梨耶如是取者無罪是故說

佛住舍衛城尒時有客比丘尼來次第應得旁先住下坐比丘尼言阿梨耶待我移鉢乃至明日問言移鉢竟未荅言我移鉢未竟客比丘尼言汝欲持是鉢居乳牌去耶用尒許鉢為諸比丘尼聞已語大愛道大愛道往白世尊佛言呼是比丘尼來來已佛問言汝實尒不荅言實尒佛言汝云何畜長鉢從今日後不聽畜長鉢佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼畜長鉢尼薩耆波夜提比丘尼者如上說畜長鉢鉢者名蕎遵鉢烏婆蕎婆鉢憂鴿吒夜鉢遮耆夜鉢如是鐵瓦等是名鉢有鉢名上中下過鉢減鉢隨鉢畜者尼薩耆波夜提比丘尼得畜十六枚鉢一受持三作淨施四過鉢四減鉢四隨鉢若過言者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘尼畜長鉢有齊限比丘

多畜淨施用無罪是故世尊說

佛住舍衛城如上廣說乃至語言汝欲居衣肆店耶諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實尒不荅言實尒佛言汝云何畜長衣從今日後不聽畜長衣佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼畜長衣尼薩耆波夜提比丘尼者如上說衣者欽婆羅衣氀衣憍奢耶衣芻摩衣舍那衣麻衣驅牟提衣畜者過限畜尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說比丘尼聽畜二十衣五衣受持十五衣淨施已受用若過是畜尼薩耆波夜提比丘無限齊淨施受用無罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼僧伽梨破不浣染補治擲著檐下作是言若欲取者便取時摘提比丘尼著破衣餘比丘尼言阿梨耶可取持此衣浣染補治受用即取補治浣染而著偷蘭難陀比丘尼言還我衣來

摩訶僧祇律卷第三十八　第二十五張　仕字號

語諸比丘尼言畏賊故看是衣物都
不得故地須臾捨去汝屋中得濕來
即來取僧伽梨諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼來來已佛問言汝實爾不答
言實爾世尊佛言此是惡事乃至佛
告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比
丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞
若比丘尼於住止處棄故僧伽梨宿
言有欲取看取後還奉者尼薩耆波
夜提比丘尼者如上說住處者精舍
內棄者放著在地人取已後還奉者
尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如
上說若比丘尼棄物已有人取用不
得還奪若無人取後須用而取者無
罪若比丘精舍內棄衣鉢革屣及鉢
小小物人取已後還奪者越比尼罪
若無人取後還取者無罪是故世尊說
佛住舍衛城爾時有比丘尼有垢汙
僧迦梨攝已於日中曬風起吹去諸
比丘尼語大愛道大愛道即以是事
往白世尊佛言呼是比丘尼來來已
佛問言汝實爾不答言實爾世尊佛

摩訶僧祇律卷第三十八　第三十張　仕

言汝云何擿故僧伽梨已不自縫不
使人縫從今日後不聽擿衣浣後不
爾時有婬女摩羅女等是擿人浣
僧伽梨僧伽梨厚重難浣語大愛道
大愛道往白世尊佛言從今日後聽
至五六日佛告大愛道瞿曇彌依止
舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已
聞者當重聞若比丘尼故僧伽梨若
自擿若使人擿過五六日不自縫不
使人縫除病尼薩耆波夜提比丘尼
者如上說故僧伽梨者欲浣若自擿
若使人擿五六日者限齊六日不還
自縫不使人縫尼薩耆波夜提尼薩
耆波夜提者如上說若比丘尼浣故
僧伽梨若輕而薄者不聽擿若厚而
重者聽擿擿已當浣浣已應舒置箱
上若席上以石鎮四角乾竟當與共
行弟子依止弟子同和上阿闍梨諸
知識比丘尼速疾共成若老病無人
作者無罪是故世尊說
佛住舍衛城爾時學戒尼語偷蘭難
陀言阿梨耶與我受具足偷蘭難陀
言汝與我衣當與汝受具足即便與

摩訶僧祇律卷第三十八　第三十張　仕

衣後不與受具足學戒尼言與我受
具足如是經久諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼來來已佛問言汝實爾不
答言實爾佛言此是惡事乃至佛告
大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
語式叉摩尼言汝與我衣當與汝受
具足取衣已不與受具足者尼薩耆
波夜提比丘尼者如上說式叉摩尼
者受學戒者七種衣如上說復有
衣名僧伽梨乃至雨浴衣許受具足
者後自不與受不使人受尼薩耆波
夜提尼薩耆波夜提者如上說若比
丘尼取式叉摩尼衣許與受具足後
應與受若老病無力不能受者應語
餘人汝取是衣與受具足若前人不
欲受還索衣者當還若比丘許沙彌
不與受具足越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城爾時有北方商人持貴
價好欽婆羅而行賣之人問此價幾
許答言百千時國王王子大臣及餘
大商人主皆嫌貴不買在店上埋受

而坐人問言汝何故而有愁色答言我貨此欽婆羅大有價直輸稅亦多而今賣不可售是以不樂人言汝欲令售不答言欲令售即語汝可持詣跋陀羅沙門尼所彼當買之即持往問人言何者是比丘尼精舍人示處已問言何者是跋陀羅比丘尼旁人示處已問言何者是跋陀羅跋陀羅比丘尼答言何故問耶答言欲買是欽婆羅不問言索幾許答言百千亦不與高下即語弟子言汝去語婆路醯肆上取百千與之有人問言汝賣欽婆羅售未答言已售問言誰取答言沙門尼跋陀羅其人即嫌言出家人有此愛好之欲諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒佛告比丘尼汝不為後世人作軌則耶從今日後不聽出四羯利沙槃買重衣佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波夜提比丘尼者如上說四羯利沙槃者四四十九故錢重衣者欽婆羅衣市者知取也若過十九故錢取者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼不得過十九故錢市重衣若不乞自與雖貴價無罪比丘尼有限比丘尼無限雖貴價知取受用無罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時南方有商人持細鵝相紋㲲來有人問言此衣索幾許答言百千以價貴故王家不買及諸大臣諸商人主都無買者以不售故於店肆上愁憂而坐有人問言汝何故憂色答言我賣此衣輸稅亦多而今賣不可售問言汝欲令售不答言欲令售語言汝可持詣跋陀羅沙門尼所當與汝買即往問人何者是比丘尼住處知已入問何者是跋陀羅沙門尼旁人即示處到已言和南阿梨耶是跋陀羅不答言是何以問答言我有此鵝相紋㲲能買不問言汝索幾許答言我索百千比丘尼亦不求減即語弟子言汝往白婆路醯店上取百千與有人問言汝得售耶答言已售問言誰取答言跋陀羅沙門尼取有人嫌言出家之人何乃愛好如是比丘尼聞已語大愛道乃至佛言跋陀羅比丘尼汝不為後世人作軌則耶從今日後不聽過兩羯利沙槃半市細輕衣佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼過兩羯利沙槃半市細輕衣者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說兩羯利沙槃半者四十六故錢市者知取若過者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說若比丘尼市細輕衣者應以兩羯利沙槃半知取不得過若不乞自與設得貴價細衣受用無罪比丘貴價市衣受用無罪

林禱乞自用　無鉢直異用　著衆減自用
高齡若着衣　棄衣復還取　擒衣著直貿
重衣及細輕　第二跋渠竟

佛住舍衛城尒時有賣薪人載車於店肆前過商人問言此賣索幾許答言一羯利沙槃商人語言汝載此薪

摩訶僧祇律卷第三十　第五十張　仙

論我家爲之還過此當與汝價賣薪人即乘車輕比丘尼精舍前過時偷蘭難陀比丘尼問言長壽汝薪有主買未答言已有得錢答言一罽利沙槃即語言我與汝兩罽利沙槃主貪利故即以與之其人下薪已還經店肆前過商人語言汝持直去答言我已賣與餘人問言賣得錢許答言得兩罽利沙槃問言誰取答言偷蘭難陀比丘尼商人嫌呵言此沙門尼何能饒錢如是比丘尼聞已語大愛道大愛道即以此事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實知他買已而益價取耶答言實爾佛言此是惡事汝云何知他市得而抄買耶此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知他市得而抄買者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞市得者如店上商人若比丘尼欲市物知他已市不得横抄應待前人不取得取亦應

摩訶僧祇律卷第三十　第五十張　仙

問前人汝故取不若言故欲取爲欲堅之此不應取若言不復取取者無罪若比丘尼買衣鉢還自相抄者越比尼罪若僧中上價取者除和上阿闍梨無罪若比丘市物抄截他市者越比尼罪是故說

長鉢藏五綴　七日蘇麥衣　貴金并乞縷
織纖及急施　抄市迴僧物　第三跋渠竟

從比丘尼取衣及浣染淨　黑三分白憍舍耶六年尼師檀三由旬擘羊毛雨浴衣阿練若處此十一事應出不說更有十一事應内攝跋渠殘從初跋渠初跋渠中出取比丘尼衣捉金銀補出洗故衣以貴買補後跋渠中出雨浴衣以貴金補出阿練若處以抄市補處一跋渠二跋渠數不減尼薩耆者世尊說比丘尼三十事竟

明一百四十一波夜提法之一

妄語及種類　兩舌更發起　說令說句法
自稱過人法　未足說麁罪　與適輕呵戒
初跋渠說竟
斫種異語惱　嫌責露地敷　覆處強牽出
先數夫脚牀　蟲水澆草泥　疑悔使不樂

摩訶僧祇律卷第三十　第五十張　仙

第二跋渠竟
一食及屬處　與衣不捨用　不作殘食勸
不受非時食　停食兩三鉢　藏物別衆食
第三跋渠竟
然火過三宿　與欲後瞋恚　入聚落違道
障道見不捨　沙彌三壞色　取寶恐怖他
第四跋渠竟
飲蟲水外道　軍處坐兵衆　觀軍過三宿
牙旗及摶打　掌刀水中戲　第五跋渠竟
掐相指賊伴　獨地四月請　不從學飲酒
輕他默然聽　斷事不囑可　第六跋渠竟
輸同食王宮　針筒過八指　兜羅及坐具
覆瘡衣如來　僧殘謗迴向　第七跋渠竟
同比丘戒中廣說

佛住舍衛城爾時跋陀羅伽毗比丘尼不語依止弟子輒著僧伽梨入聚落有比丘尼呼言某甲乞食去來答言阿梨耶待我取僧伽梨即求衣不見正見師衣作是念師必著我衣去即生念師可得著我衣我不得著耶衣語言汝去我不得去何故耶答言我無衣即語著汝師衣來答言我所尊重不敢著汝自去一日失食諸比

丘尼語大愛道大愛道即以是事往
白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛
問言汝實爾不答言實爾世尊佛言
此是惡事汝云何不語著他衣從今
已後不聽佛告大愛道依止舍衛城
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼不語主而著他衣波
夜提比丘尼者如上說不聽不語他
而著弟子僧伽梨若欲著時應語我
著汝衣持者行者可著我僧伽梨如
是一切衣若欲浣衣染衣縫衣有事
緣著弟子衣者當語言持往當與汝
持食來若比丘尼著他衣不語者越比
尼罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三十八

明一百四十一波夜提法之二

佛住舍衛城爾時有人名鴻住在外
道中出家父母在佛法中出家時鴻
往盛寒時無衣往至母所索衣而住
母即慈念有新浣染作淨僧伽梨信
便脫與之得已即著入酒店中坐為
世人所嫌言此邪見欲酒精爛而著
聖人標幟諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼來來已問言汝實爾不答
言實爾佛言此是惡事汝云何持衣
與出家外道從今已後不聽自手與
外道衣佛告大愛道瞿曇彌依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼自手與俗人外道
沙門衣波夜提比丘尼者如上說俗
人者在家人外道者外道出家自手
與者手與手受沙門衣者賢聖標幟
波夜提者如上說不得自手與俗人
外道沙門衣若比丘尼有威德婦女
小兒欲乞破衣段以禳災者不得自
手與應遣淨人女與若比丘自手與
俗人外道沙門衣者越毗尼罪若有
威德比丘人索破衣段欲以禳災
者應使淨人與不得與大段當與小
者是故世尊說

佛住舍衛城爾時有比丘尼如女人
著衣為世人所嫌云何比丘尼著長
衣曳縷而行如世間女人此壞敗人
何道之有比丘尼聞已語大愛道大
愛道即以是事具白世尊佛言呼此
丘尼來來已問言汝實爾不答言實
爾佛言從今已後不聽合縷作衣當
應量作佛告大愛道瞿曇彌依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼作安陀會應量作
長四修伽陀搩手廣二搩手若過作
截已波夜提比丘尼者如上說安陀
會者世尊所聽作者若自作若使人
作應量者長四修伽陀搩手修伽陀
者善逝廣二搩手若過量作截已波
夜提悔過波夜提者如上說若比丘
尼長應量廣過量作成波夜提受用
越比尼罪如是廣應量長過量如是

違應量中過量中應量違過量如是 摩訶僧祇律卷三十八 第二張
屈量皺量水濆量乾已欲令長廣波
夜提受用越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時有比丘尼年少端
正著衣道行時兩乳現出男子見已
笑之諸比丘尼聞已語大愛道大愛
道即以是事往白世尊乃至佛言從
今已後比丘尼應作僧祇支復次尒
時有比丘尼留縷作僧祇支長廣乃
至佛言從今日後截縷應量作佛告
大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比
丘尼僧祇支應量作長四修伽陀揲
手廣兩揲手若過作截已波夜提波
夜提如上安陀會中廣說
佛住比舍離尒時跋陀羅比丘尼於
蘇河浴尒時有五離車童子於河上
看見已生欲心比丘尼言長壽渉去
答言我不去欲看阿梨耶形體比丘
尼言汝用看是臭爛身九孔門為復
言不尒我甚欲見良久不去比丘尼
作是念此凡夫愚淺即以手捲前後
而出其人見已迷悶倒地血從口出

諸比丘尼語大愛道大愛道即以是 摩訶僧祇律卷三十八 第三張
事往白世尊乃至諸比丘尼問佛云
何是五離車童子有欲心迷悶倒地
乃尒佛言非但今日有此欲心過去
世時已曾如是諸比丘尼白佛言願
欲聞之佛言過去久遠尒時有一天
女端正殊特時有五天子一名釋迦
羅二名摩多梨三名僧闍耶帝四名
釋闍耶帝五名摩吒見已各生欲心
便作是念此非可共物欲心重者當
以與之各言可尒於是釋迦羅即說
頌■

我憶婬欲時　坐卧不自安　乃至睡眠時
欲想語得安

摩多梨復說頌曰

釋迦汝眠時　猶故有寤寐　我憶婬慾時
如摩戰鼓音

僧闍耶帝復說頌曰

摩多鼓音時　猶故尚有間　我心流欲時
如駛流瀑水

釋闍耶帝復說頌曰

汝等瀑浮木　或時有稽留　我憶欲念時
如蜻虫不瞬

於是摩吒復說頌曰 摩訶僧祇律卷三十八 第三張

汝等諸所說　全是安樂想　我就婬欲時
不覺死與生

於是諸天子言汝最重者即并與之
佛告諸比丘尼尒時五天子者今五
離車是諸比丘尼白佛言是比丘尼
有何行業端正如是在大姓家生以
信出家得證無漏佛告諸比丘尼過
去世時有城名波羅奈有長者家初
取新婦常有一梳頭人給與飲食時
有辟支佛名富絺諸門乞食其婦見
之不大端嚴無恭敬心既不與食復
不語去梳頭人見已語言新婦可施
與食荅言醜陋不好我不能與即語
可賜我食分我欲與之荅言隨意亦
可集著水中其人得食即施辟支佛
於是受食乘空而逝見其飛騰心大
歡喜即發誓言願我後身生大姓家
身體端正見佛聞法得盡有漏於是
命終即生天上於百千天女五事最
勝壽命色力名稱辯才天上命終生
波羅奈城婆羅門家值迦葉佛出世
時父母出行遊觀時女在家迦葉佛

入城乞食次到其家宿植德故見大歡喜淨洗鉢盛種種好食及憍舍耶衣奉上世尊即說頌曰

今奉食與衣　衆施中最勝　今供牟尼尊　結習盡得道

如是漏盡證　願我亦復然

此女後嫁適婆羅門家姑妐嚴惡難事乃至我用此活為不如自然即持瓔珞及塗身香并自絞繩欲行自絞過見迦葉佛塔即持嚴身之具供養佛塔然後自絞命終之後即生婆羅門家乃至自說頌曰

瓔珞衣香花　信供迦葉塔　緣此福報故　今礼世尊足

佛言從今日後應作浴衣乃至已聞者當重聞若比丘尼作雨浴衣應量作長四修伽陀搩手廣二搩手若過作截已波夜提如上僧祇支中廣說

佛住舍衛城爾時比丘尼僧語偷蘭難陀言汝能為僧乞迦絺那衣不答言能即往無信家語言大福德汝能施僧迦絺那衣不答言能僧自恣已語偷蘭難陀言得迦絺那衣未答言我知即到其家語言長壽迦絺那衣未答言我知時復往索比丘尼復言我知如是衣時已過諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何至不能辦衣家為僧索迦絺那衣從今已後不聽

佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語不能辦衣家為僧乞迦絺那衣波夜提比丘尼者如上說不信者無力與常望索持衣者欽婆羅衣紫衣乃至駝毛揲衣乞者為僧求迦絺那衣衣時過不得者波夜提波夜提者如上說若比丘尼能為僧求迦絺那衣者應好著意求不得至不信家求當至有信家眷屬多者乞若前人言我自知當從語言汝定與不勿令過衣時亦當相望其人必不能辦者當更餘處求亦應自籌量不能辦者不應與僧求若已許僧求未不自勤求不使人求又不自語僧令衣時過者波夜提波夜提者如上說若比丘往詣不信家為僧求迦絺那衣者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼著上下衣采礼世尊足後失火燒衣諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何所受持衣而不隨身從今日後不聽所受持衣而不隨身

復次爾時有比丘尼[illegible]稚女摩羅女先是樂人出家僧伽梨重不能勝甚以為苦乃至佛言從今已後聽病者

佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病所受衣不隨身者波夜提比丘尼者如上說所受衣者僧伽梨欝多羅僧安陀會僧祇支雨浴衣病者世尊說無罪不隨身者波夜提波夜提者如上說若比丘尼不病所受持衣不持者波夜提若礼塔若經行若晝日坐禪處界內無罪是故世尊說

佛住比舍離爾時跋陀羅比丘尼家中常與送食得已更煎更熬更調和

其兄弟伯妳來見已言我欲食荅言可尒即取而食覺氣味異常問言何處得此好食荅言故是家中所送耳即便恚言我家從來作食徒棄錢財初不得好食即還家撾打奴婢罵言虛棄錢物而不可食其使人瞋恚言坐此比丘尼得苦惱如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼跋陀羅比丘尼來來已問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事從今日後不聽自煮熱煎復次佛住舍衛城尒時有比丘尼是釋種女學羅女行乞食得宿飯宿羹宿菜食已吐逆諸比丘尼語大愛道大愛道往白世尊得聽我等溫食不佛言得佛告大愛道瞿曇彌依止比舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食更煮使人煮更熱使人熱更煎使人煎不病比丘尼食者波夜提佉陀尼者五佉陀尼食蒲闍尼者五蒲闍尼食更煮者若自煮使人煮熱者若自熱若使人熱煎者若自煎若使人

煎病者世尊說無罪云何病老病羸瘦食冷吐逆不樂不病比丘尼煮食食者波夜提波夜提者如上說不聽為美食故更熱更煮若冷得溫不聽鉢釜中煮若用銅盂若鉢鐵鐺中溫若比丘為美故自更煮更熱更煎越比尼罪若使淨人知者無罪若乞食時食冷更溫無罪是故世尊說佛住舍衛城尒時有夫婦二人釋種中出家時夫摩訶羅食比丘尼在邊行水以扇扇之摩訶羅說往時事比丘尼瞋即以水灑面以扇拍頭呵言汝不知恩義故說往時之事不應說者而便說之比丘尼見已語言阿梨耶此上尊眾不得如是復言是摩訶羅不善不知恩義不應說者而今說之諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事汝云何比丘食以水扇供給此非法非律非如佛教不可以是長養善法從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住者皆悉令

集乃至已聞者當重聞若比丘尼比丘食以水扇供給波夜提比丘尼者如上說比丘食者五正食五雜正食水扇者持水瓶行水以扇扇之波夜提波夜提者如上說若比丘尼持水瓶不持扇者越比尼罪持扇不持水者亦越比尼罪二俱持者波夜提二俱不持無罪是罪一比丘一比丘尼若眾多比丘行水扇者無罪若眾中有父兄者以扇扇無罪是故世尊說佛住舍衛城尒時有半者群商人請比丘尼僧與麨時六群比丘尼就園散麨踐蹋狼藉時商人來行麨見此狼藉即問園民何故乃尒荅言崗賢比丘尼與麨或就中食或持去踐蹋如是商人譏言我請與麨但當食之何故持去踐蹋如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊乃至荅言實尒佛語比丘尼此是惡事從今已後不聽食麨乃至已聞者當重聞若比丘尼食麨者波夜提比丘尼者如上說麨者穬麨山麨如是比一切麨不聽食熟不聽生亦不

糞塵覆亦不聽使作灰亦不聽若身有瘡聽塗塗已當在屏處舂羗淨洗已聽入是故世尊說

他衣外道衣撥叉安陀會浴衣迦絺那持衣不隨身覆瘡衣長衣水瓶食器八跋渠

佛住舍衛城尒時賴吒波羅姉無常七種種飲食與姉子為世人所嫌云何沙門尼受他信施施與俗人比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言從今已後不聽自手與俗人食

復次佛住舍衛城尒時偈住外道到母邊其母見來以種種飲食滿鉢而與其子得已即持至酒店上自食復與人食有人問言汝何處得此好食語言汝默世人以沙門尼為福田沙門尼復以我為福田為世人所嫌云何沙門尼用人信施與不增長福處諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝云何自手與外道食

從今已後不聽自手與外道食佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼俗人外道自手與食波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道自手者手與手受器與器受食者佉陀尼食蒲闍尼食波夜提者如上說若比丘尼有親里來欲與食者不聽自手與當使淨女人與若無淨女人者應語此中自手取食若畏多取者應語取尒許來受取餘者置受得已放地令自取若外道來者不聽自手與當使淨女人與若無淨女人者應語此中自取食若畏取多者應語取尒許來餘者舉置手中者放地與之若親里嫌恨言汝作旃陀羅相遇耶應語我出家處不好世尊制戒不得與得使外道作食語言汝授與我餘者自食是故世尊說

佛住拘睒彌尒時闡陀母比丘尼善知治病持根藥葉藥果藥入王家大臣家居士家治諸母人胎病眼病吐下熏咽灌鼻用針刀然後持此諸藥塗之由治病故大得供養諸比丘尼呵言此非出家法此是醫師耳諸比丘尼語大愛道大愛道以是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事從今日後不聽作醫師活命佛告大愛道瞿曇彌依止拘睒彌比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼作醫師活命波夜提比丘尼者如上說醫者持根藥葉藥果藥治病復有醫呪毒呪地乃至呪火呪星宿日月以此活命如闡陀母者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得作醫師活命若有病者得教語治法比丘作醫師活命者越毗尼罪是故世尊說

佛住拘睒彌尒時世尊制戒不得作醫師活命有人呼闡陀母治病比丘尼言世尊制戒不聽復言若不聽者授我醫方即授與俗人外道醫方諸比丘尼言但誦醫方此非出家法諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言從今日後

不雜授俗人外道醫方佛告大愛道瞿曇彌依止拘睒彌比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道授醫方者咒蛇咒毒乃至咒夫咒星宿日月波夜提波夜提者如上說比丘尼不得授俗人外道醫方不得教語若比丘授俗人外道醫方者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城介時比舍佉鹿母請二部僧時比丘尼晨朝往到其家語優婆夷言汝今日請二部僧我等當以何報之鹿母言阿梨耶但誦經行道便是報恩答言實介然復更以餘事薄報即共上閣取其劫貝中有擘者有紡者中有紡者成縷丸已而與之言我欲報者今以作覺復婆夷言此事非是報欲報者食已坐禪受經誦經是乃為報諸比丘尼聞已語大愛道大愛道以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實介不答言實介佛言此是惡事從今日後不

聽於白衣家作世俗作佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼為俗人作者波夜提比丘尼者如上說俗人者白衣家為俗人作者擘劫貝紡劫貝及紡若舂若磨若浣衣如是比俗人家作者波夜提波夜提者如上說比丘尼不得為俗人作若種越欲供養佛故言阿梨耶佗我作供養具者介時得佗結華鬘得佗研香若比丘佗俗人作者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城介時有夫婦二人日中時自於屋內無人想處欲行婬事介時偷蘭難陀比丘尼先不語乎介便入其夫見之忿恚妨我行欲身生猶起不息即逐欲捉比丘尼比丘尼畏之急走來還住處語諸比丘尼言今日殆壞我梵行諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛問言汝實介不答言實介佛言此是惡事汝云何知食家不先語而入從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘

尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知食家先不語而入者波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞食者女人是丈夫食丈夫是女人食家者刹利家婆羅門家毗舍家首陀羅家如是比先不語者先不語而入波夜提波夜提者如上說若比丘尼先不語不得入若欲入者應語守門者我欲入若守門者自已言入乃入若守門者不還不得入若閣中語聲當彈指動脚作聲若被驅遣者不得入若來出迎得入若比丘先不語而入者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城介時迦梨比丘尼度梨車第三生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問比丘尼汝實介不答言實介世尊佛言此是惡事從今日後不聽習近住佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼與俗人外道習近住若貴日若須臾下至國民沙跡波

夜提比丘尼者如上說俗人者在家人外道者出家外道晝日者晝日沒乃至須臾者須臾間習近住者身習近住口習近住身口習近住下至園民沙彌者波夜提波夜提者如上說若比丘尼習近住者波夜提若比丘尼習近住居時相樂住者和上尼阿闍梨尼愚癡別逆者異方若比丘習近住者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼共餘比丘尼諍鬬便相呪詛言南無佛指佛指阿闍梨指衆邊指若我作是者我不在衆中死不得斷若違得煞父母罪得背恩罪得諸賢聖罪入泥犁墮餓鬼墮畜生我若尒者當入是諸趣汝若尒者亦當入是諸趣中諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝云何出家人作是呪指此非法非律非如佛教不可以是長養善法乃至已聞者當重聞若比丘尼自呪指呪他者波夜提

比丘尼者如上說自呪指者南無佛指佛指阿闍梨指我若尒者當得如提婆達多罪得害羅漢罪得背恩罪得兩舌罪若我尒者梵行不成就不在衆中死入泥犁墮畜生餓鬼若汝諍我者亦當得是罪作是指者波夜提若比丘作是指越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀共諸比丘尼鬬諍已瞋恚自打自抓大啼哭淚出諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言汝云何瞋恚自打而啼哭淚出此非法非律不如佛教不可以是長養善法佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼自打而啼泣淚者波夜提比丘尼者如上說自打者若手若拳若杖若土塊若鞭如是比丘尼自打而啼者波夜提波夜提者如上說若比丘尼自打不啼者越比尼罪啼而不打者亦越比尼罪自打而啼者波夜提不打不啼者無罪若比丘自打而啼越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼到俗人家舍說樹提比丘尼賢善持戒精進乃至威儀庠序右顧視看衣持鉢審諦安詳當於言語天人供養檀越見已生恭敬心給施衣鉢飲食疾病湯藥偷蘭難陀威儀不具足著穿破垢衣大腹乳胸露現舉止卒暴多於言語生不敬心不請與衣鉢飲食疾病湯藥便作是言我至檀越家歎樹提故得此供養而樹提但道說我不好事故我不得供養樹提言阿梨耶我不道說何故說汝惡事諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝云何不審諦而便瞋責此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛言從今已後不得不審諦聞而瞋責他佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至

已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共往某甲家彼於後不忍某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者波夜提比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼家者剎利家婆羅門家賊舍家首陀家後不忍者如對提比丘尼不忍事者九惱非處起瞋第十無因緣者不審諦聞後嫌責者波夜提波夜提者如上說若比丘尼不審諦聞而嫌責者波夜提若比丘不審諦而呵責者越比尼罪是故世尊說佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼時到著衣持鉢詣大家門前立有比丘來乞食作如是言上尊來可入此家為尊者作食與食已然後自食若比丘尼來復言阿梨耶入去檀越為汝作食施食已然後留食或語言論家亦有舍何必共在此如是一切外道乞食皆如是慳嫉心護他家諸比丘尼聞已語大愛道乃至答言實尒世尊佛言此是惡事汝云何慳嫉心護他家從今日已後不聽佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃

至已聞者當重聞若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提比丘尼者如上說家者四種姓家慳嫉心者如偷蘭難陀比丘尼波夜提者如上說比丘尼不得慳嫉心護他家若比丘比丘尼聞者當語言若外道聞時若恐濟者外道邪見而呵責者無罪若比丘慳嫉心惜他家者越比尼罪是故世尊說子與食醫師授方伎俗作不語入習近自咒自打啼呵責讃他家第九跋渠竟佛住舍衛城尒時有夫婦出家時夫摩訶羅來與食在邊而立其夫說先時女人惡事聞已不喜便作是言短壽摩訶羅不識恩義不應說而說之諸比丘尼呵言阿梨耶此上尊眾不得作此罵詈即語比丘尼言此短壽摩訶羅不知恩義不應說而說之諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事從今日後不聽比丘尼對面呵罵比丘佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

丘尼對面呵罵比丘者波夜提比丘尼者如上說對面者四目相對呵罵者言短壽摩訶羅不善不識恩義波夜提波夜提者如上說比丘尼不得對面呵罵比丘若見弟親里出家夫人不持戒行非不得呵罵應當軟語教誨若是年少者應語沙路彌多莫作此事汝今不學何時當學耶汝後弟子亦當學汝作不善若老者應語沙路彌多汝今不學者停至老死時乃學耶比丘亦不得對面呵罵比丘尼言剃髮婦女婬嫉婦女乃至言摩呵梨汝不善不知恩義可得軟語教如上說若比丘對面呵罵比丘尼越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時比丘尼一歲二歲三歲便畜弟子不知教誡如天竺天牛而自放恣淨戒不具足威儀不具足不知恭奉和上尼阿闍梨不知供奉曼老比丘尼不知入聚落法阿練若法不知入僧中法不知著衣持鉢諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實

尒佛言從今已後不聽減十二雨畜弟子佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼減十二雨畜弟子者波夜提比丘尼者如上說減十二雨者減十二年是名減十二雨比丘尼減十二雨滿十二年亦名減十二雨比丘尼減十二雨過十二年亦名減十二雨比丘尼冬時受具足數冬為十二未經自恣是名減十二雨若春時受具足數春為十二未經自恣是名減十二雨初安居時受具足未經初安居時受自恣是名減十二雨後安居時受具足未經後安居受自恣是名減十二雨比丘尼滿十二雨減十二年是名滿十二雨比丘尼滿十二雨滿十二年如是過十二年是名滿十二雨比丘尼冬時受具足經安居竟受自恣是名滿十二雨若春時受具足經安居竟受自恣如是初安居受具足已經初安居竟受自恣後安居受具足經後安居受自恣是名滿十二雨比丘尼畜受具足者波夜提波夜提者如上說若比丘尼減十二雨度人者越比尼罪受具足者波夜提若比丘減十二雨度人受具足者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時世尊制戒不得減十二雨畜弟子時六群比丘尼及餘比丘尼滿十二雨十法不滿畜弟子不教誡猶如天牛天羊乃至不知著衣持鉢諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至答言實尒世尊佛言從今已後不聽十法不具足而畜弟子佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼滿十二雨十法不具足而畜弟子者波夜提比丘尼者如上說滿十二雨者如上說十法不具足者十法不成就何等十一持戒二多聞阿毗曇三比尼四學戒五學定六學慧七能自出罪能使人出罪八弟子親里欲罷道能自送若使人送至他方九能看弟子病若使人看十滿十二雨若過是名十法若十法不滿度弟子越比尼罪受具足波夜提者比丘十法不具足度人越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時世尊制戒滿十二雨十法具足得畜弟子尒時比丘尼滿十二雨十法具足畜弟子諸比丘尼雖言汝滿十二雨十法具足誰能知汝諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至答言實尒世尊佛言從今日後畜弟子應作求聽羯磨然後得乞畜弟子羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼成就十法若僧時到僧某甲比丘尼欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶僧聽某甲比丘尼十法成就欲從僧乞畜弟子羯磨僧忍默然故是事如是持此比丘尼應從僧乞胡跪合掌作是言阿梨耶僧聽我某甲滿十二雨十法成就今從僧乞畜弟子羯磨唯願僧與我畜弟子羯磨如是三乞羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二雨十法成就已從僧乞畜弟子羯磨若僧時到僧某甲比丘尼十法成就與畜弟子羯磨如是白

阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二雨十法成就已從僧乞畜弟子羯磨僧今與某甲比丘尼畜弟子羯磨阿梨耶僧忍與某甲比丘尼畜弟子羯磨忍者僧默然若不忍者便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲比丘尼畜弟子羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟子者波夜提比丘尼者如上說十法具足者亦如上說不羯磨者不僧中作羯磨名不羯磨十法不具足者亦名不羯磨雖作羯磨若白不成就衆不成就羯磨不成就亦名不羯磨畜弟子者受具足不羯磨與受具足者波夜提是故世尊說

佛住舍衛城尒時迦梨比丘尼度梨車第三生女與受學法已授戶鈎關他房戶共俗人外道住比丘尼嫌呵言此人犯戒授戶鈎關他房戶共男子住云何與受具足諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言喚迦梨來來已問汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事汝云何知犯戒授戶鈎關他房戶與外道共住而與受具足從今已後不聽犯戒而與受具足佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼知他犯戒授戶鈎關他房戶共男子住與受具足者波夜提比丘尼者如上說犯戒者戒不具足越戒授戶鈎關房者開他房戶男子者俗人若外道出家人共住者習近住與受具足者波夜提波夜提者如上說若共俗人外道習近住者不聽與受具足若能使此人梵行全者當先論別然後與受具足若比丘知沙彌犯戒與女人習近住不更與出家而與受具足者越比尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時比丘尼度十歲十二歲童女出家與受具足時女軟弱不堪苦事淨不具足威儀不具足不知奉事和上尼阿闍梨尼不知入聚落不知阿練若不知入衆不知著衣持鉢諸比丘尼語大愛道大愛道乃至佛言喚是比丘尼來來已問言汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不聽不滿二十童女與受具足佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼與減二十雨童女受具足者波夜提比丘尼者如上說減二十雨者減二十年是名減二十雨童女減二十雨滿二十年亦名減二十雨童女減二十雨出二十年亦名減二十雨冬時生通數冬二十未經自恣是名減二十雨童女春時生亦尒前安居時生數前安居二十未經自恣後安居時生數後安居二十未經自恣是亦名減二十雨童女若減二十雨童女一切作減二十想與受具足一切波夜提罪此人不名受具足若減二十雨半減想半滿想與受具足減想者波夜提滿想者無罪此人名受具足減二十雨童女一切滿想與受具足一切無罪是人名受具足滿二十雨減二十年是名滿二十雨童女滿二十雨滿二十年滿二十雨過二十年是名滿

二十兩童女冬時生經安居自恣已
滿二十與受具足春時亦如是前安
居生經前安居竟自恣已後安居生後
安居竟自恣已滿二十兩童女半歲
想半滿想減想著越比尼罪滿想者
無罪此人名受具足滿二十兩童女
一切謂不滿想與受具足一切越比
尼罪此人不名受具足一切滿想一
切無罪此人名善受具足童女者未
嫁梵行與受具足者波夜提若童女
欲於如來法中受具足者應問汝何
時生若不知者應看生年板若無者
當問父母親里若復不知當問何王
時大豐時大儉時若復不知者不可
相形若是豪人家女年小而形大當
相其手足骨節是故世尊說
佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽減
二十兩童女受具足時諸比丘尼滿
二十兩童女與受具足諸比丘尼嫌
言此滿二十兩不滿二十兩誰得知者
諸比丘尼語大愛道大愛道即以是
事往白世尊乃至佛言從今日已後
十八童女欲於如來法中受具足者

應從僧乞二年學戒先作求聽羯磨
已然後得乞羯磨人應作是說阿梨
耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來
法律中受具足者僧時到僧某甲欲
從僧乞二年學戒阿梨耶僧聽某甲
十八歲童女欲從僧乞二年學戒僧
忍默然故是事如是持此女人應從
僧乞作是言阿梨耶僧聽我某甲十
八歲童女欲於如來法律中受具足今
從僧乞二年學戒唯願僧哀愍故與
我二年學戒如是至三羯磨人應作
是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女
欲於如來法律中受具足已從僧乞
二年學戒若僧時到僧與某甲二年
學戒羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲
十八歲童女欲於如來法律中受具
足已從僧乞二年學戒僧今與某甲
二年學戒阿梨耶僧忍僧與某甲二年
學戒忍者僧默然若不忍者便說是第
一羯磨第二第三亦如是說僧已與
某甲二年學戒竟僧忍默然故是事
如是持佛告大愛道瞿曇彌依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者

當重聞若比丘尼滿二十歲童女不
與學戒而與具足者波夜提滿二
十歲者滿二十兩滿二十兩減二
十年亦名滿二十兩乃至從安居
時生後安居自恣數滿二十是
名滿不與學戒者不與羯磨與學
戒是名不與十法不具足亦名不與
學戒雖羯磨衆不成就白不成就羯
磨不成就若一一不成就而與受具
足者波夜提是故世尊說
佛住舍衛城尒時比丘尼與受學戒
不滿學與受具足乃至已聞者當重
聞若比丘尼受學戒不滿學與受具
足者波夜提受學戒者與受學戒十
法滿衆成就白成就羯磨成就若一
一成就是名與受學戒不滿學戒者與
受學戒已二歲應隨順學十八事何
等十八一切比丘尼下一切沙彌尼
上飲食於其不淨比丘尼淨於比丘
尼不淨於其亦不淨得與比丘尼同
室三宿與沙彌尼亦齊三宿得與比
丘尼授食除火淨五生種已從沙彌
尼受食不得向說波羅提木叉從波
羅夷乃至越比尼罪得語言不得攝

不得盜不得殺人如是比得教不得畜布薩自恣至布薩自恣日至上座前頭面禮僧足作是言我某甲清淨憶念持如是三說已却行而去彼四波羅夷者一一犯者即日應更受學法若十九僧伽婆尸沙已下一切作突吉羅悔若破五表何等五非時食停食食受金銀及錢飲酒著香華瓔其犯日從始學戒滿者滿二兩學是名不滿學不滿學與受具足者波夜提是故世尊說

佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽不滿學與受具足尒時比丘尼十八兩童女學戒滿二十兩與受具足諸比丘尼語言汝學戒滿不滿誰得知者諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後學戒滿二十兩童女欲於如來法律中受具足作比丘尼者先作求羯磨羯磨應然後從僧乞學戒滿受具足羯磨羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲於如來法律中受具足若僧時到僧某甲欲從僧乞學滿受具足阿梨耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲從僧乞學滿受具足僧忍默然故是事如是持應從僧乞胡跪合掌作是言阿梨耶僧聽我某甲二十歲童女學戒滿欲於如來法律中受具足今從僧乞學滿受具足唯願僧哀愍故與我學戒滿受具足如是三乞羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲滿二十兩童女學戒滿欲於如來法律中受具足作比丘尼已從僧乞學滿受具足若僧時到僧與某甲學滿受具足羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲滿二十兩童女學戒滿欲於如來法律中受具足作比丘尼已從僧乞學滿受具足僧今與某甲學滿受具足阿梨耶僧忍與某甲學滿受具足者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲學滿羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜提學戒滿者二兩中隨順行十八事不羯磨者不作羯磨與受具足者波夜提波夜提者如上說是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

摩訶僧祇律卷第三十九　仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明一百四十一波夜提法之三

佛住舍衛城爾時釋種女拘梨女摩
羅女梨車女先已嫁出家曾任苦事
故而有黠慧大愛道瞿曇彌聞佛世
尊已嫁女歲二十雨得與受具足不
佛言得爾時比丘尼與曾嫁八歲九
歲女受具足太小軟弱不堪苦事諸
比丘尼語大愛道大愛道即以是事
往白世尊乃至已聞者當重聞若比
丘尼適他婦歲十二雨與受具足者
波夜提減十二雨者如減二十雨中
廣說適他婦者棲覺行與受具足者
波夜提波夜提者如上說若適他婦
欲於如來法律中受具足者應先問
乃至著手足骨節是故世尊說佛住
舍衛城爾時世尊制戒不聽減十二
雨適他婦受具足爾時比丘尼適他
家婦滿十二雨與受具足諸比丘尼
嫌言汝滿十二雨適他婦滿與不滿
誰知者諸比丘尼語大愛道大愛道
往白世尊乃至佛言從今已後滿十

二雨適他婦應與二年學戒佛告大
愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集
乃至已聞者當重聞若比丘尼適他
婦滿十二雨不與學戒受具足者波
夜提如上童女不學戒中說

面冥不剃度　十法不具足　不羯磨畜衆
犯戒歲二十　不學不滿學　滿學不羯磨
減十二不學　第十五跋渠竟

佛住舍衛城爾時迦梨比丘尼度王
臣須提那婦出家與受學戒本在家
有娠時轉腹大諸比丘尼嫌言已受
學戒而有娠體腹脹出答言我出家
已來不知是法諸比丘尼語大愛道
大愛道以是因緣往白世尊佛言此
出家已來不知是法此在家時事若
有如是比者來應與受具足待現身
已若生女者出羣摩已與受具足若
生男者待兒能離乳然後與受具足
若親里姉妹言取是小兒來我自養
活如是者應與受具足佛告大愛道
瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令
集乃至已聞者當重聞若比丘尼已
適他婦受學戒不滿學與受具足者

波夜提如上童女學戒不滿中廣說
佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽滿
十二雨適他婦二年學戒不滿與受
具足爾時比丘尼與適他婦二年學
戒滿與受具足諸比丘尼嫌言汝學
戒滿與不滿誰能知者諸比丘尼語
大愛道大愛道以是事往白世尊乃
至佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼已適他婦學戒滿不
羯磨與受具足者波夜提如上童女
不羯磨中廣說

佛住舍衛城爾時比丘尼多畜弟子
不教誡如天牛天羊浮不具足威儀
不具足不知承事和上阿闍梨不知
承事長老比丘尼不知入衆落法向
緣若法不知著衣持鉢法比丘尼語
大愛道大愛道即以是事往白世尊
佛言呼是比丘尼來來已佛問汝實
爾不答言實爾世尊佛言此是惡事
汝云何度人而不教誡從今已後應
二年教誡佛告大愛道瞿曇彌依止
舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已

聞者當重聞若比丘尼與弟子受具足已應二年教誡若不教者波夜提比丘尼者如上說弟子者共住弟子二年者二兩時教誡者若阿毗曇若毗尼阿毗曇者九部修多羅毗尼者波羅提木叉廣略威儀應教非威儀應遮若不教誡者波夜提若弟子不可教不欲學者應驅出若比丘共住弟子不教勅越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時比丘尼度弟子弟子受具足已棄餘處去時和上尼嫌言世尊制戒應教誡弟子弟子捨我去我當教誡誰諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝云何受具足已而餘處去應二年事和上尼佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和上尼若不供給隨逐波夜提受具足者共住弟子二年者二兩時供給者供給和上尼應隨逐者不遠離不供給隨逐者波夜提若和上尼不善持戒不欲學弟子作是念我和上尼但非威儀處行我若隨逐或傷我梵行欲全梵行故捨去無罪若比丘不供給和上隨侍越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時比丘尼年年度弟子受具足心生疑惑為得為不得即問大愛道大愛道往白世尊佛言唤是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言從今日後不聽年年度人受具足當作開佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼年年畜弟子波夜提年年者兩兩時畜弟子者受具足波夜提者如上說不聽年年畜弟子應作一兩時聞若比丘尼有福德一年與學戒弟子二年與受具足雖年年無罪是故世尊說

佛住王舍城尒時樹提比丘尼欲與弟子受具足語偷蘭難陀比丘尼言阿梨耶為我請僧與弟子受具足後比丘尼僧與受具足偷蘭難陀比丘尼請得六群比丘樹提問言為我請得僧未答言已得得誰答言得六群比丘語言我不用至明日更請善比丘受具足諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言唤是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言樹提此是惡事汝云何一眾清淨已停宿受具足而復輕眾從今日後不聽一眾清淨停宿受具足亦不聽輕眾佛告大愛道瞿曇弥依止王舍城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼一眾清淨停宿受具足波夜提比丘尼者如上說一眾清淨者比丘尼眾中受具足停宿者至明日比丘眾中受具足波夜提波夜提者如上說不聽一眾清淨停宿受具足復不聽輕眾復不得請惡比丘眾與受具足應當先求善比丘若不可得當求半若過半許而作羯磨若王賊難不得者停宿無罪比丘亦不得輕眾應得半若過半而作羯磨輕眾者得越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離尒時迦梨比丘尼度梨

羅摩第三生女出家與俗人外道習近住諸比丘尼語迦梨比丘尼汝知是弟子與俗人外道習近住汝何故不別離送於異方諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何知弟子共俗人外道習近住而不離別從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼度弟子有事不自送不使人送下至五六由旬波夜提比丘尼者如上說度人者和上尼弟子者共行弟子有事者弟子欲罷道若父母親里欲罷道若貿若嫁欲罷道送者若不自送不使人送下至五六由旬者極齊六若弟子習近住者應送遊行者身老病不能去者應囑人當教誡汝可遊方多有功德禮諸塔寺見好徒衆多所見聞我若不老者亦復欲去若比丘共住弟子有事不自送不使人送者得越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼十法不滿度弟子不教誡如天牛天羊乃至比丘尼語言阿梨耶汝十法不具足度弟子何不教誡使如法偷蘭難陀言汝妬我度弟子而責數我諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至汝云何十法不具度弟子不教誡而嫌責他從今已後不聽嫌他佛告大愛道諸有依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶十法不具足度弟子應教誡而反嫌責者波夜提比丘尼者若僧若衆多人若一人是比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼十法不具者十法不成就度弟子者受具足作是諫時而嫌責者波夜提波夜提者如上說比丘如是者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時有學戒尼語偷蘭難陀言阿梨耶我學戒滿與我受具足答言可爾設學戒尼言阿梨耶我學戒滿與我受具足聞是語已留不與受不使人受又不發遣諸比丘尼言汝先許與受具足何以不與聞此語猶故不與諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何許他受具足而不與受從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當與汝受具足後不與受不使人受又不遣去者波夜提比丘尼者如上說式叉摩尼者隨順行十八事二歲學作是語者如偷蘭難陀比丘尼許與受具足後不與受不使人受波夜提波夜提者如上說若比丘尼語式叉摩尼當與汝受具足若後無方者當使人受若不自受不使人受者應語令去更餘處受具足若比丘尼許式叉摩尼受具足後不與受者波夜提若比丘許沙彌受具足後不與受者得越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離尒時跋陀羅伽毗梨比（摩訶僧祇律卷第四十　第十□張　仙）丘尼戴好上乘到親里家為世人所嫌云何沙門尼出家故如俗人戴好上乘多欲如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事從今已後不聽復次尒時釋種女比丘尼道路行羸老病不及伴後被賊乃至佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病戴乘者波夜提比丘尼者如上說病者若老羸病若樂人不能行世尊說無罪乘者八種乃至船乘是名八種戴者波夜提不聽不病比丘尼戴乘病者不得戴牸牛乘得戴牸牛車及牸馬駱駝若病不覺牸雄無罪若乘船直度無罪若上水若下水作因緣受持得去若比丘不病戴乘者越毗尼罪是故世尊說

不滿不羯磨　和上不教誡　弟子不隨逐
年年畜弟子　得畜受具足　有事不違逆
被責許具足　戴乘最在後　十一跋渠竟

佛住毗舍離尒時跋陀羅伽比梨比（摩訶僧祇律卷第四十　第十□張　仙）丘尼持傘蓋著革屣往親里家為世人所嫌云何沙門尼似如俗人如是多欲諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言從今已後不聽持傘蓋革屣復次佛住舍衛城釋種女摩羅女先是樂人出家道路行時天極熱甚大疲苦諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言從今日後聽病時佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病持傘蓋著革屣者波夜提比丘尼者如上說病者老羸病瘦弱世尊說無罪傘蓋者樹皮蓋多梨蓋竹蓋摩樓蓋樹葉蓋氈傘蓋如是比餘蓋等革屣者一重兩重持者受用波夜提波夜提者如上說持蓋不持革屣越毗尼罪持革屣不持傘蓋亦越毗尼罪二俱持者波夜提二俱不持者無罪若比丘持莊嚴傘蓋兩重革屣者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離尒時跋陀羅伽比梨比（摩訶僧祇律卷第四十　第十□張　仙）丘尼往至親里家敷高廣佉哆羅牀褥兩三重登上為世人外道所嫌云何沙門尼出家猶如俗人多欲如是諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言汝云何過量佉哆羅牀上坐從今已後不聽佛告大愛道瞿曇彌依止毗舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼過量佉哆羅牀褥上若坐若卧波夜提比丘尼者如上說過量者過八指佉哆羅牀褥者佉哆羅十四種乃至崩求羅佉哆崩求羅牀若坐若卧波夜提波夜提者如上說若覺日坐一波夜提若起已更坐隨坐得波夜提若過量牀褥埋腳坐若比丘坐過量佉哆羅牀上越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時六羣比丘尼共一牀一敷眠抗擲破裂牀復折壞諸比丘尼以是因緣語大愛道大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已佛言汝

實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼同敷牀褥臥波夜提敷者同一敷一覆一牀牀者十四種乃至腦䩖牀波夜提波夜提者如上說不得同牀臥一牀一人臥三坐牀得二人臥長脚不得過膝若衣褥三褥得二人臥長脚不得過膝若地敷者不得多取地當相去一不舒手自敷坐具而臥若來時得上過覆於下人各自別覆無罪若比丘共牀臥越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時僧伽黎比丘尼受僧房已閉戶而去後客比丘尼上座來次第與房見戶閉即嫌言此僧房舍何以閉戶而去諸比丘尼語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至汝云何僧房舍不捨閉戶而行從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼僧房牀褥不捨而去波夜提比丘尼者如上說僧牀褥者坐牀臥牀枕褥拘執不捨者不還不白餘處去者波夜提波夜提者如上說若比丘尼欲行去當捨牀褥與知牀褥人已而去若不捨而去者波夜提若房不空尊有人住者越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時鴿住母比丘尼先不語卒爾而入鴿住父比丘房而摩其背即反顧視之見已言咄咄遠我比丘尼言我先常與洗浴令摩調何苦語言本是俗人今因出家不得如先諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事乃至汝云何先不白入比丘精舍從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提比丘尼者如上說比丘僧伽藍者下至一比丘住處先不白者先不語不呼入者如鴿住母比丘尼波夜提波夜提者如上說若比丘尼欲入比丘住處者當到門屋應先白和南比丘尼白入願聽比丘當籌量若比丘尼賢善自無事者衣服者聽入若有事或泥作或擇蔬當語言姊妹小住應唱言諸長老比丘尼欲入各自著衣若比丘尼不善攝威儀者應語莫入有事若先不語最初入者波夜提後來者無罪不白而入者畢一足越毗尼罪兩足波夜提若還去者越毗尼罪若比丘先不語而入比丘尼住處者越毗尼罪應住門屋下遣淨人女語是故世尊說佛住舍衛城爾時比丘尼在道行暮至村中欲求宿處至一家語婦人言借我宿處婦人言我夫行去暮或能還比丘尼復重借言故當不來可寄一宿即與宿處夫至暮還為給所使與婦共行欲事比丘尼未睡欲聞聲不悅還已語諸比丘尼比丘尼語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言汝云何知舍家婬處宿從今已後不聽復次佛住舍衛城爾時諸比丘尼道路行至暮於聚落中遍求無丈夫家而不能得便

在巷陌違宿於夜暴風雨起有諸年少來相侵觸傷於梵行諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至佛言從今日後除餘時乃至已聞者當重聞若比丘尼知食家經宿除餘時波夜提餘時者風時雨時事命時傷梵行時是名餘時比丘尼者如上說知者若自知若從他聞食者女人是丈夫食丈夫是女人食家者四種姓家經宿者夫歸宿處除餘時波夜提餘時世尊說無罪風時雨時失命時賊男子傷梵行時是名餘時不得知食家經宿若賊是聚落中有放蕩男子長宿者無罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時毗舍離比丘尼安居竟欲向舍衛城礼拜世尊到比丘精舍中和南我聞尊者欲詣舍衛城礼拜世尊當尒不答言何故問我欲隨去比丘言世尊制戒不得與比丘尼共道行又問何時當發答言某日即記識其日預持衣鉢於路側而待比丘至其日食已而去見比丘尼並相謂言此比丘尼欲隨我等去當急脚行諸年少比丘尼奔走而逐諸老病羸人不能得及於後為賊所剥諸比丘尼語大愛道以是因緣往白世尊乃至呼是比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝云何無商人伴於空迥處向餘國行從今已後不聽佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼無商人伴向異國行波夜提比丘尼者如上說無伴者無商人伴餘國者異王境界去者波夜提若比丘尼欲行時當先求商人伴若前人言阿梨耶但來我當料理使令得去當相望其人若語大善擬時不好者不應隨去更求善人將女婦者共去若去時卒不得善索至迥處方便捨去若聞言欲那去當語言我方覓者不得便捨去當待近聚落已乞食可若比丘尼無商人伴行者得越毗尼罪至所在波夜提若比丘於空迥無商人伴行者得越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城尒時比丘尼共女人共到園池處看諸女人在水邊飲食比丘尼往故村舍中看時有諸年少從林中出擾乱比丘尼比丘尼語大愛道乃至已聞者當重聞若比丘尼自境界內觀園林故墟波夜提比丘尼者如上說境界內者自王境內園者菴婆羅園乃至阿提目多園林者種種林樹故墟者空屋宅中觀看去者波夜提波夜提者如上說若比丘尼往園林墟宅中看去時越毗尼罪到彼波夜提若擅越婦女請共去者無罪若比丘往丘墟園林觀看為樂者越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離尒時須闍提比丘尼是優陀夷本二語優陀夷言尊者我明日當守房可來看時比丘尼盡入聚落乞食時優陀夷著衣持鉢入比丘尼精舍二人共在房後各出身坐踞踞相向欲心相視時有老病比丘尼出欲便利見已憎惡卻行而去以是因緣語大愛道乃至佛言呼是比丘尼來來已佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼共一比丘空靜

處坐波夜提一者共一比丘更無人設有人眠睡狂癡心亂苦痛嬰兒非人畜生故名為一空靜者遠離無人處坐者共坐波夜提波夜提者如上說若比丘尼共比丘竟日坐一波夜提若中間起還坐隨坐一一波夜提若比丘尼獨在房中坐卒有比丘來入坐者比丘尼當速起若不起時當先語勿使比丘惟若言何故起當語世尊制戒我不得共比丘獨坐若減七歲男亦犯齋幾時名坐如取食乞出家人頃若有淨人作事行來出入不斷無罪若房戶向道有行人不斷者無罪若行人斷者波夜提若淨人眠時當彈指令覺若在閣上下人見若在閣下上人見三人展轉相見無罪或見非聞或聞非見或亦見亦聞或非見非聞見非聞者遙見比丘比丘尼坐不聞語聲聞非見者聞語聲而不見如是廣說見而不聞越毗尼罪聞而不見亦越毗尼罪見聞無罪非見非聞波夜提是罪亦聚落亦阿練若亦晝亦夜亦聯亦非聯是覆處非露處是一人非眾多是近處非遠處是故世尊說

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼到親里家共兄弟姊妹兒於屏處坐比丘尼語言云何出家人與俗人隱處坐猶如俗人以是因緣語大愛道乃至佛言從今已後不聽共男子屏處坐乃至已聞者當重聞若比丘尼與丈夫屏處坐波夜提波夜提者如上比丘中廣說是故世尊說

持傘住同床 同敷床不捨 不白輒處宿
無伴故燈暮 比丘靜處坐 男子亦復然

十二跋渠竟

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼到親里家與兄弟姊妹兒中手內住共耳語奴婢嫌言此出家人耳語正當說我等過諸比丘尼聞已語大愛道瞿曇彌乃至已聞者當重聞若比丘尼與男子中手內住若耳語波夜提比丘尼者如上說中手內者共中手內住耳語者耳邊共語波夜提比丘尼不得與男子中手內住共語若耳語若欲共語者當在中手外若欲論齋事當隔籬隔壁隔樹隔幔比丘尼波夜提比丘與女人中手內住共耳語越毗尼罪是故世尊說

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼到親里家與兄弟姊妹兒在闇處無燈先不語卒爾而入爾時親里羞慚諸比丘尼語大愛道乃至答言實爾佛言汝云何知男子在闇中無燈而入從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼知闇中有男子坐無燈而入波夜提比丘尼者如上說男子坐者常眠臥處闇處者不相見處無燈者無油燈及餘種種燈入者波夜提波夜提者如上說不得入闇地男子坐處若有因緣事須入者若闇內人高聲大聲當入若不聞語者應先遣人語若彈指若作燈明現相有人呼入者當入若不語不彈指不作燈明而入者波夜提若比丘不語而入者越毗尼罪是故世尊說

佛住王舍城爾時六群比丘尼先到作伎樂處占顯坐處伎兒戲時高聲大笑眾人效笑人笑時便復默然似

摩訶僧祇律卷[illegible]

如坐伎人笑遂止還復拍手大笑於是衆人捨伎兒而觀比丘尼時伎兒不得賞直瞋恚嫌責坐是沙門尼令我失賞直諸比丘尼語大愛道乃至答言實爾佛言此是惡事汝云何觀伎樂從今已後不聽觀伎樂乃至已聞者當重聞若比丘尼觀伎樂行波夜提比丘尼者如上說伎樂者佛伎歌伎鼓盤打鼓如是一切下至四人共戲觀看者波夜提波夜提者如上說不得觀伎樂若比丘尼乞食值王王夫人若天像出有伎樂者過是無罪若下處觀高作意顧望邏看波夜提若禮塔欲供養佛作衆伎樂研者諸伎語比丘尼言阿梨耶住我安施供養具爾時得助作者於彼間[illegible]有欲著心者當捨去若比丘尼觀伎樂者越毘尼罪是故世尊說佛住舍衛城爾時比丘尼諍鬪不和合住時大愛道瞿曇彌衆主僧諍事已起者不能滅未起者不能令不起諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言呼大愛道瞿曇彌來來已佛語瞿曇彌汝實爾

摩訶僧祇律卷[illegible]

不答言實爾佛言汝云何諍事起而不斷滅未起者不能方便令不起從今日後諍事起當斷滅佛告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼鬪諍不和合住衆主不料理斷滅者波夜提比丘尼者如上說諍者口諍鬪者展轉取勝不和合住是法非法是毘尼非毘尼是罪非罪是輕是重是可治是不可治有殘無殘如法羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯磨應羯磨不應羯磨是處羯磨非處羯磨衆主者衆之綱領得自從意不料理斷滅者不自滅不使人滅波夜提波夜提者如上說若比丘尼鬪諍不和合住不得視置當料理斷滅使展轉懺悔若復不止事須羯磨者當集僧料理若自不能者當倩衆請有德比丘尼若比丘若優婆塞優婆夷令滅若諍事難斷當作是念衆生業行待時待熟自當滅如是者無罪若比丘尼鬪諍衆主不料理滅者越毘尼罪是故世尊說佛住毘舍離爾時有跋陀羅比丘尼

摩訶僧祇律卷[illegible]

到親里家觀看洗浴諸婦人言我與阿梨耶揩身雖使我得功德此比丘尼端正諸女人欲看其身體故使難使揩即用種種香油塗身諸比丘尼難言出家人猶故多欲諸比丘尼語大愛道乃至答言實爾世尊佛言汝云何使俗人家婦女揩摩身體從今日已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼使俗人婦女塗香油揩摩洗浴除病時波夜提比丘尼者如上說俗人婦女者四種家女揩摩洗浴者以種種香油揩摩洗浴若老病者無罪若不病揩摩洗浴波夜提波夜提者如上說若身體有瘡疥得揩藥揩摩洗浴若熱病得摩耶[illegible]屑塗若風病得以小麥屑塗若雜病者以雜藥塗無罪塗已不得在衆人中住當在邊房病差洗已當入若比丘尼不病使俗人揩摩越毘尼罪是故世尊說佛住毘舍離爾時世尊制戒不聽俗人婦女揩摩洗浴時跋陀羅比丘尼使比丘尼揩摩諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至已聞者當重聞若比

丘尼不病使比丘尼揩摩洗浴者波夜提若揩而不摩越毗尼罪摩而不揩亦越毗尼罪二俱者波夜提若比丘不病令比丘揩摩者越毗尼罪是故世尊說

沙弥尼亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令沙弥尼揩摩者波夜提沙弥尼者隨佛出家受十戒使揩摩者如比丘尼中說式叉摩尼亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令式叉摩尼揩摩者波夜提式叉摩尼者隨順行十八事二年學戒使揩摩者如上比丘尼中說俗人婦女亦如是乃至已聞者當重聞若比丘尼不病令俗人婦女揩摩者波夜提俗人婦女者四種姓家女人揩摩如比丘尼中說

佛住王舍城尒時比丘尼僧集欲作布薩羯磨時樹提比丘尼不來僧遣信喚言阿梨耶比丘尼僧集欲作布薩可來樹提言世尊制戒世間淸淨者得布薩我即淸淨不能去大愛道以是因緣具白世尊乃至答言實尒佛言此是惡事乃至汝不恭敬布薩誰當恭敬乃至已聞者當重聞若比丘尼半月淸淨布薩不恭敬者波夜提淸淨布薩者十四日十五日不病比丘尼不來恭敬布薩者波夜提病者老羸病服藥剃頭出血服酥應與淸淨欲者不病不來設病不與淸淨欲波夜提若比丘尼不來布薩病不與淸淨欲波夜提若比丘不來者僧病不與欲越毗尼罪是故世尊說

中爭內無燈　住樂主不滅　香油比丘尼
沙弥尼學戒　女婦不布薩

十三跋渠竟

佛住舍衛城尒時長老比丘教誡比丘尼尒時六群比丘不得教誡次便作是言我等教誡去又言世尊制戒不聽不差而教誡我等當出界外受轉相拜而去即出界外展轉相拜已晨朝著衣往到比丘尼住處語比丘尼言姊妹盡集我當教誡時六群比丘尼即便違集善比丘尼不來而作是言我不能非毗尼人邊受教誡時六群比丘共六群比丘尼作世俗語已須臾聞而去尒時長老難陀著衣持鉢來到精舍言姊妹集僧我欲教誡於是善比丘尼盡集六群比丘尼不來長老問言比丘尼僧集未答言不集誰不集答言六群比丘尼即遣信喚姊妹來我欲教誡答言我不去已六群阿闍梨邊受教誡竟時長老言尼僧不和合即起而去佛知而故問汝教誡何以速答言世尊我至時著衣往欲教誡善比丘尼皆集唯六群比丘尼不來比丘尼僧不和合故不得教誡佛言呼六群比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒乃至已聞者當重聞若比丘尼半月僧教誡而不恭敬不來波夜提比丘尼者如上說半月者十四日十五日僧教誡者教誡比丘尼不恭敬不來者波夜提波夜提者如上說若老羸病服藥剃頭出血服酥應與欲作是言我某甲與欲如是三說若不病不去病不與欲波夜提若至布薩日應差比丘尼持欲詣僧作如是言比丘尼僧和合頭面礼比丘僧足問布薩請教誡

如是三說比丘僧中有教誡尼者應
語姊妹當住若有比丘成就十二法者
應羯磨教誡若無者當語言無教誡
比丘尼人莫放逸是故世尊說也
佛住王舍城尒時樹提比丘尼隱處
生癰諸比丘尼入聚落乞食後有治
癰師來比丘尼言長壽與我破癰答
言可尒即與破癰瘡著塗藥已而去
諸比丘尼乞食還見地有血問言此
是何等血答言我破癰瘡諸比丘
尼雖言汝云何隱處有癰不白善比
丘尼而破諸比丘尼語大愛道乃至
答言實尒世尊佛言汝云何膝以上
肩以下有癰瘡先不白衆而破癰從
今已後不聽乃至已聞者當重聞若
比丘尼膝以上肩以下隱處有癰瘡
先不白衆男子破洗者波夜提比丘
尼者如上說膝已上者髀已上肩已
下者乳房已下先不白者不白善比
丘尼衆者不僧中作求聽羯磨隱處
有癰欲破癰者應先僧中作求聽羯磨
羯磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲
比丘尼隱處有癰若僧時到僧某甲

比丘尼欲從僧乞破癰羯磨阿梨耶
僧聽某甲比丘尼欲從僧乞破癰羯
磨僧忍默然故是事如是持若隱處
有癰者當令可信人若依止弟子若
同和上阿闍梨以非若指甲破之以
藥塗若使男子破癰波夜提波夜提
者如上說若肩已上膝已下有癰瘡
若欲刺頭出血若欲刺髀當使婦女
人急捉男子破無罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第四十　壯

明一百四十一波夜提法之餘
佛住舍衛城尒時迦梨比丘尼安居
中受僧林房已而捨遊行諸比丘尼
以是因緣語大愛道瞿曇彌乃至答
言實尒佛言汝云何安居中遊行從
今已後不聽乃至已聞者當重聞若
比丘尼安居中遊行者波夜提安居
者前安居後安居行者下至聚落宿
波夜提波夜提者如上說若比丘尼
安居中離界一宿波夜提若王難餘
方賊來若恐奪命若畏失梵行者無
無罪比丘尼安居中無有求聽羯磨
法為塔僧事而遊行是故世尊說
佛住舍衛城尒時比丘尼舍衛城安
居竟來詣比舍往到跋陀羅比丘
尼親里家其家人問何處安居答言
舍衛城問舍衛城何似好不比丘尼
言祇洹樹林華果茂盛池水清淨
舍如是世尊住處如是尊者舍利弗
大目連如是須達居士如是極體言
此是真出家今我跋陀羅此處生此

摩訶僧祇律卷第四十 第三張 如

處具如蘇咩足人初不肯出諸比丘
尼以是因緣往白世尊乃至又已言實
佘佛言汝云何安居竟而不遊行從
今已後不聽乃至已聞者當重聞若
比丘尼安居竟不遊行者波夜提安
居竟者三月竟不遊行者乃至不出
聚落行波夜提波夜提者如上說安
居竟乃至不出界一宿行波夜提若
羸老病不能行無罪是故世尊說佛
住舍衛城佘時偷蘭難陀語樹提言
此間安居即往裡越家數數書樹提比
丘尼賢善持戒汝當供養於是樹提
威儀庠序舉動視瞻不失儀法見已
生歡喜心乃至後嫌訶惱觸諸比丘
尼以是因緣往白世尊乃至答言實
佘佛言此是惡事乃至已聞者當重
聞若比丘尼語比丘尼作是語阿梨
耶此處安居後嫌訶惱觸波夜提若
比丘尼語是中安居安居中惱觸惱
觸者若自身口若使人身口惱觸波
夜提若前人不持戒畏作非法難故
遣無罪若式叉摩尼沙弥尼越比尼
罪乃至俗人越比尼心悔是故世尊說

摩訶僧祇律卷第四十 第三張 如

佛住舍衛城佘時迦梨比丘尼到欲
安居時餘行去受安居已還房舍已
分竟方來索言是我房舍還我住者
言我已受不可得於是鬪諍有善比
丘尼呼言阿梨耶可就此房住入已
持巨摩紫草持聚房中先住者言阿
梨耶此不用物不須安即言賢善汝
實得此房耶答言我當更得此僧房
若是僧房者我何以不安於是以身
口擾亂諸比丘尼以是因緣往白世
尊乃至答言實佘佛言此是惡事汝
云何知他先安居已後來擾亂從今
已後不聽乃至已聞者當重聞若比
丘尼知比丘尼先安居已後來若自
擾亂若使人擾亂波夜提知先安居
者前安居後安居擾亂者若自身口
若使他身口擾亂波夜提若擾亂比
丘尼波夜提式叉摩尼沙弥尼越比
尼罪乃至俗人越比尼心悔是故世
尊說
佛住舍衛城佘時有比丘尼不先看牆
外棄大小便時有婆羅門新洗浴著
新淨衣巷中行正值頭上婆羅門瞋

摩訶僧祇律卷第四十 第四張 如

罵言眾多人子沙門尼汙我如是諸
比丘尼往白佛乃至答言實佘世尊
佛言此是惡事汝云何不看牆外而
棄不淨從今已後不聽乃至已聞者
當重聞若比丘尼不觀牆外棄不
淨波夜提牆者若籬牆不淨者
大小便涕唾糞掃及洗手足水殘指
甲不觀者不先看而棄者欲棄糞掃
時當先諦觀若多人行者當待斷乃
棄若行人希者當彈指乃棄若不彈不
彈指而棄者波夜提若比丘不視而
棄者越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城佘時波斯匿王東園池
不禁比丘比丘尼入佘時六群比丘
尼往彼園中作世俗語話大小便涕
唾生草上復以穢業衰不淨放池水
中明旦波斯匿王與後宮夫人共詣
園池遊觀時後宮人閉在深宮不出
來久始得一出遊戲無悟喜勇躍各
占願生草此是我許而往捉之汙泥
其手詣水欲洗復見水上有衰便作
是念諸年少等聞我等出故衰眾者
以待我等即往捉取而汙其手即往

白王此是何物不淨如是王即呼守園人問誰汙此園白言更無餘人昨日六群比丘尼在中作俗人言戲而去諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼生草上大小便波夜提若比丘尼水中大小便波夜提比丘尼者如上說草者一切草大小便洟唾波夜提若雨時生草遍地者當在無草處行若無空處者當在凡塼上乾草木牛馬屎上人行處若復無者下至一木枝令先墮木枝後墮草上若經行處有草者當於經行頭安唾壺是故世尊說比丘尼如上說水者有十種如上說若水中大小便洟唾波夜提者雨時水滿溢者當於高處大小便若無是者當於凡石塼草木上半塼瓦上若復無者當以草木枝承令先墮木枝後墮水中若在廁下有水出者不得先於中大小便先令淨人行然後比丘尼行若廁下有流水者當安板木令先墮板上後墮水中若船上行時有廁屋者當安板木承令墮板上後墮水中若無板者以木枝承令先墮木枝上後墮水中是故世尊說

佛住舍衛城尒時六群比丘尼遊行勸化語女人言與我物欲為諸比丘作食女人即與作是言至作食日語我我當行食時請尊者舍利弗大目連離波多劫賓耨尊者羅睺羅來請六群比丘教二坐一與長老比丘一與六群比丘尒時長老比丘時到著衣持鉢到舍次第而坐與尊者舍利弗白米飯羹臛美酥乳酪如是轉與麁食尊者目連與麁米飯摩沙豆羹無油乳餅比丘與赤米飯摩沙豆羹有得飯不得羹有得羹不得飯乃至尊者羅云與赤米飯麻籽菜羹時諸女人復持種種好食來問言與誰比丘尼便以身障長老比丘示六群比丘與白米飯好羹美酥乳酪自恣與諸比丘食已而去佛知而故問舍利弗得好食滿足不答言已食世尊如是三問答亦如是如是一一問諸長老比丘答皆如是乃至問羅云何故色力不足得好食飽不答言世尊食油得力食酥有色食麻籽菜無色無力問六群比丘得好食不答言世尊我得白米飯好羹美酥酪種種好食皆是姊妹信心恩力佛言上座是誰答言尊者舍利弗佛問舍利弗汝實尒不答言實尒世尊佛言此非法食汝云何看是擾亂比丘僧而入捨心舍利弗言若世尊言是非法食者若一劫若過一劫不可得消於是即取爲蘭摑而吐之佛言呼六群比丘尼來來已問言汝實尒不答言實尒佛言此是惡事汝云何知衆利迴與一衆從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼知衆利迴與一衆波夜提比丘尼者如上說知者若自知若從他聞衆者比丘衆比丘尼衆利者八種時藥夜分藥七日藥終身藥盡身物重物不淨物淨不淨物迴者遮物向處已定而迴與餘衆波夜提波夜提者如上說若人來問我欲布施當施何處應言隨汝心所樂處施若言何處功德大當言施僧若問何處有好持戒僧

當言都無犯戒僧若言何處有比丘比
丘尼自守少事坐禪誦經不大遊行恒
使我得見此物得語言與某甲若比
丘尼知物向僧迴向已尼薩耆波夜
提若迴向餘人波夜提未迴向餘家
波夜提若爲迴向者亦波夜提一
人物迴向一人越毗尼罪比丘迴眾
物與眾越比尼罪是故世尊說
叢林阿練若　雖宿不遊行　安居後嫌責
安居已後衆　隨病著不淨　草木迴向僧
十四跋渠竟
比丘同戒七十不同戒七十一百四
十一波夜提僧多羅說竟
明八提舍尼法初
佛住舍衛城爾時佛告大愛道如來
一時在舍衛城時六群比丘尼酥市
乞酥油市乞油蜜市乞蜜石蜜市乞
石蜜肉市乞肉魚市乞魚乳市乞乳
酪市乞酪而食爲世人所譏云何沙
門瞿曇稱歎少欲毀呰多欲如比丘
尼中廣說瞿曇彌比丘尼亦應如是
學瞿曇彌我一時住迦維羅衛釋氏
精舍聽病比丘尼索好食佛告大
愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆
悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼不病爲身自到家乞酥若使人乞
若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼
悔過如是言阿梨耶我墮可訶法此
法悔過是波羅提提舍尼法如是二
油三蜜四石蜜五乳六酪七魚八肉
爲身者自爲身病者世尊說無罪
云何病老病病服吐下無利頭出血
如是比病家者四種如家酥著牛酥
水牛酥羊酥乞者若自乞若使人乞
若噉若食者是比丘尼應向餘比丘
尼悔過言阿梨耶我墮可訶法此法
悔過前人應問汝見此罪不答言見
汝莫更作我頂戴持波羅提提舍尼
者此罪應發露是名悔過若比丘尼
熱病須酥者得乞不得到不信家乞
當至有信家若乞食時見賣酥人言長
壽無病答言阿梨耶欲得何物答言
乞食主人言我無食正有酥須酥者
與得取滿鉢亦得勸與餘人賣油亦
得如是若風病起亦得乞油不得從
壓油家索應從有信家索若乞食見
壓油人當言無病長壽言阿梨耶欲
須何物答言乞食我無食正有油須
者當與得取滿鉢無罪當時亦得勸
與伴如是蜜若水病時得乞蜜不得
至採蜜家索當到有信家乞乃至得
勸與伴如是石蜜若病醫言應服石
蜜得乞石蜜不得至石蜜家乞當到
有信家若乞食時見賣石蜜人乃至
得勸與伴若病醫言當服乳得乞乳
若乞食時見放牛家牽乳應言長壽
無病言阿梨耶欲得何物言我乞食
答言我無食正有乳須者得取若索
酪漿言無有酪漿正有乳得取若病
醫言當須酪得乞酪若乞食時見賣
酪人語言長壽無病問言阿梨耶欲
得何物答言我乞食若言我無食正
有酪得取亦得勸與伴若乞酪下清
汁與酪者得取若比丘尼服吐下藥
當言當須魚汁得乞若乞食時乞魚
漿得魚者得取若刺頭出血醫言須
肉得乞不得至屠兒家乞當詣有信
家乞若乞食時得索菜汁者言無菜
汁正有肉汁須者得取若自知我某

時常病（摩訶僧祇律第三十卷　東晉　佛）發爾時乘必難得得預乞無
罪若不病時乞病時食越比尼罪病時
乞不病時食無罪病時乞病時食無
罪不病時乞不病時食波羅提提舍
尼不隨病責隨病食無罪隨病責不
隨病食越比尼罪隨病責隨病食無
罪不隨病責不隨病食出家人仰他
活命無罪是故世尊說酥油蜜石蜜
乳酪肉魚是名八比丘尼波羅提提
舍尼法竟衆學法廣說如比丘中唯
除六群比丘尼生草上水中大小便
餘者盡同七滅諍法現前比尼憶念
比尼不癡比尼自言比尼覓罪相比
尼多覓比尼布草比尼法隨順法如
上比丘中廣說比丘尼波羅提木叉
分別竟
明雜跋渠初　坐法者
佛住舍衛城爾時比丘尼初夜後夜
加趺而坐時有蛇來入瘡門中諸比
丘尼語大愛道大愛道以是因緣往
白世尊佛言應與某甲藥勉不死而
還出即與藥而出佛言汝云何加趺
而坐從今已後不聽坐法者當屈一

脚以一（摩訶僧祇律第三十九卷　第七葉　佛）脚跟掩瘡門者比丘尼加趺
坐越比尼罪
尊席法者佛住舍衛城爾時比丘尼
敷尊席坐衣竹簟傷小便道血出諸
比丘尼以是因緣往白世尊佛言從
今日後不聽比丘尼坐竹席者坐衣
時若在諸堂溫室巨摩塗地已鋪衣
若無者當敷著林上若臟上縫若於
竹尊席上坐越比尼罪是名席法
佛住舍衛城爾時偷蘭難陀與衆多
女人到阿耆羅河脫衣洗浴比丘尼
先出取女人莊嚴腰物纏腰已語女
人言看我好不諸女人言我食欲人
纏腰使細欲令夫主愛念阿梨耶用
是何為比丘尼聞已以是事具白大
愛道乃至答言實爾世尊佛言此是
惡事從今已後不聽比丘尼纏腰若
用女人纏腰物纏腰越比尼罪若有
病瘡纏腰無罪
佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼
共衆多女人到阿耆羅河邊脫衣故
一處入水洗浴先出岸上著女人襯
衣語諸女人言看我好不女人言

我是俗人著此已欲令夫主愛念汝（摩訶僧祇律第三十九卷　第七葉　佛）
用著是為諸比丘尼以是因緣往白
世尊乃至答言實爾佛言從今日後
不聽著襯衣襯衣者珂貝琉璃真珠玉
金銀摩尼如是比莊嚴除衣不聽著
下至若縷作陰衣相越比尼罪若除
上有癰瘡著者無罪是名襯衣佛住
舍衛城乃至洗浴先出著女人莊嚴
服諸比丘尼以是因緣往白世尊乃
至答言實爾佛言從今日後不聽著
女人莊飾服女人服者頭上光華頸
耳鐶鈴環珞指鐶脾釧脚釧如是比一
切女人嚴飾服不聽著若著者越比
尼罪若身有癰瘡以藥塗纏無罪是
名女人嚴飾服
佛住舍衛城爾時比丘尼度權種女
摩羅女梨車女大富家女舍嚴飾服
而度出家時諸貧家有女出門及節
會日行來皆從借貸為世人所譏此
賃衣人非出家法諸比丘尼以是因
緣往白世尊乃至答言實爾佛言從
今日後不聽舍女人嚴飾服度出家
當令捨已而度捨者若女人來欲出

家者應令捨俗人嚴身具若作是念某時或毀責乞食難得若老病當須淨人女人少能得物當置人家若女人持俗嚴飾服來合度出家者越比尼罪是名合嚴飾服出家

佛住舍衛城爾時釋種女摩羅女離車女貴人女將使人出家使人端正令與外人交通以自活命為世人所譏此非出家人是婬女耳諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言汝云何畜婬女以自活命從今日後不聽畜婬女活命若畜者越比尼罪是名婬女佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽畜婬女爾時比丘尼便私畜國民女於外婬蕩以自活命為世人所譏此非出家法是婬女耳比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今日後不聽私畜國民女使人女作婬女以自活命若畜者越比尼罪是名國民女佛住舍衛城爾時有年少比丘尼端正亂出人見皆笑諸比丘尼以是因緣往白佛乃至答言實爾佛言從今日後當作僧祇支作法者如上說應先著覆乳衣然後著餘衣若不著僧祇支越比尼罪有而不著亦越比尼罪是名僧祇支法

佛住毗舍離如跋陀羅比丘尼緣中廣說佛言不聽裸身浴當用浴衣不聽裸形入河若池水中浴當著兩衣若裸浴越比尼罪若遮隱處無人處裸浴無罪是名浴衣法

坐活林有　經略覆擁衣　著俗嚴飾具
合嚴具度　使人國民女　僧祇支浴衣
第動柔初竟

佛住舍衛城爾時比丘尼住處與俗人隣壁比丘尼欲心起自手拍陰時丈夫聞聲即語婦人言此是何聲答言不知何故作此聲耶其丈夫言此出家人修梵行欲心起不能自制拍陰聲耳諸比丘尼聞已以是因緣往白乃至佛言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽拍陰拍者手拍若拘鉢拍若鍵鎡拍以欲欲心者越比尼罪是名手拍

佛住舍衛城爾時比丘尼欲心起作胡膠身生縛著林脚後失火燒林褥故出之時俗人看火起何處被燒何處不被燒見已嫌訶云何出家人作此惡事諸比丘尼以是因緣往白乃至答言實爾佛言從今日後不聽作胡膠形胡膠形者若胡膠作若蠟鉛錫白鑞若牙若蠟蜜如是比作身生以欲欲心者偷蘭遮是名胡膠形

佛住舍衛城爾時大愛道往至佛所頭面禮足却住一面時大愛道白佛言世尊女人形臭得洗不佛言得洗時比丘尼洗外內有故臭以是因緣往白乃至言得洗內不佛言得洗洗法者得齊一指節不得令過若過洗以欲欲心者偷蘭遮是名洗法

佛住舍衛城爾時比丘尼有月期汙牀褥大愛道往詣佛所白佛言世尊得作月期不淨衣不佛言得當持故布作不得堅物作又不得深內作經欲想當軟物薄小便道著用堅物深內以欲欲心者偷蘭遮是名月期衣法

佛住舍衛城爾時比丘尼往女人洗浴處浣月期衣女人嫌言是沙門尼汙此水赤乃如是諸比丘尼以是

摩訶僧祇律卷[illegible]

因緣往白乃至佛言從今日後不聽女人洗浴處浣月期衣若浣者越比尼罪是名女人浣月期衣法

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽女人浣處浣月期衣便往男子洗處浣乃至若比丘尼往男子洗處浣者越比尼罪是名男子法佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽男子洗浴處浣月期衣時比丘尼到客浣衣處浣乃至不聽客浣衣處浣月期衣當取先餘見處中於屏處浣浣時不得持水灑地當著水瀆中無人見處衣當曬令乾後須時當用若比丘尼於客浣衣處浣月期衣者越比尼罪是名客浣衣處

佛住舍衛城爾時比丘尼欲心起以小便道承懸注水即失不淨心生疑悔諸比丘尼歸大愛道大愛道往白世尊佛言從今日後不聽以小便道承懸注懸溜者水懸注下若比丘尼於懸注水中浴時當持衣物遮若以小便道承懸注水至著漏水以欲心者偷蘭遮若於懸注水疊著漏落者不得以身向水當背上若以身向

摩訶僧祇律卷[illegible]

水以歡欲心者偷蘭遮是名懸注水

佛住舍衛城爾時比丘尼於急流水中浴欲心生逆水而行失不淨諸比丘尼以是因緣往白乃至從今日後不聽於急流水中逆水[illegible]小便道流水者若山水若急流水若向流逆水以歡欲心者偷蘭遮若於急流水洗時不得向流當背若向流者越比尼罪是名流水

佛住舍衛城爾時比丘尼種種觸身出精蕪菁根葱根種種諸根內小便道中出精比丘尼以是因緣往白乃至從今已後不聽若比丘尼用蕪菁根葱根內小便道中出精以歡欲心者偷蘭遮是名根

柏陰胡膠形　香餅月期衣　女人洗處浣
男處浣亦然　客浣衣處浣　懸注及急流
種種根出精　第二跋渠竟

佛住舍衛城爾時諸比丘集不知作舉羯磨令比丘尼作已比丘尼心生疑悔語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言此上尊衆說云何與作舉羯磨從今已後不聽與比丘作舉

摩訶僧祇律卷[illegible]

羯磨若比丘中都無能者得授使誦作羯磨時若不得者遙授無罪若比丘尼與比丘作羯磨者越比尼罪比丘得與比丘尼作羯磨無罪是名羯磨

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼著憍奢耶衣到親里家道路值暴雨如襯水精舉見身體衆人圍遶欲看於是蹲地依止弟子在邊而障諸比丘尼以是因緣往白乃至答言實爾世尊佛言從今已後比丘尼不聽著憍舍耶衣憍奢耶者有二種一者生二者作生者細絲作者紡絲著細絲憍奢耶越比尼罪著紡絲越比尼心悔比丘著無罪

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼大乳著一僧祇支於閤上經行俗人遙見自相謂言著是似如水上浮瓠諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後當作覆肩衣覆肩衣者覆疊掩覆肩上若不作不著越比尼罪不聽比丘尼高處著一重僧祇支經行若屏處著一重僧祇支無罪是名僧祇支

佛住舍衛城爾時釋種女摩耶女與

卑女賣勝家女出家善知莊嚴有諸女婁婦皆借倩莊嚴得好飲食為世人所譏此非出家人是害莊嚴人耳諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今已後不聽莊嚴女人莊嚴者越頭莊眼粉面朱脣善嚴飾脣以自活命者越比尼罪若有頭痛眼痛得塗昔藥無罪是名莊嚴法

佛住舍衛城尒時釋種女摩羅女大姓家女出家種優鉢羅華取而賣之為世人之所譏此非出家人此是賣華女耳諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實尒佛言從今已後不聽種華賣以自活命若比丘尼種優鉢羅華以自活命者越比尼罪若為塔供養佛故無罪是名優鉢羅華

佛住舍衛城尒時比丘尼種須曼那華乃至為塔供養佛故無罪

佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽種華賣尒時釋種女摩羅女出家結華鬘賣以自活命為世人所譏此非出家人此是賣華鬘女耳諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後不聽結華鬘賣若優鉢羅華摩梨華須曼那華結作鬘賣活命者越比尼罪若佛生時大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大會檀越言阿梨耶佐我結鬘尒時得結種種鬘無罪是名結鬘法

佛住舍衛城尒時釋種女摩羅女學卑女出家紡縷而賣為世人所嫌此非出家人此是賣縷人也諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今已後不聽紡縷紡縷者劫貝縷芻摩縷憍舍耶縷舍㝹麻縷紡縷賣活命者越比尼罪若欲作濾水囊腰帶紡者無罪是名紡縷法

佛住舍衛城尒時須提那死婦出家其姉常欲使罷道時比丘尼入聚落乞食姉遇見之即欲捉取便走入一大家內語婦人言異事當護我覺行聞何故答言姉欲壞我道婦人言莫恐我當相護比丘尼言我欲向和上邊去婦人言汝欲去者當著俗服嚴異標相乃可得脫即著脚釧耳鐺俗人服飾又將四五人俾從而去其姉於外見之念言此非比丘尼是俗人耳到住處已諸比丘尼呵言汝何故著此答言我姉欲取我方便自護故著此耳諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實尒不答言實尒佛言汝云何壞威儀從今已後不聽壞威儀若決定壞威儀者非比丘尼若方便自護故壞威儀越比尼罪故名比丘尼若比丘尼決定壞威儀者偷蘭遮若方便自護無罪

擲華憍舍耶　借倩莊嚴　種花須曼那
結鬘并紡縷　壞威儀最後　第三跋渠竟

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼乞食詣一大家時有婦人墮胎語言為我棄之答言不能又請我當顧尒許物即取以鉢盛之而去時大迦葉乞食恒作此念取初得食當施與若比丘比丘尼見此比丘尼已語言取鉢來即覆不示又復更呼亦復不示大迦葉性有威德厲聲而喚即戰怖而示見已言咄汝何故作此惡法時大迦葉語諸比丘尼諸比丘尼以是因

（摩訶僧祇律第四十卷 第二張 和）
緣往白世尊乃至答言實尒佛言此
是惡事非法決云何覆鉢從今日後
不聽覆鉢復不聽麼捉得食已當覆
若見比丘時當舉覆示之若盡持
鉢越比尼罪見比丘不示亦越比尼
罪是名鉢事
佛住舍衛城尒時有大臣犯王法其
家財物盡應沒官王即遣人守護時
偷蘭難陀比丘尼乞食次到其家婦
人語言阿梨耶我家有事犯王罪應
至死財物入官我欲寄少寶物嚴飾
之具若我得脫當相顧直我若死者
即持相施時比丘尼即與鉢盛寶
覆已而去時守門人見之問言鉢中
何物而不示之又復喚是而示之
比丘尼聞已往白乃至答言實尒佛
言從今日後不聽覆鉢寶物若有犯
官事未被收錄又未籍其財尒時寄
者得取若王收攝又籍其財應語言
世尊制戒不得受是若言我與塔與
僧施汝得取得已不得覆上而去當
露持去若有問者當言塔物僧物我
物若覆去者尋若不覆者當還是名

寶鉢法（摩訶僧祇律第四十卷 第三張 世字）
佛住舍衛城尒時比丘尼作廁以物
覆上諸女人持死胎放中後有賊人
捕施羅持廁見已言是沙門尼自墮
胎棄中諸比丘尼以是因緣往白乃
至佛言從今日後不聽覆廁當開口
作若閉口作者越比尼罪是名廁法
佛住舍衛城尒時釋種女摩羅女於
浴室中浴時有年少人中撲其梵行諸
比丘尼語大愛道乃至從今日後不
聽入浴室若病者得身內然火油塗
而揩若比丘尼入浴室浴者越比尼
罪是名浴室法
佛住舍衛城尒時未制戒比丘尼阿
練若處來浴中未有住處時五百比
丘尼大愛道為上首於王園中住諸
釋種女摩羅女年少端正有諸年少
初夜伺便欲捉比丘尼見已衆空而
去中夜復來亦復如是後夜復來中
有鈍根不時入定及睡眠者不得即
去為所侵掠大愛道以是事往白世
尊佛言從今日後不聽比丘尼在阿
練若處住若四衆集竟夜說法者得

（摩訶僧祇律第四十卷 第三張 和）
住尒時不得在屏處若比丘尼阿練
若處住者越比尼罪是名阿練若處
比丘受迦絺那衣非比丘比丘尼
受迦絺那衣非比丘比丘捨非比丘
尼比丘尼捨非比丘比丘阿提呵暮
阿鄰提呵暮非比丘尼比丘尼阿提
呵暮阿鄰提呵暮非比丘
覆鉢并寶鉢　開廁入浴室　阿練若處住
比丘受迦絺　非是比丘尼　比丘捨迦絺
非是比丘尼　第四跋渠竟
食於比丘不淨比丘尼淨比丘尼不
淨比丘淨比丘得使比丘尼授食除
金銀及錢五生種火淨比丘尼得從
比丘受食除金銀及錢火淨五生種
有三因緣非比丘何等三心决定捨
戒有實事借數出形轉為女是名三
非比丘應遣詣比丘尼精舍不得共
比丘尼同覆障應別若後還得男根
者當還比丘僧中故名具足亦復本
歲有三因緣非比丘尼何等三心决
定壞戒有實事借數出轉形為男
如比丘中說比丘尼無有作殘食法
一坐足自恣食

佛在舍衛城阿耆羅河彼岸請三部
僧食比丘比丘尼僧欲渡此岸言世
尊制戒不得共船載比丘二人三人
乘船而渡渡盡比丘尼渡渡已問歲
數日時已過時大愛道失食飢羸到
世尊所頭面作禮却住一面佛知而
故問何故飢色即以是事具白世尊
佛言從今日後上座八人當次第如
法餘者隨到而坐若五年大會多人
集比丘尼上座八人當次第坐餘者
隨意坐若八人不隨次第坐越比尼
罪是故世尊說

二衆淨不同　三非比丘僧　三非比丘尼
非殘八上座　第五跋渠竟

比丘尼跋渠中別住隨舍蓋乘刀治
華展同牀臥坐伎樂九事應出不說
餘十三跋渠殘比丘尼別五雜跋渠
威儀中阿練若浴室廁屋壞衣覆應
出不說餘盡同比丘尼二部僧多羅
叉學五百戒世尊分別說戒序八波
羅夷十九僧伽婆尸沙三十尼薩耆
波夜提百四十一波夜提八波羅提
提舍尼六十四衆學七止諍法法隨

順法偈在後比丘尼比尼竟

摩訶僧祇律私記

中天竺昔時暴惡王御世諸沙門
避之四奔三藏比丘星散惡王既死
更有善王還請諸沙門還國供養時
巴連弗邑有五百僧欲斷事而無律
師又無律文無所承案即遣人到祇
洹精舍寫得律本于今傳賞法顯於
摩竭提國巴連弗邑阿育王塔南天
王精舍寫得梵本還楊州以晉義熙十
二年歲在丙辰十一月於鬪場寺出
之至十四年二月末都訖共禪師譯
梵本為秦焉故記之佛泥洹後大迦
葉集律藏為大師宗具持八万法藏
大迦葉滅後次尊者阿難亦具持八
万法藏次尊者末田地亦具持八万
法藏次尊者舍那婆斯亦具持八万
法藏次尊者優波崛多世尊記無相佛
如降魔因緣中說而亦能具持八万
法藏於是遂有五部名生初曇摩崛
多別為一部次彌沙塞別為一部次
迦葉維復為一部次薩婆多薩婆多
者晉言說一切有所以名一切有者
自上諸部義宗各異薩婆多者言過
去未來現在中陰各自有性故名一
切有於是五部並立紛然競起各以
自義為是時阿育王言我今何以
其是非於是問僧佛法斷事云何皆
言法應從多王言若爾者當行籌知
何衆多於是行籌取本衆籌者甚多
以衆多故故名摩訶僧祇摩訶僧祇
者大衆名也

佛說犯戒罪報輕重經

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時尊者目連晡時從禪定覺
往至世尊所頭面禮足却住一面時
尊者大目連白佛言世尊意有所疑
今欲請問唯願聽許佛告目連恣汝
所問當為汝說目連即白佛言世尊
若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語
犯衆學戒如是犯波羅提提舍尼波
夜提偷蘭遮僧伽婆尸沙波羅夷得
幾不饒益罪唯願世尊說佛告目連諦
聽諦聽當為汝說若比丘比丘尼無
慚無愧輕慢佛語犯衆學戒如四天
王壽五百歲墮泥犁中於人間數九

百千歲佛告目連若無慚無愧輕慢[illegible]佛語犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲佛告目連無慚無愧輕慢佛語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億四十千歲佛告目連無慚無愧輕慢佛語犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲佛告目連無慚無愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲佛告目連無慚無愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲爾時尊者目連聞佛所說歡喜奉行

爾時目連即說偈言

因緣輕慢故　命終墮惡道　因緣敬善者
於此生天上　緣斷除諸業　勤意得解脫
不善觀因緣　分墮入惡道

摩訶僧祇律卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律大比丘戒本

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

隨

六念法

一者當知日數月一日二日乃至十四日十五日月大月小悉應知

二者清旦當作施食法今日得食施某甲某甲於我不計意我當食（如是三說）

三者日日自憶若干臘數

四者當憶念受持衣及淨施者

五者當念不別眾食

六者當念病不病

摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法未受具戒者已出僧今和合先作何事（一人答言布薩說戒）

諸大德不來諸比丘說欲及清淨誰與比丘受取欲

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒　僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏　消罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道　放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒　佛口說教誡　善者能信受　是人爲調順　能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒　是人爲不調　沒在煩惱軍　若人守護戒　如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鏁　日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中　能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧忍聽僧一心共作布薩說波羅提木叉如是白

諸大德今布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者應發露無罪者嘿然嘿然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是比丘眾中三唱若比丘如是比丘眾中三唱憶有罪應發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說障道法是故比丘欲求清淨故憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深

諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月次說波羅提木叉

若比丘於和合僧中受具足戒不還戒戒羸不出相行婬法乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

佛在毗舍離城成佛五年冬分第五半月十二日食後東向坐一人半影為長老耶奢迦蘭陀子制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘若聚落中若空地不與取隨盜物王或捉或殺或縛或擯出國男子汝是賊汝愚癡比丘如是不與取是比丘波羅夷不共住

佛在王舍城成佛六年冬分第二半月十日食後東向坐兩人半影為陶師子長老達膩伽因洴沙王及真擣衣比丘制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘自手奪人命求持刀與殺者教死嘆死咄人用惡活為死勝生作是意作是想方便嘆譽死快因是死非餘者是比丘波羅夷不共住

佛在毗舍離城成佛六年冬分第三

半月七日食前北向坐一人半影為
衆多看病比丘因蒔杖外道制此戒
已制當隨順行是名隨順法
若比丘未知未見自稱得過人聖法
知見殊勝我知如是知如是見彼於後
時若撿挍若不撿挍犯罪欲求清淨
故作是言長老我不知言知不見言
見虛誑不實語除增上慢是比丘波
羅夷不共住
佛在舍衛國成佛六年冬分第四半
月十三日食後東向坐三人半影為
衆落中衆多比丘及增上慢比丘制
此戒已制當隨順行是名隨順法
諸大德已說四波羅夷法今問諸大
德是中清淨不是中清淨不是中清
淨不諸大德是中清淨嘿然故是事
如是持 如是
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月
半月次說波羅提木叉
若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲變心與女人身身相摩
觸若捉手若捉髮及餘身分摩觸受
樂者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲變心與女人說作麤惡
摩訶僧祇律大比丘戒本 第四張 達

語隨順婬欲法如年少男女僧伽婆
尸沙
若比丘婬欲變心於女人前讚自供
養已身姉妹如我沙門持淨戒行善法
修梵行以婬欲法供養第一僧伽婆
尸沙
若比丘受使行和合男女若婦若
私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘自乞作房無主為身應量作
長十二修伽陀磔手內廣七磔手應
將諸比丘示作房處無難處非妨處
若難處妨處自乞作房無主為身亦
不將諸比丘示作房處而過量作僧
伽婆尸沙
若比丘作大房有主為身應將諸比
丘指授處無難處非妨處若難處妨
處有主為身亦不將諸比丘指授處
者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恨不喜故於清淨無罪比
丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘
淨行此於後時若撿挍若不撿挍便
言是事無根我住瞋恨故說僧伽婆
尸沙
摩訶僧祇律大比丘戒本 第五張 達

若比丘瞋恨不喜故於異分中小小
事非波羅夷以波羅夷法謗欲壞彼
比丘梵行此於後時若撿挍若不撿
挍便言我以異分中小小事住瞋恨
故說僧伽婆尸沙
若比丘為破和合僧故勤方便執破
僧事故共諍諸比丘應諫言長老莫
為破和合僧故勤方便執破僧事故
共諍當與僧同事何以故僧和合歡
喜不諍共一學如水乳合如法說法
照明安樂住如是諫時捨者善若不
捨應第二第三諫捨是事善若不捨
僧伽婆尸沙
若比丘同意相助若一若二若衆多
同語同見欲破和合僧諸比丘諫時
是同意比丘言長老莫說是比丘好
惡事何以故是法語比丘律語比丘
是比丘所說所見欲忍可事我等亦
欲忍可是比丘知說非不知說諸比
丘應諫言長老莫作是語是法語比
丘律語比丘何以故此非法語比丘
律語比丘諸長老莫助破僧事當樂
助和合僧何以故僧和合歡喜不諍
摩訶僧祇律大比丘戒本 第六張 達

共一學如水乳合如法說法熙明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘自用戾語諸比丘共法中如法如律教時便自用意言長老汝莫語我好惡事我亦不語汝好惡事諸比丘應諫言長老諸比丘共法中如法如律教時汝莫不受汝亦應如法如律教諸比丘何以故如來弟子眾展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘依城邑聚落中住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應諫言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去不應此中住是比丘言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應諫言長老如是莫言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有驅者有不驅者何以故僧不

摩訶僧祇律大比丘戒本　第七事

隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

諸大德以說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一罪隨知覆藏時應與波利婆沙波利婆沙已應僧中六日六夜行摩那埵行摩那埵已應二十僧中出罪若少一人不滿二十是比丘不得出罪諸比丘應被訶是事法尒今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持 十三事竟

諸大德是二不定法半月半月次說波羅提木叉

若比丘與女人獨屏覆處可婬處坐可信優婆夷於三法中一一如法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處於三法中一一如法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說法治彼比丘是初不定法

摩訶僧祇律大比丘戒本　第八

若比丘與女人獨露現處不可婬處坐可信優婆夷於二法中一一如法說若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處於二法中一一如法治若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說法治彼比丘是二不定法諸大德已說二不定法今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持 二不定竟

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月次說波羅提木叉

若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘衣竟迦絺那衣已捨三衣中若離一一衣餘處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得非時衣比丘若須應取疾作衣受若不足有望處為滿故聽一月畜若過者足不足尼薩耆波夜提

若比丘取非親里比丘尼衣除貿易尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若

摩訶僧祇律大比丘戒本

染若打尼薩耆波夜提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波夜提餘時者失衣時
若比丘失衣時得從非親里居士居士婦乞衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波夜提
若居士居士婦為比丘辦衣價言我辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請為好故便往勸言善哉居士如是衣價買如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提
若比丘居士居士婦各辦如是衣價言我等辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請為好故便往勸言善哉居士各辦如是衣價共作一如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提
為比丘故若王大臣遣使送衣直與是比丘使到言如是衣直若王大臣送尊者應受比丘言我不得受是衣直送淨衣來者應受使言尊者有執事人不比丘若須衣應示使若園民若優婆塞言是人能為比丘執事使到

十誦律比丘戒本　第十紙

勸言善哉執事如是衣價買如是淨衣與某甲比丘是比丘來取衣時與使勸喻已還到比丘所言尊者所示執事人我已勸作已須衣時往取比丘若須衣應到執事所言我須衣我須衣第二第三亦如是說若得衣者好若不得應第四第五第六在執事人前嘿然立得衣者善若不得過是求若得衣尼薩耆波夜提若不得隨衣直來處若自去若遣使言汝為某甲比丘送衣直是比丘於汝衣直竟不得同汝自知莫令失是事法爾 十
若比丘純黑羺羊毛作新敷具尼薩耆波夜提
若比丘作新敷具應用二分純黑羺羊毛三分白四分下若過分尼薩耆波夜提
若比丘憍奢耶雜純黑羺羊毛作新敷具尼薩耆波夜提
若比丘作新敷具應至六年持若減六年故敷具若捨若不捨作新敷具除僧羯磨尼薩耆波夜提
若比丘作新敷具𦇭尼師壇應壽故

十誦律比丘戒本　第十二張

敷具邊方一修伽陀磔手為壞色故若不著作新敷具𦇭尼師壇尼薩耆波夜提
若比丘道行得羊毛若須得取至三由旬若過者尼薩耆波夜提若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩耆波夜提
若比丘自手捉生色似色若使人捉舉染者者尼薩耆波夜提
若比丘種種貴買尼薩耆波夜提
若比丘種種販賣生色似色尼薩耆波夜提 二十
若比丘長鉢得十日畜若過者尼薩耆波夜提
若比丘所用鉢減五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是鉢應眾中捨眾中最下鉢應與作是言長老是鉢受持破乃止是事法爾
若比丘病應服酥油蜜石蜜生酥及脂一受七日服若過七日有殘不捨而服尼薩耆波夜提
若比丘與比丘衣已後瞋恨不喜若自奪若使人奪得衣者尼薩耆波夜提

十誦律比丘戒本　第十三張

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半
月在當作成受用若未至求雨浴衣
作成受用者尼薩耆波夜提
若比丘自行乞縷使非親里織作衣
尼薩耆波夜提
若居士居士婦使織師為比丘織作
衣是比丘先不請為好故便往勸織
師言善哉居士此衣為我作汝當好
織令緻長廣當與汝錢直若食直如
是勸得衣者尼薩耆波夜提
若比丘十日未至自恣得急施衣須
者得取畜至衣時若過時畜尼薩耆
波夜提
夏三月未至夏末月比丘在阿練若
處住有疑恐怖有因緣事三衣中若
一一衣得寄家內齊六宿若過者除
僧羯磨尼薩耆波夜提
若比丘知物向僧自迴向己尼薩耆
波夜提 三十事竟
諸大德已說三十尼薩耆波夜提法
今問諸大德是中清淨不 是中清淨
不 是中清淨不 諸大德是中清淨 默
然故是事如是持

諸大德是九十二波夜提法半月半
月次說波羅提木叉
若比丘知而故妄語波夜提
若比丘種類形相語波夜提
若比丘兩舌語波夜提
若比丘知僧如法如律滅諍已更發起
言此羯磨不了當更作作是因緣不
異波夜提
若比丘為女人說法過五六語除有
智男子波夜提
若比丘教未受具戒人說句法波
夜提
若比丘自稱向未受具戒人說得過
人法我如是知如是見說實者波
夜提
若比丘知比丘麤罪向未受具戒人
說除僧羯磨波夜提
若比丘僧應分物先許與而後遮言
長老隨親厚者迴僧物與人波夜提
若比丘僧半月誦波羅提木叉經時
作是言長老用誦是雜碎戒為使諸
比丘生疑悔作是輕呵戒因緣不異
波夜提 十事竟

若比丘壞種子破鬼村波夜提
若比丘異語惱他波夜提
若比丘嫌責語波夜提
若比丘僧住處露地敷卧牀坐牀褥
枕若自敷若使人敷去時不自舉不
使人舉波夜提
若比丘僧房內敷牀褥若自敷若使
人敷去時不自舉不使人舉波夜提
若比丘瞋恨不喜僧房內牽比丘出
若自牽若使人牽下至言出去
波夜提
若比丘知僧房內比丘先敷牀褥後
來敷欲撓亂令去作是因緣不異波
夜提
若比丘僧房閣屋上脫脚牀若坐
若卧波夜提
若比丘知水有蟲澆草泥若使人澆
波夜提
若比丘經營作大房施戶牖齊兩三
課當安少草地中住教若過者波夜
提 二十事竟
若比丘僧不差而教誡比丘尼波夜提
若比丘僧差教誡比丘尼從日沒乃

至明相未出波夜提
若比丘雜尼住處教誡不白善比丘
除餘時波夜提餘時者病時
若比丘語比丘言長老為食故教誡
比丘尼波夜提
若比丘共一比丘尼空靜處坐波夜提
若比丘與比丘尼期共道行下至聚
落間除疑怖畏估客伴時波夜提
若比丘與比丘尼期共載船上水下
水除直渡波夜提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易
波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提
若比丘知比丘尼讚嘆食除舊檀越
波夜提 廿二事
若比丘施一食處不病比丘過一食
波夜提
若比丘處處食除病時衣時波夜提
若比丘食已足離坐處不作殘食法
食者波夜提
若比丘知彼比丘食已足離坐處不
作殘食法欲惱故勸言長老食此食
食者波夜提

房山石經十誦比丘戒本　第十六張

若比丘不與不受著口中除水及楊
枝波夜提
若比丘非時食波夜提
若比丘殘宿食食波夜提
若比丘無白衣家自恣與餅麨得受
兩三鉢出外共不病比丘食若過受
不共食波夜提
若比丘不病為身乞酥油蜜石蜜乳
酪魚肉如是乞美食食者波夜提
若比丘別眾食除餘時波夜提餘時
者病時衣時行時船上時大眾會時
外道施食時 四十事
若比丘无病自為身然草木牛屎若
自然若使人然除因緣波夜提
若比丘與未受具戒人同屋過三宿
波夜提
若比丘與羯磨欲已後瞋恨不喜作
是言我不與欲不好與此羯磨不成
就我不與此欲波夜提
若比丘語比丘言長老共汝入聚落到
彼當與汝食若自與若使人與後欲
駈故便言汝去我共汝住不樂我獨
住樂作是因緣不異波夜提

房山石經十誦比丘戒本　第二十張

若比丘作是語長老我知世尊說障
道法習此法不能障道諸比丘應諫
言長老汝莫謗世尊謗世尊者不善
世尊不作是語世尊說障道法實障
道汝捨此惡事如是諫時若堅持不
捨應第二第三諫捨者善若不捨僧
應作舉羯磨是比丘波夜提
若比丘知比丘惡見不捨僧如法如
律作舉羯磨未作如法如律共食共
同屋住波夜提
若沙弥作是言如來說婬欲是障道
法我知習婬欲不能障道諸比丘應
諫言汝沙弥莫謗世尊謗世尊者不
善世尊不作是語世尊說婬欲實障
道法汝捨此惡見如是諫時若堅持
不捨應第二第三諫捨者善若不捨
應駈出言汝從今已後不應言佛是
我師亦不得共比丘三宿汝去不得
此中住若比丘知沙弥惡見不捨駈
出未作如法誘畜養共食共住波
夜提
若比丘得新衣當三種壞色若一一
壞色青黑木蘭若不壞色受用者

房山石經十誦比丘戒本　第十八張

波夜提

若比丘僧住處內寶若名寶若自取若使人取除內取為主來求者與波夜提

若比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月此二月半是熱時病時風時雨時作時行時 五十五事竟

若比丘知水有虫飲者波夜提

若比丘自手與無衣出家男女食波夜提

若比丘知食家婬處坐波夜提

若比丘知食家屏處坐波夜提

若比丘看軍發行波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿若看軍發行牙旗鬪勢波夜提

若比丘瞋恨不喜打比丘波夜提

若比丘瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提

若比丘知比丘麤罪覆藏者波夜提 六十事竟

若比丘故奪畜生命波夜提

摩訶僧祇律大比丘戒本　第一九張

若比丘故令他比丘起疑悔須臾不樂作是因緣不異波夜提

若比丘淨施五衆衣後不捨而受用者波夜提

若比丘戲笑藏比丘衣鉢尼師壇針筒若使人藏波夜提

若比丘恐怖比丘波夜提

若比丘水中戲波夜提

若比丘以指相揩波夜提

若比丘與女人期共道行下至聚落中波夜提

若比丘與女人同屋宿波夜提

若比丘與女人獨屏處坐波夜提 七十事竟

若比丘知人不滿二十與受具足戒是人不名受具足諸比丘應被呵波夜提

若比丘知賊衆期共道行下至聚落中波夜提

若比丘自手掘地若使人掘若指授語掘是地波夜提

若比丘四月別請過受過受波夜提除更請長請

若比丘語比丘言長老當學某經五衆罪是比丘言我不隨汝語若見餘長老叙録多聞持法深解我當從詰問彼有所說我當受行除餘時波夜提餘時者比丘欲得法利應學亦應問餘比丘

摩訶僧祇律大比丘戒本　第二〇張

若比丘飲酒咽咽波夜提

若比丘輕他比丘波夜提

若比丘諸比丘諍訟時默然立聽彼有所說我當憶持作是因緣不異波夜提

若比丘僧斷事不與欲出去不白波夜提

若比丘阿蘭若處住非時入聚落不白善比丘除急事波夜提 八十事竟

若比丘同食處食前食後不白善比丘行至餘處除衣時施衣時波夜提

若比丘入王宮夫人未藏寶下至過門限波夜提

若比丘骨牙角作針筒破已波夜提

若比丘作牀脚應高佛八指除入梐若過截已波夜提

若比丘兜羅綿貯褥若坐若卧出已波夜提

摩訶僧祇律大比丘戒本　第二一張

若比丘作尼師壇應量作長二脩伽
陀磔手廣一磔手半更益一磔手。若
過截已波夜提
若比丘作覆瘡衣應長四脩伽陀磔
手廣二磔手若過截已波夜提
若比丘作雨浴衣應長六脩伽陀磔
手廣二磔手半若過截已波夜提
若比丘與如來衣量等作衣若過截
已波夜提如來衣長九脩伽陀磔手
廣六磔手
若比丘瞋恨不喜以无根僧伽婆尸
沙法謗波夜提
若比丘知物向僧迴與餘人波夜提
若比丘僧半月說波羅提木叉經時
作是言長老我今始知是法入脩多
羅半月波羅提木叉中說諸比丘知
彼比丘本若二若三說波羅提木叉
經中坐況復多彼比丘不以不知故
無罪隨所犯罪一一如法治應呵責
言長老汝失善利半月說波羅提木
叉經時汝不尊重不一心念不攝耳
聽法呵已波夜提 九十事竟
諸大德已說九十二波夜提法今問

十誦比丘戒本大正藏本 第二十三冊 二

諸大德是中清淨不是中清淨不是
中清淨不諸大德是中清淨。嘿然故
是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月
半月次說波羅提木叉
若比丘阿練若處住先不語不病外
不受若內受若噉若食應向餘比丘
悔過言長老我墮可呵法此法悔過
若比丘不病在白衣家內從非親里
比丘尼邊受食若噉若食應向餘比丘
悔過言長老我墮可呵法此法悔過
若比丘受白衣家請食比丘尼在前
立指示言與是比丘飯與是比丘羹
若魚若肉諸比丘應語是比丘尼言
姊妹小住待諸比丘食竟若無一比
丘呵者是諸比丘應向餘比丘悔過
言長老我墮可呵法此法悔過
有學家僧作學家羯磨比丘先不
請而往自手受食若噉若食是比丘
應向餘比丘悔過言長老我墮可呵
法此法悔過
諸大德已說四波羅提提舍尼法今
問諸大德是中清淨不是中清淨不

十誦比丘戒本大正藏本 第二十三冊 五

是中清淨不諸大德是中清淨默然
故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月次說波
羅提木叉
齊整著內衣應當學
齊整被衣應當學
好覆身入家內應當學
諦視入家內應當學
小聲入家內應當學
不笑入家內應當學
不覆頭入家內應當學
不叉抄衣入家內應當學
不腳指行入家內應當學
不叉腰入家內應當學 十事
不搖身入家內應當學
不掉頭入家內應當學
不掉臂入家內應當學
好覆身家內坐應當學
諦視家內坐應當學
小聲家內坐應當學
不笑家內坐應當學
不覆頭家內坐應當學
不叉抄衣家內坐應當學

十誦比丘戒本大正藏本 第二十三冊 六

不抱膝家內坐應當學 二事
不交腳家內坐應當學
不叉腰家內坐應當學
不動手足家內坐應當學
一心受食應當學
羹飯等食應當學
不偏刳食應當學
不口中彌食食應當學
不吐舌食應當學
不大團飯食應當學
不張口待食應當學 二十事
不挑團食應當學
不齧半食應當學
不含食語應當學
不指抆鉢食應當學
不舐手食應當學
不喋指食應當學
不嚀集作聲食應當學
不吸食食應當學
不全吞食應當學
不落飯食應當學 四十事
不振手食應當學
不嫌心看比坐鉢食應當學

端心視鉢食應當學
不病不得為己索食應當學
不以飯覆羹上更望得應當學
不以膩手受飲器應當學
不以鉢中殘食棄地應當學
已立不為坐人說法除病應當學
已坐不為臥人說法除病應當學
已在下不為高牀上人說法除病應當學 三十事
不為著革屣人說法除病應當學
不為著屐人說法除病應當學
不為覆頭人說法除病應當學
不為纏頭人說法除病應當學
不為抱膝蹲人說法除病應當學
不為翹腳人說法除病應當學
不為捉刀人說法除病應當學
不為捉弓箭人說法除病應當學
不為捉杖人說法除病應當學
不為捉蓋人說法除病應當學 六十
在後不為在前人說法除病應當學
不為騎乘人說法除病應當學
在道外不為道中人說法除病應當學

不生草上大小便涕唾除病應當學
不水中大小便涕唾除病應當學
不立大小便除病應當學
眾學六十六事竟
諸大德已說眾學法今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月次第波羅提木叉
若諍事隨順人應與現前比丘人與現前比丘
應與憶念比丘人與憶念比丘
應與不癡比丘人與不癡比丘
應與自言治比丘人與自言治比丘
應與覓罪相比丘人與覓罪相比丘
應與多覓罪相比丘人與多覓罪相比丘
應與如草敷地比丘人與如草敷地比丘
諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不是中清淨不是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持 七滅諍

諸大德是隨順法半月半月次說波
羅提木叉二部比丘隨順者隨順行
此法
諸大德已說隨順法今問諸大德是
中清淨不是中清淨不是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德已說戒經序法 已說四波羅夷法
已說十三僧伽婆尸沙法 已說二不定法
已說三十尼薩耆波夜提法 已說九十二波夜提法
已說四波羅提提舍尼法 已說衆學法
已說七滅諍法 已說法隨順法
是名如來應供正遍知法比丘法入
波羅提木叉經中是法隨順法一切
學莫犯
佛言此婆尸佛如來應供正遍知為
寂靜僧略說波羅提木叉
忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人
不名為沙門
尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧
略說波羅提木叉
譬如明眼人 能避嶮惡道 世有聰明人
能遠離諸惡

摩訶僧祇律大比丘戒本 第二十八張

毘葉婆佛如來應供正遍知為寂靜
僧略說波羅提木叉
不惱不說過 如戒所說行 飯食知節量
常樂在閑處 心淨樂精進 是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正遍知為寂靜
僧略說波羅提木叉
譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚落 不破壞他事 不觀作不作
但自觀身行 諦視善不善
拘那含牟尼佛如來應供正遍知為
寂靜僧略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學
若有知寂一心人 爾乃無復有愁患
迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧
略說波羅提木叉
一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來應供正遍知為寂
靜僧略說波羅提木叉
護身為善哉 能護口亦善 護意為善哉
護一切亦善 比丘護一切 便得離衆苦
比丘守口意 身不犯諸惡 是三業道淨
得聖所得道

摩訶僧祇律大比丘戒本 第二十九張

若人打罵不還報 於怨恨人心不恨
於瞋人中心常淨 見人為惡自不作
七佛為世尊 能救護世間 所可說戒經
我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經
恭敬戒經已 各各相恭敬 慚愧得具足
能得無為道
已說波羅提木叉經竟僧一心得布薩
摩訶僧祇戒
持戒淨身口 攝心正憶念 多聞生實智
斯由戒為本 戒為妙寶藏 亦為七財寶
戒為大船師 能渡生死海 戒為清涼池
澡浴諸煩惱 戒為无畏術 消伏邪毒害
戒為死覺伴 能過嶮惡道 戒為甘露門
衆聖之所由 持戒心不動 專精不放逸
不毀正戒相 亦無邪命心 是名清淨戒
諸佛之所讚 是故應尊持 清淨之戒身

摩訶僧祇律大比丘戒本

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

摩訶僧祇律大比丘戒本 第三十張

摩訶僧祇比丘尼戒本

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅共法顯譯

阿梨耶僧聽。冬時一月過少一夜餘
有一夜三月在。老死至近。佛法欲滅
諸阿梨耶為得道故。一心勤精進。所
以者何。諸佛一心勤精進故。得阿耨
多羅三藐三菩提。何況餘助道法。未
受具足者已出。僧今和合先作何事
（一人答言布薩說戒）
諸阿梨耶不來諸比丘尼說欲及清
淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人為調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不受樂戒
是人為不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜勤精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

諸阿梨耶僧聽。今十五日布薩說波
羅提木叉。若僧時到僧忍聽。僧當一
心共作布薩說波羅提木叉。白如是。
諸阿梨耶今共布薩說波羅提木叉。
僧一心善聽。有罪者應發露。無罪
者默然。默然故當知諸阿梨耶清
淨。如一一比丘尼問答。是比丘尼眾
中三唱亦如是。若比丘尼如是比丘尼
眾中第二第三唱。憶有罪者不發露
者。故妄語罪。諸阿梨耶故妄語罪佛
說遮道法。比丘尼於是中欲求清淨
憶有罪應發露。發露則安隱。不發露
罪益深。諸阿梨耶已說波羅提木叉
序。今問諸阿梨耶是中清淨不。第二
第三如是問。諸阿梨耶是中清淨。默
然故。是事如是持。

諸阿梨耶。是八波羅夷法。半月半月
波羅提木叉中說。若比丘尼於和合
二部僧中受具足戒。不還戒。戒羸不
出。相行婬法。乃至共畜生。是比丘尼
犯波羅夷罪。不應共住。

若比丘尼於聚落若空地。不與取隨
盜物。王或捉或殺或縛或擯出。言咄
女人汝賊汝癡。比丘尼如是不與取
波羅夷不應共住。

若比丘尼自手奪人命。求持刀與。欲

者。教死歎死。咄人用惡活為。死勝生
作如是意如是想。方便歎譽死。快因
是死。非餘。是比丘尼波羅夷。不應
共住。

若比丘尼未知未了。自稱得過人法
聖知見殊勝。我如是知如是見。彼於後
時若檢校若不檢校。犯罪欲求清淨
故。便作是言。阿梨耶我不知言知不
見言見。空誑不實語。除增上慢。是比
丘尼得波羅夷。不應共住。

若比丘尼漏心漏心男子。從肩以下
膝以上摩觸受樂者。是比丘尼波羅
夷不應共住。

若比丘尼漏心漏心男子俾手內住
共語受捉手捉衣來歡喜請坐曲身
說共期去。是比丘尼波羅夷不應共住。

若比丘尼知比丘尼犯重罪。不向人說
是比丘尼若静若養若死若罷道後作
是言。我先知是比丘尼犯重罪。不向
人說。不欲令他知。是比丘尼波羅
夷不應共住。

若比丘尼知僧和合如法如比尼與
比丘作舉羯磨。未作如法而隨順諸

比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶是比
丘僧和合如法如比尼作舉羯磨未
作如法莫隨順是比丘尼諸比丘尼
諫時作是語我不隨順諫當隨順諸
比丘尼如是第二第三諫捨是事好
若不捨者是比丘尼波羅夷不應
共住
諸阿梨耶已說八波羅夷法若比丘
尼犯一一法是比丘尼不應共住如
前後亦如是比丘尼得波羅夷罪不
應共住今問諸阿梨耶是中清淨不
第二第三亦如是問諸阿梨耶是中
清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是十九僧伽婆尸沙法半月
半月波羅提木叉中說
若比丘尼受使行和合男女若取婦若
私通乃至須臾頃是法初罪僧伽婆
尸沙
若比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪
比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼比
丘尼淨行彼於後時若撿挍若不撿
挍便作是言是事无根我住瞋恨故
作是語是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故以異分中小
小事非波羅夷比丘尼以波羅夷法謗
欲破彼梵行彼於後時若撿挍若不
撿挍以異分中小小事是比丘尼住
瞋恨故是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼諍訟相言若俗人若出家
人盡日須臾乃至與園民沙彌共鬪
相言是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼無比丘尼伴行不得出聚
落界除餘時餘時者不欲病是名餘時
是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時
餘時者若病時賊亂圍城時是名餘
時是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼其主不聽而度是法初罪
僧伽婆尸沙
若比丘尼知他犯罪女衆親欲治而度
除餘時餘時者先外道度是名餘時
是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼於船渡處獨渡河者是法
初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼僧和合如法比
尼作舉羯磨未作如法先不語僧自

與捨是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢
飲食疾病湯藥者是法初罪僧伽婆
尸沙
若比丘尼語比丘尼作是語可取此
男子施漏心不漏心何預汝事但汝
莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘
尼應諫是比丘尼莫作是語應取是
施男子漏心不漏心何預人事但使
汝無漏心可取施已隨因緣用如是應
第二第三諫捨是事好若不捨者僧
伽婆尸沙
若比丘尼欲破和合僧故執持破僧
事共諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨
耶莫破和合僧勤方便執持破僧事共
諍當與僧同事何以故僧和合歡喜
不諍共一學如水乳合如法說安樂
住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不
捨者應第二第三諫捨者善若不捨
者是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若諸比丘尼同意相助若一若二若
衆多同語同見欲破和合僧是比丘
尼諸比丘尼諫時是同意比丘尼言

阿梨耶莫說是比丘尼好惡何以故
是法語比丘尼律語比丘尼是比丘
尼所說皆是汝等所欲是比丘尼所
見欲忍可事欲等亦欲忍可是比丘
尼知說非不知說諸比丘尼應諫是
同黨比丘尼阿梨耶莫作是語法語
比丘尼律語比丘尼何以故此非法
語比丘尼律語比丘尼阿梨耶莫助
破僧事當樂和合僧何以故僧和合
歡喜不諍共一學如水乳合如法說
安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅
持不捨者應第二第三諫捨是事善
若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚非理謗僧作如是言
僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖
癡是故呵責是比丘尼諸比丘尼應
諫作是言阿梨耶莫作是語僧隨愛
隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡何以
故僧不隨愛瞋怖癡汝莫瞋恚非理
謗僧是比丘尼諸比丘尼諫時堅持
不捨者應第二第三諫捨是事好若
不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘尼自用意語諸比丘尼共法

中如法如律教便自用意作是言汝
莫語我若好若惡我亦不語汝若好
若惡諸比丘尼應諫彼比丘尼言阿
梨耶諸比丘尼共法中如法如律共汝
莫自用意語比丘尼教汝汝當信受汝
亦應如法如律教諸比丘尼何以故
如來弟子中展轉相教展轉相諫共
罪中出故善法得增長是比丘尼諸
比丘尼諫時堅持不捨者應第二第
三諫捨是事善若不捨是法乃至三
諫僧伽婆尸沙
若二比丘尼習近住送相覆過諸比
丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫習
近住送相覆過習近住不生善法送
比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應
第二第三諫捨是事善若不捨是法
乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘尼見相送住使勸作是言當
習近住送相覆過莫相離住不妨生
長善法餘人亦有如是相近住者僧不
能遮呵易汝故相嫌賤耳諸比丘尼應
諫是比丘尼言阿梨耶莫作是語相遠
住莫勸習近住送相覆過習近住不好

生善法莫作是語餘人亦有習近住
僧不能遮輕易汝故相嫌賤耳是比
丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應
第二第三諫捨是事善若不捨者
是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我捨
佛捨法捨僧捨談捨共住共食捨經
論捨沙門尼釋種用是沙門尼釋種
為餘更有勝處我於彼中修梵行諸
比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫
瞋恚捨戒作是言我捨佛乃至捨沙
門尼釋種捨佛者不善諸比丘尼如
是諫時故堅持不捨者應第二第三
諫捨是事好若不捨是法乃至三諫
僧伽婆尸沙 十九事
諸阿梨耶已說十九僧伽婆尸沙法
十一初罪八乃至三諫若比丘尼犯
一一罪半月二部眾中行摩那埵次
到阿浮呵那二十眾二部僧中應出
罪轉可眾人意二十人中若少一人
此比丘尼不名出罪諸比丘比丘尼
應呵責是名時今問諸阿梨耶是中
清淨不第二第三亦如是問諸阿梨
耶是中清淨默然故是事如是持

諳阿梨耶是三十尼薩耆波夜提法
半月半月波羅提木叉中說
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若
得長衣得至十日畜若過者尼薩耆
波夜提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨
五衣中若離一一衣餘處一宿除僧
羯磨尼薩耆波夜提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若
得非時衣比丘尼若須應取疾作衣
受若不足者有望處為滿故聽一月
畜若過畜者足不足尼薩耆波夜提
若比丘尼自手捉生色似色若使人
捉舉染著者尼薩耆波夜提
若比丘尼種種賣買尼薩耆波夜提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞
衣尼薩耆波夜提除餘時餘時者失
衣時是名餘時
若比丘尼失衣時得從非親里居士
居士婦乞衣若自恣與得取上下衣
過是受者尼薩耆波夜提若居士
居士婦為比丘尼辦衣價如是言我
辦如是衣價買如是衣與某甲比丘

十誦比丘尼波羅提木叉戒本　第十張

尼是比丘尼先不自恣請為好故便
往辦言善哉優婆夷辦如是衣價
買如是色衣與我若得衣者尼薩
耆波夜提
為比丘尼故若二居士居士婦各各
辦衣價如是言我等辦如是如是衣
價買如是如是衣與某甲比丘尼是
比丘尼先不自恣請為好故便到居
士所言為我各各辦如是如是衣價
共作一衣與我為好故若得是衣尼
薩耆波夜提
為比丘尼故若王若大臣遣使送衣
直與比丘尼使到比丘尼所白言阿
梨耶是衣直若王若大臣所送阿梨
耶應受是衣價是比丘尼應語使如是
言諸比丘尼法不應受是衣價我須
衣時得清淨衣者得自手受作比丘
尼衣畜使語比丘尼阿梨耶有執事
人常為諸比丘尼執事不是比丘尼
應示使執事人若園民若優婆塞應
語使到言善哉執事如是如是衣價
如是如是衣與某甲比丘尼是比丘
尼須衣時當來當與衣是使若自勸

十誦比丘尼波羅提木叉戒本　第十一張

諭若使人勸諭之還到比丘尼所白
言阿梨耶所示執事人我已勸諭作
衣阿梨耶須衣時往取當與阿梨耶
衣須衣比丘尼應到執事所索衣應
作是言我須衣我須衣第二第三亦
如是索若得衣者好若不得第四第
五第六應在執事前默然立若得衣
者善若不得過是求若得衣尼薩
耆波夜提
若不得衣隨衣價來處自去若遣使
應作是言汝為某甲比丘尼送衣價
是比丘尼竟不得用汝自知莫使失
是事應尒
若比丘尼為牸犢乞而自作衣鉢飲
食病湯藥者尼薩耆波夜提
若比丘尼人為作是與而作彼用者
尼薩耆波夜提
若比丘尼為會乞作衣鉢飲食湯藥
受用者尼薩耆波夜提
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波夜提
若比丘尼畜長衣尼薩耆波夜提
若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱
言有欲取者取後還奪者尼薩耆波

十誦比丘尼波羅提木叉戒本　第十二張

夜提
若比丘尼故僧伽梨若自逈若使人
擿過五六日不自縫不使人縫除病
尼薩耆波夜提
若比丘尼語式叉摩尼言與我衣當
與汝受具足取衣已不與受具足者
尼薩耆波夜提
若比丘尼過四羯利沙槃市重衣尼
薩耆波夜提
若比丘尼過兩羯利沙槃半市細輕
衣者尼薩耆波夜提
若比丘尼長鉢得十日畜若過者尼
薩耆波夜提
若比丘尼所用鉢減五綴更乞新鉢
為好故尼薩耆波夜提是鉢應僧中
捨比丘尼衆中最下鉢應與應如是
教汝比丘尼受是鉢乃至破是事
法介
若比丘尼病所應服藥酥油蜜石蜜
生酥及脂如是病比丘尼聽畜七日
服過七日有殘不捨而服者尼薩
耆波夜提
若比丘尼與比丘尼衣後瞋恨不喜

若自奪若使人奪作是言比丘尼還
我衣來不與汝得衣者尼薩耆波
夜提
若比丘尼種種販賣生色似色尼
薩耆波夜提
若比丘尼自行乞縷使非親里織師
織者尼薩耆波夜提
若居士居士婦使織師為比丘尼織
作衣是比丘尼先不請便往勸織師
言汝知不此衣為我作汝好織令緻
長廣當與汝錢錢直食食直是比丘
尼如是勸與錢錢直食食直得衣者
尼薩耆波夜提
若比丘尼十日未滿夏三月得急施
衣比丘尼須者得取畜至衣時若過
時畜尼薩耆波夜提
若比丘尼知他布得而抄買者尼
薩耆波夜提
若比丘尼知他物向僧自迴向已尼
薩耆波夜提 三十事竟
諸阿梨耶已說三十尼薩耆波夜提
法今問諸阿梨耶是中清淨不第二
第三亦如是問諸阿梨耶是中清淨

默然故是事如是持
諸阿梨耶是百四十一波夜提法半
月半月波羅提木叉中說
若比丘尼知而妄語波夜提
若比丘尼種類形相語波夜提
若比丘尼兩舌者波夜提
若比丘尼知僧如法如律滅諍事已
更發起言此羯磨不了當更作作異
因緣不異波夜提
若比丘尼故奪畜生命波夜提
若比丘尼教未受具戒人說句法波
夜提
若比丘尼自稱向未受具戒人得過人
法我如是知如是見說實者波夜提
若比丘尼知他比丘尼麤罪向未受
具戒人說除僧羯磨波夜提
若比丘尼僧應分物先聽與而後遮言
阿梨耶汝親友意迴僧物與波夜提
若比丘尼半月誦波羅提木叉經時
作是言阿梨耶用說是雜碎戒為
使諸比丘尼生疑悔作是輕呵戒因
緣不異波夜提 十事竟
若比丘尼壞種子破鬼村波夜提

若比丘尼異語惱他波夜提
若比丘尼嫌責者波夜提
若比丘尼僧住處露地敷卧牀坐牀
褥枕若自敷若使人敷去時不自
舉不使人舉波夜提
若比丘尼僧房內覆處自敷牀褥若使
人敷去時不自舉不使人舉波夜提
若比丘尼在僧房內若自牽比丘尼
出若使人牽出下至言比丘尼汝出
去作是語者波夜提
若比丘尼知僧房內比丘尼先敷牀
褥後來敷欲擾亂故敷置不樂者自
當出去作是因緣不異波夜提
若比丘尼僧房閣屋上敷尖脚牀若
坐若卧波夜提
若比丘尼知水有虫澆草泥若使人
澆波夜提
若比丘尼故令他比丘尼起疑悔須
臾不樂是因緣不異波夜提 二十事竟
若比丘尼施一食處不病比丘尼應
一食過者波夜提
若比丘尼展轉食除餘時波夜提餘
時者病時施衣時是名餘時

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩
那沙弥沙弥尼衣已後不捨而受用
者波夜提
若比丘尼知彼食已足辭坐不作殘
食法欲惱故勸食者波夜提
若比丘尼不與不受著口中除水及
楊枝波夜提
若比丘尼非時食波夜提
若比丘尼停食食波夜提
若比丘尼從白衣家自恣與餅麨得
受兩三鉢出外共不病比丘尼食若
過受出外不共不病比丘尼食者波
夜提
若比丘尼戲笑藏他衣鉢尼師壇
鍼筒若使人藏波夜提
若比丘尼別衆食除餘時波夜提
餘時者病時衣時行時船上時大衆
時外道施食時 三十事竟
若比丘尼無病為身然草木牛屎若
自然若使人然除因緣波夜提
若比丘尼與未受具戒人同屋過三
宿者波夜提
若比丘尼與羯磨欲已後瞋恨不喜
作是言我不與欲不好與此羯磨不

成就我不與此欲波夜提
若比丘尼語比丘尼言阿梨耶共入
聚落到彼當與汝食若自與若使人
與後欲驅故便言汝去我共汝住不
樂我獨住樂作是因緣不異波夜提
若比丘尼作是語阿梨耶我知世尊
說障道法習此法者不能障道諸比
丘尼應諫言阿梨耶汝莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊
說障道法實障道汝捨此惡見，如
是諫時堅持不捨應第二第三諫
捨者善若不捨僧應作羯磨是比
丘尼波夜提
若比丘尼知是比丘尼惡見不捨僧
如法如律作羯磨未作如法如律
共食共同室住波夜提
若沙弥尼作是言如來說婬欲是障
道法我知習婬欲不能障道諸比丘
尼應諫言汝沙弥尼莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語世尊說婬
欲實障道汝捨此惡見如是諫時若
堅持不捨者應第二第三諫若捨者
善若不捨者應驅出言從今日汝沙

彌尼不應言佛是我師亦不得共比
丘尼三宿汝去不得此中住若比丘
尼知沙彌尼惡見不捨驅出求作如
法誘喚畜養共食共住波夜提
若比丘尼得新衣當三種壞色若一
一壞色青黑木蘭若不作三種一一
壞色受用者波夜提
若比丘尼若寶若名寶園內自取若
使人取除餘時波夜提餘時者比丘
尼若寶若名寶若自取若使人取作
是念有主來當與是名餘時
若比丘尼抱捧比丘尼波夜提
若比丘尼知水有蟲而飲者波夜提
若比丘尼無衣外道出家男女自手
與食波夜提
若比丘尼知食家然處坐波夜提
若比丘尼知食家屏處坐波夜提
若比丘尼觀軍發行波夜提
若比丘尼有因緣事得到軍中三宿
若過者波夜提
若比丘尼有因緣事得到軍中三宿
若晉軍發行牙旗鬪勢波夜提
若比丘尼瞋恨不喜打比丘尼者
波夜提

若比丘尼瞋恨不喜掌刀擬比丘尼
者波夜提
若比丘尼水中戲波夜提
若比丘尼以指相擊波夜提
若比丘尼共賊眾期共道行下至聚
落中波夜提
若比丘尼自手掘地若使人掘指示
語掘是地波夜提
若比丘尼四月別請應受若過受波
夜提除更請長請自恣請
若比丘尼語比丘尼言阿梨耶當學
莫犯三眾罪是言我不隨汝語若見
餘阿梨耶寂根多聞持法深解我
當從諮問彼有所說我當受行除
餘時作是語者波夜提比丘尼欲得
法利當應學亦應問餘比丘尼
若比丘尼飲酒咽咽波夜提
若比丘尼輕他比丘尼波夜提
若比丘尼諸比丘尼諍訟時默然立
聽彼有說者我當憶持作是因緣不
異波夜提
若比丘尼僧斷事不與欲出去不
白波夜提
若比丘尼半月說波羅提木叉經時作

是言我今始知是法入經半月半月
說波羅提木叉中說諸比丘尼知彼比
丘尼先若二若三說波羅提木叉經
中坐況復多彼比丘尼不以不知故
無罪隨所犯罪如法治應呵言阿梨
耶汝失善利半月說波羅提木叉汝
不尊重不一心念不攝耳聽法呵已
波夜提
若比丘尼同食處食前食後不白比
丘尼行至餘家除衣時波夜提
若比丘尼入刹利灌頂王宮夫人寶
物未藏下至過門限波夜提
若比丘尼骨牙角作鍼筒破已波
夜提
若比丘尼作牀腳應量作長修伽陀
八指除入梐若過截已波夜提
若比丘尼兜羅綿貯褥若坐若臥出
已波夜提
若比丘尼作尼師壇應量作長二修
伽陀磔手廣一磔手半更益一磔手
若過截已波夜提
若比丘尼作覆瘡衣應量作長四

僧伽陀磔手廣二磔手半若過截已
波夜提
若比丘尼放如來衣量等作衣若過
量截已波夜提如來衣量長九修伽
陀磔手廣六磔手
若比丘尼瞋恨不喜無根僧伽婆尸
沙法謗波夜提
若比丘尼知物向僧迴向與人波夜
提
若比丘尼不語主而著他衣波夜提
若比丘尼自手與俗人外道沙門衣
波夜提
若比丘尼作安陀會應量作長四修
伽陀磔手廣二磔手若過作截已波
夜提
若比丘尼僧祇支應量作長四修伽
陀磔手廣二磔手若過作截已波
夜提
若比丘尼作雨浴衣應量作長四修
伽陀磔手廣二磔手若過作截已波
夜提
若比丘尼稽不能辦衣家為僧先迦
絺那衣波夜提

若比丘尼不病所受持衣不隨身者
波夜提
若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食更
受使人煮更熱使人熱更煎使人煎
不病比丘尼食者波夜提
若比丘尼比丘食以水扇供給波夜提
若比丘尼食蒜者波夜提
若比丘尼俗人外道自手與食波夜提
若比丘尼作醫師活命波夜提
若比丘尼教俗人外道醫方者波
夜提
若比丘尼為俗人作書波夜提
若比丘尼知食家先不語而入者波
夜提
若比丘尼與俗人外道習近住若竟
日若須臾下至國民沙彌波夜提
若比丘尼自咒詛他者波夜提
若比丘尼自打而啼泣淚者波夜提
若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶
共往某甲家彼於後不與某甲比丘
尼無因緣不留語開而喝音者波夜提
若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提

若比丘尼對面呵罵比丘者波夜提
若比丘尼減十二雨畜弟子者波夜提
若比丘尼滿十二雨十法不具足
而畜弟子者波夜提
若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟
子者波夜提
若比丘尼知他犯波提戶鉤開他房
戶共男子住與受具足者波夜提
若比丘尼與減二十雨童女受具足
者波夜提
若比丘尼滿二十歲童女不與學戒
而與受具足者波夜提
若比丘尼受學戒不滿學與受具足
者波夜提
若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足
者波夜提
若比丘尼適他婦減十二雨與受具
足者波夜提
若比丘尼適他婦滿十二雨不學戒
與受具足者波夜提
若比丘尼已適他婦受學戒不滿學
與受具足者波夜提

若比丘尼已過他婦學戒滿不將為與
受具足者波夜提
若比丘尼與弟子受具足已應二年
教誡若不教者波夜提
若比丘尼受具足已應二年供給隨
逐和上尼若不供給隨逐波夜提
若比丘尼年年畜弟子波夜提
若比丘尼一眾清淨停宿受具足波
夜提
若比丘尼度弟子有事不自送不使
人送下至五六由旬波夜提
若比丘尼諸比丘尼作是語阿梨耶
十法不具足度弟子應教誡而更嫌
責者波夜提
若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當
與汝受具足後不與受不使人受
又不遣去者波夜提 百一十事竟
若比丘尼不病載乘者波夜提
若比丘尼不病持傘蓋著革屣者波
夜提
若比丘尼過量依牀褥上若坐若
臥波夜提
若比丘三同敷牀褥臥波夜提
摩訶僧祇比丘尼戒本 第二十五張

若比丘尼僧房牀褥不捨而去波
夜提
若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者
波夜提
若比丘尼知食家婬覆宿除餘時波
夜提餘時者風時雨時奪命時傷梵
行時是名餘時
若比丘尼無商人伴向異國行波夜提
若比丘尼自境界內觀園林故城
波夜提
若比丘尼共一比丘空靜處坐波夜
提 百二十
若比丘尼與丈夫屏處坐者波夜提
若比丘尼與男子伸手內住若耳
語波夜提
若比丘尼知闇中有男子坐無燈而
入波夜提
若比丘尼觀伎樂行波夜提
若比丘尼關諍不和合住眾主不料
理斷滅者波夜提
若比丘尼俗人婦女塗香油指摩洗
浴除病時波夜提
若比丘尼不病使比丘尼指摩洗浴
摩訶僧祇比丘尼戒本 第二十六張

者波夜提
若比丘尼不病令沙彌尼指摩者波
夜提
若比丘尼不病令式叉摩尼指摩者
波夜提
若比丘尼不病令俗人婦女指摩者
波夜提 一百三十事竟
若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者
波夜提
若比丘尼半月僧教誡而不恭敬不
來波夜提
若比丘尼膝已上肩已下隱處有癰
瘡先不白聽男子破洗者波夜提
若比丘尼安居中遊行者波夜提
若比丘尼安居竟不遊行者波夜提
若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶
此處安居後嫌呵惱觸波夜提
若比丘尼知比丘尼先安居已後來
若自嬈亂使人嬈亂波夜提
若比丘尼隔墻不觀擲棄不淨波
夜提
若比丘尼生草上大小便波夜提
若比丘尼水中大小便波夜提
摩訶僧祇比丘尼戒本 第二十七張

若比丘尼知衆利迴與一衆波夜提
一百四十二
諸阿梨耶已說百四十一波夜提法
今問諸阿梨耶是中清淨不第二第
三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默
然故是事如是持
諸阿梨耶是八波羅提提舍尼法半
月半月波羅提木叉中說
若比丘尼不病爲身白衣家乞酥若
使人乞若噉若食是比丘尼應向餘
比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可
呵法此法悔過是波羅提提舍尼法
如是二油三蜜四石蜜五乳六酪七
魚八肉
諸阿梨耶已說八波羅提提舍尼法
今問諸阿梨耶是中清淨不第二第
三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默
然故是事如是持
諸阿梨耶是衆學法半月半月波
羅提木叉中說
不下著內衣　不高著內衣
不參差著內衣　不百攝著內衣
不石榴華著內衣　不麥飫團著內衣
摩訶僧祇比丘尼戒本　第二十八張　時

不魚尾著內衣　不多羅樹葉著內衣
不象鼻著內衣
齊整著內衣應當學　十事竟
不下披衣應當學　不高披衣應當學
不婆羅天披衣應當學
不婆藪天披衣應當學
齊整披衣應當學
好覆身入家內應當學
諦視入家內應當學
小聲入家內應當學
不得笑入家內應當學
不得覆頭入家內應當學
不得叉抄衣入家內應當學
不得腳指行入家內應當學
不得叉腰入家內應當學
不得搖身入家內應當學
不得掉頭入家內應當學
不得掉臂入家內應當學
好覆身家內坐應當學
諦視家內坐應當學
小聲家內坐應當學
不得笑坐家內應當學
不得覆頭坐家內應當學
摩訶僧祇比丘尼戒本　第二十九張　儀

不得叉抄衣坐家內應當學
不得抱膝坐家內應當學
不得交腳坐家內應當學
不得叉腰坐家內應當學
不得動手足坐家內應當學
一心受食應當學
羹飯等受應當學
不得口中迴食食應當學
不得偏刳食應當學
不得吐舌食應當學
不得大團飯食應當學
不得張口待飯食應當學
不得挑團飯食應當學
不得齧半食應當學
不得含食語應當學
不得舐指食應當學
不得指抆鉢食應當學
不得舐手食應當學
不得嚼嚼作聲食應當學
不得吸食食應當學
不得全吞食應當學
不得落飯食應當學
不得振手食應當學
摩訶僧祇比丘尼戒本　第三十張　礎

不得嫌心看比坐鉢食應當學
端心視鉢食應當學
不病不得為己索食應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得以膩手受飲器應當學
不得以鉢中殘食棄地應當學
人坐比丘尼立不得為說法除病應當學
人卧比丘尼坐不得為說法除病應當學
人在高牀比丘尼卑牀不得為說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
不得為著屐人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學
不得為纏頭人說法除病應當學
不得為抱膝蹲人說法除病應當學
不得為翹腳人說法除病應當學
不得為持刀人說法除病應當學
不得為持弓箭人說法除病應當學
不得為持杖人說法除病應當學
不得為持蓋人說法除病應當學
在後不為在前人說法除病應當學

摩訶僧祇比丘尼戒本 [illegible]

不得為騎乘人說法除病應當學
在道外不為道中人說法除病應當學
不得立大小便除病應當學 共七十七
諸阿梨耶已說眾學法今問諸阿梨耶是中清淨不第二第三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是七滅諍法半月半月波羅提木叉中說
若隨事諍隨順人應與現前比丘尼人與現前比丘尼
應與憶念比丘尼人與憶念比丘尼
應與不癡比丘尼人與不癡比丘尼
應與自言治人與自言治
應與覓罪相人與覓罪相
應與多覓人與多覓
應與如草布地比丘尼人與如草布地比丘尼
諸阿梨耶已說七滅諍法今問諸阿梨耶是中清淨不第二第三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

摩訶僧祇比丘尼戒本 [illegible]

諸阿梨耶已說波羅提木叉序
已說八波羅夷法
已說十九僧伽婆尸沙法
已說三十尼薩耆波夜提法
已說百四十一波夜提法
已說八波羅提提舍尼法
已說眾學法
已說七滅諍法
是事入佛經中半月半月波羅提木叉中說及餘隨道法諸阿梨耶一心歡喜不諍一學一道如水乳合安樂行應當學
佛告比丘尼毗婆尸佛如來應供正遍知為寂靜僧眾初說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人　不名為沙門
尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧眾初說波羅提木叉
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
毗葉婆佛如來應供正遍知為寂靜僧眾初說波羅提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飲食知節量

摩訶僧祇比丘尼戒本 [illegible]

常樂在閑處 心淨樂精進 是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正遍知為寂靜僧衆初說波羅提木叉
譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚落 不破壞他事 不觀作不作
但自觀身行 諦視善不善
拘那含牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧衆初說波羅提木叉
欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學
若有智寂一心人 乃能無復憂愁患
迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧衆初說波羅提木叉
一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧衆初說波羅提木叉
護身為善哉 能護口亦善 護意為善哉
護一切亦善 比丘護一切 便得離衆苦
比丘守口意 身不犯衆惡 是三業道淨
得聖所得道
若人打罵不還報 於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨 見人為惡自不作
七佛為世尊 能救護世間 是佛說戒經

摩訶僧祇比丘尼戒本　第十一張　[illegible]

我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經
恭敬戒經已 各各相恭敬 慚愧得具足
能得無為道
已說波羅提木叉竟 僧一心得布薩

摩訶僧祇比丘尼戒本

丁巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

摩訶僧祇比丘尼戒本　第二十五張　[illegible]

◎以上三經・高麗藏本

波羅提木叉僧祇戒本　望素　外一

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

六念法

一者當知日數月一日二日乃至十四日十五日月大月小悉應知

二者清旦當作施食法今日得食施某甲某甲於我不計意我當食（三說）

三者日日自憶若干臘數

四者當憶念受持衣及淨施者

五者當念不別衆食

六者當念病不病

摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本

大德僧聽冬時一月已過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法未受具足者已出僧今和合欲作何事（一人答言）（布薩說戒）諸大德不來諸比丘說欲及清淨誰與

比丘尼取欲

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心懷大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教誡　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧忍聽僧一心共作布薩說波羅提木叉如是白諸大德今布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者應發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是比丘若比丘如是眾中三唱眾中三唱憶有罪應發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法是故比丘欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月次說波羅提木叉

外一　二

若比丘於和合僧中受具足戒不還戒戒羸不出相行婬法乃至共畜生是比丘波羅夷不共住佛在毗舍離城成佛五年冬分第五半月十二日食後東向坐一人半影爲長老耶舍伽蘭陀子制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘於聚落若空地不與取隨盜物主或捉或殺或縛或擯出呰男子汝是賊汝愚癡比丘如是不與取是比丘波羅夷不共住佛在王舍城成佛六年冬分第二分月十日食後東向坐兩人半影爲瓦師子長老達膩

伽因洴沙王及糞掃衣比丘制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘自手奪人命求持刀與殺者教死歎死咄人用惡活爲死勝生作是意作是想方便歎譽死快因是死非餘者是比丘波羅夷不共住

佛在毗舍離城成佛六年冬分第三半月九日食前北向坐一人半影爲衆多看病比丘因鹿杖外道制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘未知未見自稱得過人聖法知見殊勝我如是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故作是言長老我不知言知不見言見虛誑不實語除增上慢是比丘波羅夷不共住

外一

三

佛在舍衞國成佛六年冬分第四半月十三日食後東向坐三人半影爲聚落中衆多比丘及增上慢比丘制此戒已制當隨順行是名隨順法

諸大德已說四波羅夷法今問諸大德是中清淨不三如說是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月次說波羅提木叉

若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心與女人身相摩觸若捉手若捉髮及餘身分摩觸受樂僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心於女人前作醜惡語隨順婬欲法如年少男女僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心於女人前歎自供養己身姊妹如我沙門持淨戒行善法修梵行以婬欲法供養第一僧伽婆尸沙

若比丘受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自乞作房無主爲身應量作長十二修伽陀磔手內廣七磔手應將諸比丘示作

房處無難處非妨處若難處妨處自乞作房
無主為身亦不將諸比丘示作房處而過量
作者僧伽婆尸沙
若比丘作大房有主為身應將諸比丘指授
處無難處非妨處若難處妨處有主為身亦
不將諸比丘指授處者僧伽婆尸沙
若比丘瞋恨不喜故於清淨無罪比丘以無
根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行此於後時
若檢校若不檢校便言是事無根我住瞋恨
故說僧伽婆尸沙
若比丘瞋恨不喜故於異分法中小小事非
波羅夷以波羅夷法謗欲破彼比丘梵行此
於後時若檢校若不檢校便言我以異分中
小小事住瞋恨故說僧伽婆尸沙
若比丘為破和合僧故勤方便執破僧事故
共諍諸比丘應諫言長老汝莫為破和合僧
故勤方便執破僧事故共諍當與僧同事何
以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如

法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不
捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆
尸沙若比丘同意相助若一若二若衆多同
語同見欲破和合僧諸比丘諫時是同意比
丘言長老莫說是比丘好惡事何以故是法
語比丘律語比丘是比丘所說所見欲忍可
事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說諸
比丘應諫言長老莫作是語是法語比丘律
語比丘何以故此非法語比丘非律語比丘
諸長老莫作破僧事當樂助和合僧何以故
僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說
法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應
第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙
若比丘自用戾語諸比丘共法中如法如律
教時便自用意言長老汝莫語我好惡事我
亦不語汝好惡事諸比丘應諫言長老諸比
丘共法中如法如律教時汝莫不受汝亦應
如法如律教諸比丘何以故如來弟子衆展

轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘依城邑聚落中住污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應諫言長老汝等污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去不應此中住是比丘言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應諫言長老汝莫言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有驅者有不驅者何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡長老汝等污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一罪隨知覆藏時應與波利婆沙波利婆沙已應僧中六日六夜行摩那埵行摩那埵已應二十僧中出罪若少一人不滿二十是比丘不得出罪諸比丘應被呵是事法尒今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月次說波羅提木叉

若比丘與女人獨屏覆處可婬處坐可信優婆夷於三法中一一如法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處於三法中一一如法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說法治彼比丘是初不定法

若比丘與女人獨露現處不可婬處坐可信優婆夷於二法中一一如法說若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處於二法中一一如法治若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說法治彼比丘是二不定法

外一 六 方

諸大德已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月次說波羅提木叉

若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘衣竟迦絺那衣已捨三衣中若離一衣餘處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得非時衣比丘若須應取疾作衣受若不足有望處爲滿故聽一月畜若過者足不足尼薩耆波夜提

若比丘取非親里比丘尼衣除貿易尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波夜提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波夜提餘時者失衣時

若比丘失衣時得從非親里居士居士婦乞衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波夜提

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價言我辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請爲好故便往勸言善哉居士如是衣價買如是色衣與我若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘居士居士婦各辦如是衣價言我等辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請爲好故便往勸言善哉居士各辦如是衣價共作一如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提

爲比丘故若王大臣遣使送衣直與是比丘使到言如是衣直若王大臣送尊者應受比丘言我不得受是衣直送淨衣來者應受使言尊者有執事人不比丘若須衣應示使言若園民若優婆塞言是人能爲比丘執事使到言善哉執事如是衣價買如是淨衣與某

甲比丘是比丘來取衣時與使勸喻已還到
比丘所言尊者所示執事人我已勸喻為須
衣時往取比丘須衣應到執事人所言我須
衣我須衣第二第三亦如是說若得衣者好
若不得應第四第五第六在執事人前默然
立得衣者善若不得過是求若得衣尼薩耆
波夜提若不得隨衣直來處若自去若遣使
言汝為某甲比丘送衣直是比丘於汝衣直
竟不得用汝自知莫令失是事法尒 十竟

若比丘純黑糯羊毛作新敷具尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應用二分純黑糯羊毛三
分白四分尨若過分尼薩耆波夜提若比丘
憍奢耶雜純黑糯羊毛作新敷具尼薩耆波
夜提

若比丘作新敷具應至六年持若減六年故
敷具若捨若不捨作新敷具除僧羯磨尼薩
耆波夜提

若比丘作新敷具氈尼師壇應著故敷具氈
方一脩伽陀搩手為壞色故若不著作新敷
具氈尼師壇尼薩耆波夜提

若比丘道行得羊毛若須得取至三由旬若
過者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩
耆波夜提 外一 八

若比丘自手捉生色似色若使人捉舉染著
者尼薩耆波夜提

若比丘種種賣買尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣生色似色者尼薩耆波夜
提 竟二十

若比丘長鉢得十日畜若過者尼薩耆波夜
提若比丘所用鉢減五綴更求新鉢為好故
尼薩耆波夜提是鉢應眾中捨眾中最下鉢
應與作是言長老是鉢受持破乃止是事法尒

若比丘病應服酥油蜜石蜜生蘇及脂一受
七日若過七日有殘不捨而服尼薩耆波夜提

若比丘與比丘衣後瞋恨不喜若自奪若使

入奪得衣者尼薩耆波夜提

若比丘春殘一月在當來雨浴衣半月在當作成受用若未至求雨浴衣作成受用者尼薩耆波夜提

若比丘自行乞縷使非親里織師織作衣尼薩耆波夜提

若比丘若居士居士婦使織師爲比丘織作衣是比丘先不請爲好故便往勸織師言善識居士此衣爲我作汝當好織令緻長廣當與汝錢直若食直如是勸得衣者尼薩耆波夜提

若比丘十日未至自恣得急施衣須者得取畜至衣時若過時尼薩耆波夜提（外一）（九）

若比丘夏三月未至夏末月比丘在阿練若處住有疑恐怖有因緣事三衣中若一一衣得寄家內離六宿若過者除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提

（三十竟）諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不（三如是說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十二波夜提法半月半月次說波羅提木叉

若比丘知而故妄語波夜提

若比丘種類形相語波夜提

若比丘兩舌語波夜提

若比丘知僧如法如律滅諍已後更發起言此羯磨不了當更作作是因緣不異波夜提

若比丘爲女人說法過五六語除有知男子波夜提

若比丘教未受具戒人說句法波夜提

若比丘向未受具戒人說得過人法我如是知如是見說實語者波夜提

若比丘知比丘麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提

若比丘僧應分物先聽與而後遮言長老汝親厚意迴僧物與人波夜提

若比丘僧半月誦波羅提木叉經時作是言長老用誦是雜碎戒爲使諸比丘生疑悔作是輕呵戒因緣不異波夜提 十竟

若比丘壞種子破鬼村波夜提

若比丘異語惱他波夜提

若比丘嫌責者波夜提

若比丘僧住處露地敷卧牀坐牀褥枕若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘僧房內敷牀褥若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提 外一 十

若比丘瞋恨不喜僧房內牽比丘出若使人牽下至言汝出去波夜提

若比丘知僧房內比丘先敷牀褥後來敷置欲擾亂令去作是因緣不異波夜提

若比丘僧房閣上敷尖脚牀若坐若卧波夜提

若比丘知水有蟲澆草泥若使人澆波夜提

若比丘經營作大房施戶牖齊再三覆當於少草地中住教若過作波夜提 二十竟

若比丘僧不差而教誡比丘尼波夜提

若比丘僧差而教誡比丘尼從日没乃至明相未出波夜提

若比丘往尼住處教誡不白善比丘除餘時波夜提餘時者病時

若比丘語比丘言長老汝爲食故教誡比丘尼波夜提

若比丘與一切比丘尼共空靜處坐波夜提

若比丘與比丘尼期共道行下至聚落間除恐怖畏估客伴時波夜提

若比丘與比丘尼期共載船上水下水除直渡波夜提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波夜提

若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提

若比丘知比丘尼讚歎食除舊時檀越波夜 十乙

提三十竟

若比丘施一食處不病比丘過一食波夜提

若比丘處處食除病時衣時波夜提

若比丘食已足離坐處不作殘食法食者波夜提

若比丘知彼比丘食已足離坐處不作殘食法欲惱故勸言長老食此食者波夜提

若比丘不與不受著口中除水及楊枝波夜提

若比丘非時食波夜提

若比丘停食食波夜提

若比丘往白衣家自恣與餅麨得受兩三鉢出外共不病比丘食若過受不共食波夜提

若比丘不病爲身乞酥油蜜石蜜乳酪魚肉如是乞美食食者波夜提

若比丘別衆食除餘時波夜提餘時者病時衣時行時船上時大衆會時外道施食時四十竟

若比丘無病爲身燃草木牛屎糠若自燃若使人燃除因緣波夜提

若比丘與未受具足戒人同屋過三宿波夜提

若比丘與羯磨欲已後瞋恨不喜作是言我不與欲不好與此羯磨不成波夜提

若比丘語比丘言長老共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲驅故便言汝出去我共汝住不樂我獨住樂作是因緣不異波夜提

若比丘作是語長老我知世尊說障道法習此法不能障道諸比丘應諫言長老汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說障道法實障道汝捨此惡事如是諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨僧應作擧羯磨是比丘波夜提

若比丘知比丘惡見不捨僧應如法如律作擧羯磨未作如法如律共食共同屋住波夜提

若比丘知沙彌作是言如來說婬欲是障道法我知習婬欲不能障道諸比丘應諫言汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是

語世尊說婬欲實障道法汝捨此惡見如是諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨應驅出言汝從今日已後不應言佛是我師亦不得共比丘同屋過三宿汝去不得此中住若比丘知是沙弥惡見不捨僧應驅出未作如法誘喚共食共住波夜提

若比丘得新衣應三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不壞色受用者波夜提

若比丘僧住處內寶若名寶若自取若使人取除內取爲主來求者與波夜提

若比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月此二月半是熱時病時作時風時雨時行時 五十竟

若比丘知水有虫飲者波夜提

若比丘自手與無衣出家男女食波夜提

若比丘知食家婬處坐波夜提

若比丘知食家屏處坐波夜提

若比丘看軍發行波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿若看軍發行犄旗鬪勢波夜提

若比丘瞋恨不喜打比丘波夜提

若比丘瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提

外一　十三

若比丘知比丘麁罪覆藏者波夜提 六十竟

若比丘故奪畜生命波夜提

若比丘故令他比丘起疑悔須臾不樂作是因緣不異波夜提

若比丘淨施五衆衣後不捨而受用者波夜提

若比丘戲笑藏他比丘衣鉢尼師壇針筒若使人藏波夜提

若比丘恐怖比丘波夜提

若比丘水中戲波夜提

若比丘以指相指波夜提

若比丘與女人共期道行下至聚落中波夜提

若比丘與女人同屋宿波夜提

若比丘與女人獨屏處坐波夜提 七十竟
若比丘知人不滿二十與受具足戒是人不
名受具足諸比丘應被呵波夜提
若比丘知賊衆期共道行下至聚落中波夜提
若比丘自手掘地若使人掘若指示語掘是
地波夜提
若比丘四月別請應受若過受波夜提除更
請長請
若比丘語比丘言長老當學莫犯五衆罪是
比丘言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞
持法深解我當從諮問彼有所說我當受持
除餘時波夜提餘時者比丘欲得法利應當
學亦應問餘比丘
若比丘飲酒咽咽波夜提
若比丘輕他比丘者波夜提
若比丘諸比丘諍訟時默然立聽彼有所說
我當憶持作是因緣不異波夜提
若比丘僧斷事不與欲出去不白波夜提

若比丘阿蘭若處住非時入聚落不白善比
丘除急事波夜提 八十竟
若比丘同食處食前食後不白善比丘行至
餘家除衣時波夜提
若比丘入王宮內夫人未藏寶下至過門限
波夜提
外一 十四
若比丘骨牙角作針筒破已波夜提
若比丘作牀脚應高佛八指除入梐若過截
已波夜提
若比丘兜羅綿衦褥若坐若卧出已波夜提
若比丘作尼師壇應量作長二脩伽陀搩手
廣一搩手半更益一搩手若過截已波夜提
若比丘作覆瘡衣應長四脩伽陀搩手廣兩
搩手若過截已波夜提
若比丘作雨浴衣應長六脩伽陀搩手廣兩
搩手半若過截已波夜提
若比丘與如來量等作衣若過截已波夜提
如來衣長九脩伽陀搩手廣六搩手

若比丘瞋恨不喜以無根僧伽婆尸沙法謗波夜提 九十竟

若比丘知物向僧迴與餘人波夜提

若比丘半月說波羅提木叉經時作是言長老我今始知是法入戒經中諸比丘知彼比丘本若二若三說波羅提木叉經中坐時況復多彼比丘不以不知故無罪隨所犯罪一一如法治應呵責言長老汝失善利半月說波羅提木叉經時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波夜提

諸大德已說九十二波夜提法今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月次說波羅提木叉

若比丘阿練若處住先不語不病外不受於內受若噉若食應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

若比丘不病在白衣家內從非親里比丘尼受食若噉若食應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

若比丘受白衣家請食比丘尼在前立指示言與是比丘飯與是比丘羹若魚若肉諸比丘應語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟若無一比丘呵者是諸比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

有學家僧作學家羯磨是比丘先不請而往自手受若噉若食是比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是眾學法半月半月次說波羅提木叉

齊整著內衣應當學

齊整被衣應當學

好覆身入家內應當學

諦視入家內應當學
小聲入家內應當學
不笑入家內應當學
不覆頭入家內應當學
不反抄衣入家內應當學
不脚指行入家內應當學

不叉腰入家內應當學
不搖身入家內應當學
不搖頭入家內應當學
不掉臂入家內應當學
好覆身家內坐應當學
諦視家內坐應當學 外一

小聲家內坐應當學
不笑家內坐應當學
不覆頭家內坐應當學
不反抄衣家內坐應當學
不抱膝家內坐應當學
不交脚家內坐應當學

十六

不叉腰家內坐應當學
不動手足家內坐應當學
一心受食應當學
羹飯等食應當學
不偏刳食應當學
不口中頰食食應當學
不吐舌食應當學
不大團飯食應當學
不張口待飯食應當學
不掉摶餅食應當學
不嚙半食應當學
不含食語應當學
不指抆鉢食應當學
不舐手食應當學
不嗽指食應當學
不嚉喋作聲食應當學
不吸食食應當學
不全吞食應當學 外一

十七

不落飯食應當學
不振手食應當學
不嫌心看比坐鉢食應當學
端心視鉢食應當學
不病不得爲己索食應當學
不以飯覆羹上更望得應當學
不以贓手受食器應當學
不以鉢中殘飯棄地應當學
己立不爲坐人說法除病應當學
己坐不爲卧人說法除病應當學
己在下不爲高牀上人說法除病應當學
不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學
不爲纏頭人說法除病應當學
不爲抱膝蹲人說法除病應當學
不爲翹脚人說法除病應當學
不爲捉刀人說法除病應當學

不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉弓箭人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
在後不爲在前人說法除病應當學
不爲騎乘人說法除病應當學
在道外不爲道中人說法除病應當學
不生草上大小便涕唾除病應當學
不水中大小便涕唾除病應當學
不立大小便除病應當學
樹過人不得上除大因緣應當學
諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨
不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月次說波羅提
木叉
若隨事隨順人應與現前毗尼人與現前毗尼
應與憶念毗尼人與憶念毗尼
應與不癡毗尼人與不癡毗尼
應與自言治毗尼人與自言治毗尼

外一　十八　才

應與覓罪相毗尼
應與多覓毗尼人與多覓毗尼
應與如草布地毗尼人與如草布地毗尼
諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清
淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如
是持

諸大德是隨順法半月半月次說波羅提木
叉二部毗尼隨順者隨順行此法
諸大德已說隨順法今問諸大德是中清淨
不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德已說戒序法已說四波羅夷法已說
十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三
十尼薩耆波夜提法已說九十二波夜提法
已說四波羅提提舍尼法已說眾學法已說
七滅諍法已說隨順法是名如來應供正徧
知法是法毗尼法入波羅提木叉經中是法
隨順法一切學莫犯
佛言毗婆尸佛如來應供正徧知為寂靜僧

略說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名為沙門
尸棄佛如來應供正徧知為寂靜僧略說波
羅提木叉
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
外一　十九　方
能遠離諸惡
毗葉婆佛如來應供正徧知為寂靜僧略說
波羅提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飲食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正徧知為寂靜僧略說
波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含牟尼佛如來應供正徧知為寂靜僧
略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　尒乃無復憂愁患
迦葉佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所行道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無爲道

已說波羅提木叉經竟僧一心得布薩
摩訶僧祇戒
持戒淨身口　攝心正憶念　多聞生實智
斯由戒爲本　戒爲妙寶藏　亦爲七財寶
戒爲大船師　能渡生死海　戒爲清涼池
澡浴諸煩惱　戒爲無畏術　消伏邪毒害
戒爲究竟伴　能過嶮惡道　戒爲甘露門
衆聖之所由　持戒心不動　專精不放逸
不毀正戒相　亦無邪念心　是名清淨戒
諸佛之所讚　是故歡喜持　清淨之戒身
二十末

比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　外二

東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

阿梨耶僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸阿梨耶爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法未受具足者已出僧今和合先作何事（一人應答布薩說戒）諸阿梨耶不來諸比丘尼說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　没在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鏁
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

阿梨耶僧聽今月十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧一心共作布薩說波羅提木叉如是白諸阿梨耶今布薩說波羅提木叉一心善聽有罪者應發露無罪者默然默然故當知諸阿梨耶清淨如一一比丘尼問荅是比丘尼眾中三唱若比丘尼如是比丘尼眾中三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸阿梨耶故妄語罪佛說遮道法是故比丘尼欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸阿梨耶已說波羅提木叉序今問諸阿梨耶是中清淨不如是三說諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是八波羅夷法半月半月次說波羅提木叉

若比丘尼不還戒戒羸不出受婬法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼於聚落若空地不與取隨盜物主或捉或殺或縛或擯出咄女人汝賊汝癡比丘尼如是不與取波羅夷不應共住

若比丘尼自手奪人命求持刀者殺敎死數死咄人用惡活爲死勝生作如是意如是想方便數讚死快因是死非餘者是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼外二未知未見自稱得過人聖法知見二殊勝如是知如是見彼於後時若撿挍若不撿挍犯罪欲求清淨故便作是言阿梨耶我不知言知不見言見空誑不實語除增上慢是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂者是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子伸手內住共語受捉手捉衣來歡喜請坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼知比丘尼犯罪不向人說是比丘尼若離處若死罷道後作是言我先知是比丘尼犯重罪不向人說不欲令他知是比丘

尼波羅夷不應共住

若比丘尼知僧和合如法比丘尼與比丘作舉羯磨未作如法而隨順諸比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧和合如法比丘尼作舉羯磨未作如法莫隨順是比丘尼諸比丘尼諫時作是語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如是第二第三諫捨是事好若不捨者是比丘尼波羅夷不應共住

諸阿梨耶已說是八波羅夷法今問諸阿梨耶是中清淨不（三如是說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是十九僧伽婆尸沙法半月半月

外二　三

次說波羅提木叉

若比丘尼受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪比丘尼以無根波羅夷法謗欲破比丘尼淨行彼於後時若檢校若不檢校便作是言是事無根我住瞋恨故作是語是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故以異分中少少事非波羅夷比丘尼波羅夷法謗欲破彼梵行彼於後時若檢校若不檢校便作是言我以異分中少少事謗是比丘尼住瞋恨故是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼諍訟相言若俗人若出家人晝日須臾乃至與園民沙弥共鬪相言是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼無比丘尼伴行不得獨出聚落界除餘時餘時者不欲病是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時者若病時賊亂國城時是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知他犯罪女衆親欲治而度除餘

時餘時者先外道度是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼於船度處獨渡河者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘僧和合如法如毗尼作舉羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何豫汝事但使汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼言莫作是語應取是施男子漏心不漏心何豫人事但使汝無漏心可取施已隨因緣用如是應第二第三諫捨是事好若不捨者是法僧伽婆尸沙

外二　四

若比丘尼欲破和合僧故執持破僧事共諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合僧勤方便執破僧事共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事者好若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

諸比丘尼同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧故是比丘尼諸比丘尼諫時是同意比丘尼言阿梨耶莫說是比丘尼好惡何以故是法語比丘尼律語比丘尼是比丘尼所說皆是我等所欲是比丘尼所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘尼知說非不知說諸比丘尼應諫是同意比丘尼阿梨耶莫作是語法語比丘尼律語比丘尼何以故此非法語比丘尼律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當樂和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆

外二　五

尸沙若比丘尼瞋恚非理謗僧作是言僧隨
愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡是故呵責
是比丘尼諸比丘尼應諫作是言阿梨耶莫
作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故僧不
隨愛瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是比丘尼
諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫
捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸
沙若比丘尼自用戾語語諸比丘尼共法中
如法如律教便自用意作是言汝莫語我若
好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘尼應
諫彼比丘尼言阿梨耶諸比丘尼共法中如
法如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝當信
受汝亦應如法如律教諸比丘尼何以故如
來弟子中展轉相諫共罪中出故善法得增
長是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應
第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三
諫僧伽婆尸沙
若二比丘尼習近住遮相覆過諸比丘尼應

諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住遮相覆罪
習近住不生善法是比丘尼諸比丘尼諫時
堅持不捨應第二第三諫捨是事善若不捨
是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘尼見相遠住便勸作是言當習近住
遮相藏過莫相離住不妨生長善法餘人亦
有如是相近住者僧不能遮輕易汝故相禁
制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某
甲某甲相遠住莫勸習近住遮相覆過習近
住不妨生長善法莫作是語餘人亦有習近
住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比丘
尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫
捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸
沙若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我捨佛捨
法捨僧捨說捨共住共食捨經論捨沙門尼
釋種用是沙門尼釋種子為餘更有勝處我
於彼中修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言
阿梨耶莫瞋恚欲捨戒作是語我捨佛乃至

朴二　六

捨沙門尼釋種子捨佛者不善諸比丘尼如
是諫時故堅持不捨應第二第三諫捨是事
好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
諸阿梨耶已說十九僧伽婆尸沙十二初罪
七三諫若比丘尼犯一一罪半月二部眾中
行摩那埵次到阿淨呵那二十眾中應出罪
稱可眾人意二十人中若少一此比丘尼不
名出罪諸比丘尼應訶責是名時今問諸阿
梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨
默然故是事如是持
諸阿梨耶是三十尼薩耆波夜提法半月半
月次說波羅提木叉
若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十
日畜若過者尼薩耆波夜提
若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨五衣中離一
一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提
若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨若得非時衣
比丘尼若須應取疾作衣受若不足有望處
為滿故聽一月畜若過足不足尼薩耆波夜提
若比丘尼白手捉生色似色若使人舉染者
尼薩耆波夜提
若比丘尼種種買賣尼薩耆波夜提
若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除
餘時餘時者失衣時尼薩耆波夜提
外二　七
若比丘尼失衣得從非親里居士居士婦乞
衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波
夜提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價言
我辦如是衣價買如是衣與某比丘尼是比
丘尼先不請為好故便往勸言善哉優婆夷
如是衣價買如是色衣與我若得衣尼薩耆
波夜提
若比丘尼居士居士婦各辦衣價言我等辦
如是衣價買如是衣與某甲比丘尼是比丘
尼先不請為好故便往勸言善哉優婆塞優
婆夷各辦如是衣價共作一如是色衣與我

若得衣尼薩耆波夜提
爲比丘尼故若王大臣遣使送衣直與比丘
尼使到言是衣直若王大臣送阿梨耶應受
比丘尼言我不得受是衣直送淨衣來者應
受使言阿梨耶有執事人不比丘尼若須衣
應示使若園民若優婆夷言是人能爲比丘
尼執事使到言善哉執事如是衣價買如是
淨衣與某甲比丘尼是比丘尼來取時與彼
使勑已還到比丘尼所言阿梨耶所示執事
人我已勸作已須衣時往取比丘尼若須衣
應到執事人所言我須衣我須衣第二第三
亦如是若得衣者好若不得第四第五第六
在執事前默然立得衣者善不得過是求若
得衣尼薩耆波夜提若不得隨衣直來處若
自去若遣使言汝爲某比丘尼送衣直是比
丘尼於汝衣直竟不得用汝自知莫令失是
事法介
若比丘尼爲牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病

藥者尼薩耆波夜提
若比丘尼人爲作是與而作彼用者尼薩耆
波夜提
若比丘尼爲食乞自作衣鉢飲食湯藥受用
者尼薩耆波夜提
若比丘尼多畜鉢尼薩耆波夜提
外二　八
若比丘尼多畜衣尼薩耆波夜提
若比丘尼於住止處棄故僧伽梨晉言有欲
取者取後還奪者尼薩耆波夜提
若比丘尼僧伽梨若自擿若使人擿過五六
日不自縫不使人縫除病尼薩耆波夜提
若比丘尼語式叉摩尼言與我衣當與汝受
具足受衣已不與受具足者尼薩耆波夜提
若比丘尼過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波
夜提
若比丘尼過兩羯利沙槃半市細輕衣者尼
薩耆波夜提
若比丘尼畜長鉢得十日畜若過尼薩耆波

夜提
若比丘尼所用鉢減五綴更乞新鉢爲好故
尼薩耆波夜提是鉢應衆中捨衆中最下鉢
應與作是言阿梨耶是鉢受持破乃止是事
法尒
若比丘尼病應服酥油蜜石蜜生酥及脂聽
畜七日若過七日殘不捨而服尼薩耆波夜
提若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚不喜若自
奪若使人奪得者尼薩耆波夜提
若比丘尼種種販賣生色似色者尼薩耆波
夜提
若比丘尼自乞縷使非親里織而織作衣尼
薩耆波夜提
若比丘尼若居士居士婦使織師爲比丘尼
織作衣是比丘尼先不請便往勸織師言善
哉居士此衣爲我作汝當好織令緻長廣當
與汝錢若錢直食直如是勸得衣者尼薩耆
波夜提

若比丘尼十日未至自恣得急施衣須者得
取畜至衣時若過時畜尼薩耆波夜提
若比丘尼知他市物而抄買者尼薩耆波夜提
若比丘尼知物向僧自迴向己尼薩耆波夜提
諸阿梨耶已說三十尼薩耆波夜提法今問
諸阿梨耶是中清淨不（三如是說）諸阿梨耶是中
清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是百四十一波夜提法半月半月
次說波羅提木叉
若比丘尼知而妄語波夜提
若比丘尼種種類形相語波夜提
若比丘尼兩舌語波夜提
若比丘尼知僧如法如律滅諍已更發起言
此羯磨不了當更作作是因緣不異波夜提
若比丘尼故奪畜生命波夜提
若比丘尼教未受具戒人說句法波夜提
若比丘尼向未受具戒人自稱得過人法我
如是知如是見說實者波夜提

若比丘尼知比丘尼麁罪向未受具戒人說
除僧羯磨波夜提
若比丘尼僧分物先和合聽與而後遮言汝
親友意迴僧物與人波夜提
若比丘尼半月誦波羅提木叉經時作是言
阿梨耶用雜碎戒爲使諸比丘尼生疑悔作
是輕呵戒因緣不異波夜提
若比丘尼壞種子破鬼村波夜提
若比丘尼異語惱他波夜提
若比丘尼嫌責者波夜提
若比丘尼僧住處露地卧牀坐牀褥枕若自
敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波 外二 十
夜提
若比丘尼僧房内數牀褥若自敷若使人敷
不囑去時不自舉不使人舉波夜提
若比丘尼瞋恚不喜僧房内牽比丘尼出若
使人牽下至汝出去波夜提
若比丘尼知僧房内比丘尼先敷牀褥後來
數欲惱亂故更敷置若不樂者自出去作是
因緣不異波夜提
若比丘尼僧房閣屋上敷尖脚牀若坐若卧
波夜提
若比丘尼知水有蟲用澆草泥若使人澆波
夜提
若比丘尼故令他比丘尼起疑悔須臾不樂
作是因緣不異波夜提
若比丘尼施一食處不病比丘尼應一食過
者波夜提
若比丘尼處處食除病時衣時波夜提
若比丘尼淨施五衆衣後不捨而受用波夜提
若比丘尼知彼食已足不作殘食法欲惱故
勸言阿梨耶食此食食者波夜提
若比丘尼不與不受著口中除水及楊枝波
夜提
若比丘尼非時食波夜提
若比丘尼停食食波夜提 外二 十一

若比丘尼往白衣家自恣與餅麨得受兩三鉢出外共不病比丘尼食若過受出外不共食波夜提

若比丘尼戲笑藏他衣鉢尼師壇鍼筩若使人藏波夜提

若比丘尼別眾食除餘時波夜提餘時有病時衣時行時船上時大眾時外道施食時

若比丘尼無病爲身自燃草木牛屎糠共自燃若教人燃除因緣波夜提

若比丘尼與未受具戒人同屋過三宿波夜提

若比丘尼與羯磨欲已後瞋恨作是言我不與欲不好與此羯磨不成波夜提

若比丘尼語比丘尼言阿梨耶共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲驅故便言汝去我共汝住不樂我獨住樂獨語樂作是因緣不異波夜提

若比丘尼作是語阿梨耶我知世尊說障道法習此法不能障道諸比丘尼應諫言阿梨耶汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說障道法實障道汝捨此惡見如是諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨僧應作舉羯磨是比丘尼波夜提

若比丘尼知比丘尼惡見不捨僧如法如律作舉羯磨未作如法共食共同屋住波夜提

若沙彌尼作是言如來說婬欲是障道法我知習婬欲不能障道諸比丘尼應諫言汝沙彌尼莫謗世尊謗世尊者不善世尊說習婬欲實障道汝捨此惡見如是諫時若不捨應第二第三諫若捨者善若不捨應驅出言汝從今以後不應言佛是我師亦不得共比丘尼三宿汝去不得此中住若比丘尼知是沙彌尼惡見不捨驅出未作如法誘喚畜養共食共住波夜提

若比丘尼得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不壞色受用者波夜提

廿二 十二

若比丘尼住處內寶若名寶若自取若使人

取除內取有主來求者與波夜提
若比丘尼恐怖比丘尼波夜提
若比丘尼知水有蟲飲者波夜提
若比丘尼自與無衣出家男女食波夜提
若比丘尼知食家婬處坐波夜提
若比丘尼知食家屏處坐波夜提
若比丘尼看軍發行波夜提
若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提
若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若看軍發行旌旗爭鬪勢力波夜提
若比丘尼瞋恨不喜打比丘尼波夜提
若比丘尼瞋恨不喜掌刀擬比丘尼波夜提
若比丘尼水中戲波夜提
若比丘尼以指相指波夜提
若比丘尼知賊衆期共道行下至聚落中波夜提
若比丘尼自手掘地若使人掘若指示語掘是地波夜提
若比丘尼四月別請應受若過受波夜提除更請除長請
若比丘尼語比丘尼言阿梨耶當學莫犯五衆罪是比丘尼言我不隨汝語若見餘阿梨耶寂根多聞持法深解我當從諮問彼有所

卅二　十三

說我當受行除餘時波夜提餘時者比丘尼欲得法利應學亦應問餘比丘尼
若比丘尼飲酒咽咽波夜提
若比丘尼輕他波夜提
若比丘尼諸比丘尼諍訟時默然立聽彼有所說我當憶持作是因緣不異波夜提
若比丘尼僧斷事不與欲出去不白波夜提
若比丘尼半月說波羅提木叉經時作是言我今始知是法入戒經中諸比丘尼知是比丘尼若二若三說波羅提木叉經中坐況復多彼比丘尼不以不知故無罪隨所犯罪如法治應呵言阿梨耶汝失善利半月說波羅

提木叉波不尊重不一心念不攝耳聽法呵
已波夜提
若比丘尼同食與食前食後不白比丘尼行
至餘家除餘時波夜提
若比丘尼入王宮夫人未藏寶下至過門限
波夜提
若比丘尼骨牙角作鍼筒破已波夜提
若比丘尼作牀脚應高佛八指除入梐若過
截已波夜提
若比丘尼兜羅綿貯褥若坐若卧出已波夜提
若比丘尼作尼師壇應量作長二脩伽陀磔
手廣一磔手半更益一磔手若過截已波夜提
若比丘尼作覆瘡衣長四脩伽陀磔手廣兩
磔手若過截已波夜提
若比丘尼教如來衣量等作衣若過量截已
波夜提如來衣量長九脩伽陀磔手廣六磔
手是名如來衣量
若比丘尼瞋恨不喜以無根僧伽婆尸沙法謗

波夜提
若比丘尼知物向僧迴與餘人波夜提
若比丘尼不語主而著他衣波夜提
若比丘尼自手與俗人外道沙門衣波夜提
若比丘尼作安陀會應量作長四脩伽陀磔
毛廣二磔手若過截已波夜提
若比丘尼僧祇支應量作長四脩伽陀磔手
廣兩磔手若過作截已波夜提
若比丘尼作兩浴衣應量作長四脩伽陀磔
手廣兩磔手若過截已波夜提
若比丘尼諂不能辦家爲僧乞迦絺那衣波
夜提
若比丘尼不病所受持衣不隨身者波夜提
若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食更煮使人
煮更熬使人熬更煎使人煎不病比丘尼食
波夜提
若比丘尼比丘食時以水扇供給者波夜提
若比丘尼食蒜波夜提

若比丘尼俗人外道自手與食波夜提
若比丘尼作醫師活命波夜提
若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提
若比丘尼爲俗人作波夜提
若比丘尼知食家先不語而入者波夜提
若比丘尼與俗人外道園民沙彌習近住下
至須臾波夜提
若比丘尼自呪咀呪咀他者波夜提
若比丘尼自打而啼泣者波夜提
若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共往某
甲家彼於後不忍某甲比丘尼無因緣不審
諦問而訶責者波夜提
若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提
若比丘尼對面訶罵比丘者波夜提
若比丘尼減十二兩畜弟子波夜提
若比丘尼滿十二兩十法不具足而畜弟子
波夜提
若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟子者波
夜提
若比丘尼知犯戒捉戶鈎開他房戶共男子
住與受具足者波夜提
若比丘尼與減二十兩童女受具足者波夜提
若比丘尼滿二十戒童女不與學戒而與受
具足者波夜提
若比丘尼受學戒不滿與受具足者波夜提
若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜提
若比丘尼適他婦減十二兩與受具足者波
夜提
若比丘尼適他婦滿十二兩不學戒與受具
足者波夜提
若比丘尼適他婦學戒不滿學與受具足者
波夜提
若比丘尼適他婦學戒滿不羯磨與受具足
者波夜提
若比丘尼與弟子受具足已應二年教誡若
不者波夜提

若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和尚
尼若不供給隨逐波夜提
若比丘尼年年畜弟子波夜提
若比丘尼一眾清淨停宿受具足波夜提
若比丘尼度弟子有難不自送不使人送下
至五六由旬波夜提
若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶十法不
具度弟子應教誡而反嫌責者波夜提
若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當與受具
足後不與受不使人受又不遣去者波夜提
若比丘尼不病載乘者波夜提
若比丘尼不病持傘蓋著革屣者波夜提
外二 十六
若比丘尼過量法喝牀褥若坐若卧波夜提
若比丘尼同敷褥牀卧波夜提
若比丘尼僧房牀褥不捨而去波夜提
若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提
若比丘尼知食家婬處宿除餘時波夜提餘
時者風時雨時奪命時傷梵行時是名餘時

若比丘尼無賈人伴向異國行波夜提
若比丘尼自境內觀園林故遊波夜提
若比丘尼共一比丘空靜處坐波夜提
若比丘尼與丈夫屏處坐者波夜提
若比丘尼與男子伸手內住若耳語波夜提
若比丘尼知闇中男子坐無燈而入波夜提
若比丘尼觀伎樂行波夜提
若比丘尼鬪諍不和合住眾主不斷理斷滅
者波夜提
若比丘尼俗人婦女塗香揩摩洗浴除病時
波夜提
若比丘尼不病使比丘尼揩摩洗浴者波夜提
若比丘尼不病令式叉摩尼揩摩者波夜提
若比丘尼不病令沙彌尼揩摩者波夜提
若比丘尼不病令俗人婦女揩摩者波夜提
若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜提
若比丘尼半月僧教誡而不恭敬者波夜提
若比丘尼膝以上肩以下隱處有癰瘡先不
外二 十七

白黷男子破洗者波夜提
若比丘尼安居中遊行者波夜提
若比丘尼安居竟不遊行者波夜提
若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶此處安
居復嫌呵惱觸波夜提
若比丘尼知他先安居已後來若自嬈亂使
人嬈亂波夜提
若比丘尼隔牆不觀擲棄不淨波夜提
若比丘尼生草上大小便涕唾波夜提
若比丘尼水中大小便涕唾波夜提
若比丘尼知衆利迴與一衆波夜提（一百四十一竟）
諸阿梨耶已說百四十一波夜提法今問諸
阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清
淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是八波羅提提舍尼法半月半月
次說波羅提木叉
若比丘尼不病爲身白衣家乞酥若使人乞
若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如
是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅
提提舍尼法
若比丘尼不病爲身白衣家乞油若使人乞
若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如
是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅
提提舍尼法
若比丘尼不病爲身白衣家乞蜜若使人乞
若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如
是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅
提提舍尼法
若比丘尼不病爲身白衣家乞石蜜若使人
乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過
如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波
羅提提舍尼法
若比丘尼不病爲身白衣家乞乳若使人乞
若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如
是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅
提提舍尼法

外二　十八

若比丘尼不病為身白衣家乞酪若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病為身白衣家乞魚若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病為身白衣家乞肉若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

諸阿梨耶已說八波羅提提舍尼法今問諸阿梨耶是中清淨不如是三說諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是眾學法半月半月次說波羅提木叉

齊整著內衣應學當

齊整被衣應當學

好覆身入家內應當學

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學

不笑入家內應當學

不覆頭入家內應當學

不反抄衣入家內應當學

不腳指行入家內應當學

不叉腰入家內應當學

不搖身入家內應當學

不搖頭入家內應當學

不掉臂入家內應當學

好覆身家內坐應當學

諦視家內坐應當學

小聲家內坐應當學

不笑家內坐應當學

不覆頭家內坐應當學

不反抄衣家內坐應當學

不抱膝家内坐應當學
不交脚家内坐應當學
不叉腰家内坐應當學
不動手足家内坐應當學
一心受食應當學
羹飯等食應當學
不偏刳食應當學
不口頰食食應當學
不吐舌食應當學
不太摶飯食應當學
不張口待飯食應當學
不挑摶飯食應當學
不齧半食應當學
不含食語應當學
不指抆鉢食應當學
不舐手食應當學
不數指食應當學
不嚊羹作聲食應當學

不吸食食應當學
不全吞食應當學
不落飯食應當學
不振手食應當學
不嫌心視比坐鉢食應當學
端心視鉢食應當學
外二
二十
無病不得為身索食應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不以膩手受飲器應當學
不以鉢中殘食棄地應當學
已立不為坐人說法除病應當學
已坐不為卧人說法除病應當學
在下不為高牀上人說法除病應當學
不為著革屣人說法除病應當學
不為著屐人說法除病應當學
不為覆頭人說法除病應當學
不為纏頭人說法除病應當學
不為抱膝蹲人說法除病應當學

不爲翹腳人說法除病應當學
不爲持刀人說法除病應當學
不爲捉弓箭人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
在後不爲在前人說法除病應當學
不爲騎乘人說法除病應當學
在道外不爲道中人說法除病應當學
不立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸阿梨耶已說衆學法今問諸阿梨耶是中
清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是 卅二 廿一
事如是持
諸阿梨耶是七滅諍法半月半月次說波羅
提木叉
若隨事隨順人應與現前毗尼人與現前毗尼
應與憶念毗尼人與憶念毗尼
應與不癡毗尼人與不癡毗尼

應與自言治人與自言治毗尼
應與覓罪相人與覓罪相毗尼
應與多覓毗尼人與多覓毗尼
應與如草布地毗尼人與如草布地毗尼
諸阿梨耶已說七滅諍法今問諸阿梨耶是
中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故
是事如是持
諸阿梨耶已說戒序已說八波羅夷法已說
十九僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波夜
提法
尸說百四十一波夜提法已說八波羅提提
舍尼法已說衆學法已說七滅諍法已說隨
順法是名如來應供正遍知法比丘尼法入
波羅提木叉經中是法隨順法一切學莫犯
佛告比丘尼毗婆尸佛如來應供正遍知爲
寂靜僧略說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門

尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

毗葉婆佛如來應供正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

不惱不說過　如戒所說行　飲食知節量　常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教

拘留孫佛如來應供正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然外二　不破壞他事　廿二不觀作不作　但自觀身行　諦視善不善

拘那含牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學　若有智寂一心人　尒乃無復憂愁患

迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意　是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧略說波羅提木叉

護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉　護一切亦善　比丘護一切　便得離眾惡　比丘守口意　身不犯眾惡　是三業道淨　得聖所得道

若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨　於瞋人中心常淨　見人為惡自不作

七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經　我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經　恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足　能得無為道

已說波羅提木叉竟

僧一心得布薩　壬末

◎以上二經・磧砂藏本

四分僧戒本

姚秦三藏佛陀耶舍譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毘尼法　令正法久住
戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財　眾集聽我說
欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮　眾集聽我說
毘婆尸式棄　毘舍拘留孫　拘那含牟尼　迦葉釋迦文
諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽
譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人間者　常當護戒足　勿令有毀損
如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼
如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏
世間王為最　眾流海為最　眾星月為最　眾聖佛為最
一切眾律中　戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會未受大戒者出
不來諸比丘說欲及清淨
誰遣比丘尼來受教誡
僧今和合何所作為（答言說戒羯磨）

四分僧戒本　第二張

大德僧聽今僧十五日布薩說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大德我今欲說戒眾集現前默然聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故當知僧清淨若有他問者即應如實答如是

諸比丘在於眾中乃至三唱憶念有罪當發露不發露者得故妄語罪佛說故妄語是障道法彼比丘自憶念知有罪欲求清淨當發露發露則安樂不發露罪益深

諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四事法半月半月戒經中說

若比丘與比丘共戒同戒不捨戒戒羸不自悔犯不淨行行婬欲法乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

若比丘在聚落中若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知比丘如是盜者波羅夷不共住

四分僧戒本　第三張

若比丘故自手斷人命持刀授與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆

尸沙

十誦僧戒本 第四張 外

若比丘婬欲意與女人婬欲麤惡語隨
順說婬欲麤惡語者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大
姊我修梵行持戒精進修善法可持
此婬欲法供養我如是供養第一最
如是語者僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女
持女意語男若為成婦事若為私通
乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘自乞作屋無主自為己當應
量作是中量者長佛十二磔手內廣
七磔手應將餘比丘往看處所彼比
丘當指示處所無難處無妨處若比
丘有難處妨處自乞作屋無主自為
已不將餘比丘往看處所若過量作
者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作應將
餘比丘往看處所彼比丘應看處所
無難處無妨處若比丘難處妨處
作大房有主為己作不將餘比丘往
看處所者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚所覆故非波羅夷比

十誦僧戒本 第五張 外

丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比
丘淨行於異時若問若不問知此
事無根說我瞋恚故作是語若比丘
作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚所覆故於異分事中取
片非波羅夷比丘以無根波羅夷法
謗欲壞彼比丘淨行於異時若問
若不問知是異分事中取片是比丘
自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合
僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘
言大德莫壞和合僧莫方便壞和合
僧莫受破僧法堅持不捨大德應與
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳
合於佛法中有增益安樂住是比丘
如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫
捨是事故乃至三諫捨者善若不捨
者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三
乃至無數彼比丘語是比丘言大
德莫諫此比丘此比丘是法語比丘
律語比丘此比丘所說我等心喜
樂此比丘所說我等心忍可彼比丘

十誦僧戒本 第六張 外

應諫是比丘言大德莫作是說言此
比丘是法語比丘律語比丘此比丘
所說我等心喜樂此比丘所說我等
心忍可何以故此比丘非法語比丘非律
語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂
欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合於佛法中有增
益安樂住是比丘如是諫時堅持不
捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三
諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住行惡行
汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦
見亦聞諸比丘語是比丘言大德汝行
惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家
亦見亦聞大德汝行惡行汙他家今可
遠此村落去不須住此是比丘語彼比
丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有
癡有如是同罪比丘有驅者有不驅
者諸比丘報言大德莫作是語言諸
比丘有愛有恚有怖有癡有如是同
罪比丘有驅者有不驅者何以故諸
比丘不愛不恚不怖不癡大德汝行
惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他

家亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟僧應與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不

（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說若比丘共女人獨在屏覆處障可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在不覆處不可作婬處坐作麤惡語說婬欲事有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出比丘於三衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一月為滿足故若過者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣此是時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價持如是衣價與某甲比丘是比丘先

四分僧戒本　第十張

不受自恣請便到居士家作如是說
善哉居士為我辦如是衣價與我為
好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦如是
衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘
是比丘先不受自恣請到二居士家
作如是說善哉居士辦如是衣與我
共作一衣為好故若得者尼薩耆波
逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居
士婦遣使為比丘送衣價持如是衣
價與某甲比丘彼使至比丘所語比
丘言大德今為汝故送是衣價受取
是比丘語彼使如是言我今不應受此
衣價若我須衣合時清淨當受彼使
語是比丘言大德有執事人不須衣
比丘應言有若守僧伽藍民若優婆
塞此是比丘執事人常為諸比丘執
事彼使詣執事人所與衣價已還到
比丘所作如是言大德所示某甲執
事人我已與衣價竟大德知時往彼
當得衣須衣比丘當往執事人所若
二反三反語言我須衣若二反三反

四分僧戒本　第十一張

為作憶念得衣者善若不得衣四反
五反六反在前默然住令彼憶念若
四反五反六反在前默然住若得衣
者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提
若不得衣從所來處若自往若遣
使往語言汝先遣使送衣價與某甲
比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使
失此是時 十
若比丘雜野蠶綿作臥具者尼薩
耆波逸提
若比丘新純黑羺羊毛作臥具者尼
薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊
毛三分白四分尨若比丘作新臥具不
用二分純黑羊毛三分白四分尨作
新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應六年持若減六
年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩
耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一
磔手帖新者上為壞色故若比丘作
新坐具不取故者縱廣一磔手帖新

四分僧戒本　第十二張

者上壞色者尼薩耆波逸提
若比丘行道中得羊毛比丘須者應
取若無人持得自持行至三由旬若
無人持自持過者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊
毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手取金銀若錢若教人取
若口可受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買金銀寶物者尼薩
耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提 十二
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日若
過者尼薩耆波逸提
若比丘破鉢減五綴不漏更求新鉢
為好故若得者尼薩耆波逸提彼比
丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之
令持乃至破
若比丘自乞縷使非親里織師織作
衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘
織作衣是比丘先不受自恣請便到
織師所語織師言此衣為我織極好織
令廣長堅緻齊整好我少多與汝價

若比丘與僧乃至一食直若得衣者
尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪
若使人奪取還我衣來不與汝是比
丘應還衣取衣者尼薩耆波逸提
若比丘病畜酥油生酥蜜石蜜齊七
日得服若過者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半
月用浴若比丘春一月前求雨浴衣
半月前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施衣
應受受已乃至衣時應畜若過畜者
尼薩耆波逸提
若比丘夏三月安居竟至八月十五
日滿已若迦提有疑恐怖畏難處比
丘在如是處住於三衣中若留一一
衣置村舍內及有因緣離衣宿乃至
六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知他欲與僧物自迴入已者
尼薩耆波逸提 三十事
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提
法今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸
大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月
戒經中說
若比丘故妄語者波逸提
若比丘種類毀呰比丘者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與女人同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二夜
至三夜明者波逸提
若比丘與未受具戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受
大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我
知是我見是見知實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語者波逸
提除有知男子
若比丘自手掘地教人掘者波逸提 十
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩牀木牀臥具坐褥若
地自敷教人敷捨去不自舉不教人
舉者波逸提
若比丘僧房舍內敷僧臥具坐褥若

自敷教人敷在中若坐若臥從彼捨
去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘先知比丘住處後來於其中
間強敷臥具止宿念言彼若嫌迮者
當自避我去作是因緣非餘非威儀者
波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房舍內若
自牽出若教人牽出波逸提
若比丘房重閣上脫腳繩牀木牀若
坐若臥波逸提
若比丘知水有蟲自用澆泥澆草教
人澆者波逸提
若比丘欲作大房戶扉窗牖及諸莊
飾具指授覆苫齊二三節若過者波
逸提 二十
若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日
沒波逸提
若比丘語諸比丘如是言諸比丘為飲
食故教授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易
波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波

逸提

十誦戒本 第十六張 外 營

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同道行乃至聚落
除餘時波逸提餘時者若伴行有疑恐
怖處此是時若比丘與比丘尼期乘
船若上水若下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食
除檀越先有意者波逸提
若比丘與婦人期同道行乃至聚落
者波逸提三十
若比丘施一食處無病比丘應受一
食若過者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時
者病時施衣時此是時
若比丘別眾食除餘時波逸提餘時
者病時施衣時作衣時道行時船行
時大會時沙門施食時此是時
若比丘至檀越家慇懃請與餅麨飯
比丘須者應兩三缽受持至寺內應
分與餘比丘食若比丘無病過兩三
缽受持至寺內不分與餘比丘食者
波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食

十誦戒本 第十七張 外 營

法更食者波逸提
若比丘知他比丘足食竟若受請不作
餘食法慇懃請與食大德取是食以
是因緣非餘欲使他犯者波逸提
若比丘非時食者波逸提
若比丘食殘宿食者波逸提
若比丘不受食食若著口中除
水及楊枝波逸提
若比丘得好美食乳酪魚肉無病自
為己索者波逸提四十
若比丘外道男外道女自手與食者
波逸提
若比丘先受請已若前食後食行
詣餘家不屬餘比丘除餘時波逸提
餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語諸比丘如是語大德共至
聚落當與汝食彼比丘乃至聚落
竟不教與是比丘食語言汝去我與
汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂
以是因緣非餘方便遣去者波逸提

十誦戒本 第十八張 外 營

若比丘請四月與藥無病比丘應受若
過受除常請更請分請盡形請者波
逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣至軍中若過二宿至
三宿者波逸提
若比丘軍中住若二宿三宿或時觀
軍陣鬬戰若觀遊軍象馬勢力者
波逸提五十
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中戲者波逸提
若比丘以指擊攊他比丘者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受若過
受除餘時波逸提餘時者熱時病時
作時風雨時遠行來時此是時
若比丘無病為炙身故露地然火若
教人然除餘時波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若
自藏若教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那
沙彌沙彌尼衣不問主輒著者波逸提

四分僧戒本 第十九張 外 字

若比丘得新衣當作三種染壞色青
黑木蘭
若比丘得新衣不作三種染壞色青
黑木蘭新衣持者波逸提 六十
若比丘故斷畜生命者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者
波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪而覆藏
者波逸提
若比丘年滿二十當與受具足戒若
比丘知年未滿二十與受具足戒此
人不得戒諸比丘亦可呵彼愚癡故
波逸提
若比丘知僧諍事如法滅已後更
發舉者波逸提
若比丘知是賊伴期共一道行乃至
聚落者波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行
婬欲非障道法彼比丘應諫是比丘
言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊無數方
便說行婬欲是障道法彼比丘如是

四分僧戒本 第二十張 外 字

諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
是事故乃至三諫捨者善若不捨
者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是惡
見不捨若畜同止宿同一羯磨者
波逸提
若比丘知沙彌作如是語我知佛所
說法行婬欲非障道法彼比丘諫此
沙彌言汝莫作是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語沙彌世尊
無數方便說行婬欲是障道法彼比
丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善
若不捨者彼比丘應語此沙彌言汝
自今已後非佛弟子不得隨餘比丘行
如諸餘沙彌得與大比丘二宿三宿汝
今無此事汝出去滅去不須此中住
若比丘知如是被擯沙彌若畜同一
止宿波逸提 七十
若比丘餘比丘如法諫時作如是語
我不學此戒乃至問有智慧持戒律
者我當難問波逸提欲求解者應當
難問

四分僧戒本 第二十一張 外 字

若比丘說戒時作如是語大德何用
此雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷
疑輕呵戒故波逸提
若比丘說戒時作如是語大德我今
始知是法是戒經半月半月戒經中
說若餘比丘知是比丘若二若三說戒
中坐何況多彼比丘無知無解若犯
罪應如法治更增無知罪大德汝
無利得不善汝說戒時不一心念
攝耳聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比
丘隨親厚以僧物與者波逸提
若比丘僧斷事時不與欲而起去者
波逸提
若比丘與欲已後更呵者波逸提
若比丘知他比丘共鬪諍聽此語已向
彼說者波逸提
若比丘瞋故不喜打他比丘者波
逸提
若比丘瞋故不喜以手搏比丘者波
逸提
若比丘瞋故不喜以無根僧伽婆尸
沙法謗者波逸提 八十

若比丘刹利水澆頭王王未出未藏
寶若入過宮門閫者波逸提
若比丘若寶及寶莊飾具若自捉教
人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提
若在僧伽藍中若寄宿處若寶及
寶莊飾具若自捉若教人捉識者當
取如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑餘比丘者
波逸提
若比丘作繩牀木牀足應高如來八
指除入梐孔上截竟過者波逸提
若比丘持兜羅綿貯作繩牀木牀
卧具坐褥者波逸提
若比丘用骨牙角作鍼筩成者波
逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中
量者長佛二磔手廣一磔手半更增
廣長各半磔手若過者波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量
者長佛四磔手廣二磔手若過成者
波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量
者長佛六磔手廣二磔手半若過成
者波逸提
若比丘佛衣等量作衣是中量者長
佛十磔手廣六磔手是佛衣量若過
成者波逸提
諸大德我已說九十波逸提法今問
諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是
中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月
半月戒經中說
若比丘入村中無病從非親里比丘
尼邊自手受食食是比丘應向餘比
丘悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘在白衣家食是中有比丘尼
指示與某甲羹與某甲飯諸比丘應
語彼比丘尼如是言大姊且止須諸
比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如
是言大姊且止須諸比丘食竟是比
丘應向餘比丘悔過言大德我犯可
呵法所不應為我今向大德悔過
是名悔過法
有諸學家僧作學家羯磨若比丘知
是學家先不受請無病自手受食食
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯
可呵法所不應為我今向大德悔過
是名悔過法
若阿練若迥遠有疑恐怖處若比丘
在如是阿練若處住先不語檀越僧
伽藍外不受食在僧伽藍內無病自
手受食食是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今
向大德悔過是名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法
今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是）諸大
德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是衆多學法半月半月戒經
中說
齊整著內衣應當學
齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學
不得蹲坐白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學
不得左右顧視入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受飯應當學
平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中央食應當學
無病不得為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含食語應當學
不得搏飯遙擲口中食應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰飯食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣人說法除病應當學
不得為衣纏頸人說法除病應當學

不得為覆頭人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉腰人說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
不得為著木屐人說法除病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學
不得佛塔內宿除為守護應當學
不得佛塔內藏財物除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得捉富羅入佛塔中應當學
不得佛塔下食留草及食汙地捨去應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣從塔下過除為浣染

香薰應當學

不得塔下大小便應當學

不得向塔大小便應當學

不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得塔下嚼楊枝應當學

不得向塔嚼楊枝應當學

不得遶塔四邊嚼楊枝應當學八〇

不得塔下涕唾應當學

不得向塔涕唾應當學

不得遶塔四邊涕唾應當學

不得向佛塔舒脚坐應當學

不得安佛像在下房已在上房住應當學

人坐已立不得為說法除病應當學

人臥已坐不得為說法除病應當學

人在座已在非座不得為說法除病應當學

人在高座已在下座不得為說法除病應當學

人在前已在後不得為說法除病應當學九十

人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學

人在道已在非道不得為說法除病應當學

不得携手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學

人持杖不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

諸大德我已說眾學法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說

若比丘有諍事起即應除滅

應與現前毗尼 當與現前毗尼 應與憶念毗尼 當與憶念毗尼 應與不癡毗尼 當與不癡毗尼 應與自言治 當與自言治 應與覓罪相 當與覓罪相 應與多覓罪相 當與多覓罪相 應與如草布地 當與如草布地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說眾學法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉於戒行 飲食知止足 常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺

說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是
戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正
覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是
戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺
於十二年中為無事僧說是戒經從
是已後廣分別說諸比丘自為樂法
樂沙門者有慚有愧樂學戒者當
於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒

戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘眾　與如是教誡　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切眾生　皆共成佛道

四分僧戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

曇無德律部雜羯磨 一卷

曹魏天竺三藏康僧鎧譯　傳

諸結戒法第一

結戒場文 [illegible]

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四方小界相內結作戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方小界相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持

結大戒文 [illegible]

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方大界相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界文 [illegible]

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

解不失衣界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

解大界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽今解大界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解大界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解大界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解大界竟僧忍默然故是事如是持

解戒場文

大德僧聽今有爾所比丘集若僧時到僧忍聽僧今解此處戒場白如是

大德僧聽今有爾許比丘集僧今解此處戒場誰諸長老忍僧解此處戒場者默然誰不忍者說僧已忍解此處戒場竟僧忍默然故是事如是持

布薩日及自恣日在道行若不和合結坐處小界文

大德僧聽諸比丘坐處已滿者如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今於此坐處結小界白如是

大德僧聽者如是比丘坐處僧今於此坐處結小界誰諸長老忍僧者如是比丘坐處結小界者默然誰不忍者說僧已忍者如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

即還解此小界文

大德僧聽者如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解此坐處小界白如是

大德僧聽者如是比丘坐處僧今解此坐處小界誰諸長老忍僧者如是比丘坐處解此坐處小界者默然誰不忍者說僧已忍者如是比丘坐處解此坐處小界竟僧忍默然故是事如是持

受戒法第二

度沙弥法 [illegible]

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若

曇無德律部雜羯磨 第四張 [illegible]

僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是 [illegible]

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是 [illegible]

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家某甲為和上如來至真等正覺是我世尊 [illegible]

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家竟某甲為和上如來至真等正覺是我世尊 [illegible]

盡形壽不得殺生是沙弥戒能持不 [illegible] 盡形壽不得盜是沙弥戒能持不 [illegible] 盡形壽不得婬是沙弥戒能持不 [illegible] 盡形壽不得妄語是沙弥戒能持不 [illegible] 盡形壽不得飲酒是沙弥戒能持不 [illegible] 盡形壽不得著花鬘香油塗身是沙弥戒能持不 [illegible]

盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙弥戒能持不 [illegible]

盡形壽不得高大床上坐是沙弥戒能持不 [illegible]

盡形壽不得非時食是沙弥戒能持

曇無德律部雜羯磨 第五張 [illegible]

不 [illegible] 盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥戒能持不 [illegible]

此是沙弥十戒盡形壽不得犯汝已受戒當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶勤修三業坐禪誦經勸佐眾事

請和上文

大德一心念我某甲請大德為和上願大德為我作和上我依大德故得受具足戒 [illegible]

眾中誰能為某甲作教授師 [illegible]

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲作教授師白如是 [illegible] 此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢是汝有不 [illegible] 善男子聽今是真實誠時實言實不實當言不實汝曾作比丘不若言作持戒清淨不如法還戒不不犯淨行尼不不賊心受戒不不破內外道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不非畜生不非二根不汝字何等和上字誰年滿

曇無德律部雜羯磨 第六張 [illegible]

二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝
不負債不汝非奴不汝非官人不汝
是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白
癩乾痟癲狂病汝有如是病不 答言无
如我今問汝僧中亦當如是問如汝
向者答我僧中亦當如是答 如來種種問
[illegible]
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒若僧時到僧忍聽我問已聽將來
白如是 [illegible]
[illegible]
大德僧聽我某甲從某甲求受具足
戒我某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲願僧濟度我慈愍故 第二第三亦如是說
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲若僧時到僧忍聽我問內法白
如是
善男子聽今是真誠時實語時應所
問汝汝當隨實答汝曾作比丘不若
言作持戒清淨不如法還戒不不犯
淨行尼不不賊心受戒不不破內外
道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅
曇无德律部雜羯磨 第三張 律

漢破僧不汝非非人不非畜生不非
二根不汝字何等和上字誰年滿二
十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不
負債不汝非奴不汝非官人不汝是
丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩
乾痟癲狂汝有如是病不 答言无
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲自說清淨無諸難事年滿二十
三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授
某甲具足戒和上某甲白如是
大德僧聽此某甲從某甲求受具足
戒此某甲今從僧乞受具足戒和上
某甲自說清淨无諸難事年滿二十
三衣鉢具僧今授某甲具足戒和上
某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足
戒和上某甲者黙然誰不忍者說是
初羯磨 第二第三亦如是說 僧已忍與某甲受具
足戒竟和上某甲僧忍黙然故是事
如是持善男子聽如來无所著等正
覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非
沙門非釋種子汝一切不得犯婬欲
作不淨行若比丘犯婬欲作不淨行
曇无德律部雜羯磨 第八張 律

乃至共畜生非沙門非釋種子汝是
中盡形壽不得作能持不 答言能
一切不得盜乃至草葉若比丘盜人
五錢若過五錢若自取教人取自斫
教人斫自破教人破若燒若埋若壞
色非沙門非釋種子汝是中盡形壽
不得作能持不 答言能
一切不得故斷衆生命乃至蟻子若
比丘故自手斷人命持刀授與人教
死讚死勸死與人非藥若墮胎若厭
禱殺自作方便若教人作非沙門非
釋種子汝是中盡形壽不得作能持
不 答言能
一切不得妄語乃至戲笑若比丘不
真實非己有自稱言得上人法得禪
得解脫得定得四空定得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果天
來龍來鬼神來供養非沙門非釋種
子汝是中盡形壽不得作能持不 答言能
善男子聽如來无所著等正覺說四
依法比丘出家依是出家人法依糞
掃衣是比丘出家人法是中盡形壽
能持不 答言能
曇无德律部雜羯磨 第九張 律

若得長利檀越送衣割截衣三種壞
色衣亦得受
依乞食是比丘出家人法是中盡形
壽能持不 能（答言）
若得長利若僧差食檀越送食月八
日食十五日食月初日食眾僧常食
檀越請食得受依樹下坐是比丘出家
人法是中盡形壽能持不 能（答言）
若得長利別房尖頭屋小房石室兩
房一戶得受依腐爛藥是比丘出家
人法是中盡形壽能持不 能（答言）
若得長利酥油生酥蜜石蜜得受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得
處所和上如法阿闍梨如法眾僧具
足當善受教法應勸化作福治塔供
養眾僧和上阿闍梨一切如法教不
得違逆應學問誦經勤求方便於佛
法中得須陀洹果斯陀含果阿那含
果阿羅漢果汝始發心出家功不
唐捐果報不斷餘所未知當問和上
阿闍梨（急令受戒人前問去）
受衣鉢文
長老一心念此僧伽梨若干條割截

成今受持不離宿（第二第三亦如是說）
長老一心念此鉢多羅應量器今受
持常用故（第二第三亦如是說）
請依止文
大德一心念我某甲請大德為依止
阿闍梨願大德為我作依止阿闍梨
我依大德故得住（第二第三亦如是說）其故
違者言好善言去弟子答言尒
諸除罪法第三
乞覆藏羯磨文
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
今從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆
藏日羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）
與覆藏羯磨文
大德僧聽此比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從
僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽
僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白
如是大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪
覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
日從僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某
甲隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與

比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然誰
不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨
竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏
日羯磨我比丘某甲已行若干日未
行若干日白大德僧令知我行覆藏
乞摩那埵羯磨文
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆
藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今
從僧乞六夜摩那埵羯磨願僧與我
六夜摩那埵羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）
與摩那埵羯磨文
大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲
隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏
竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧
時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩
那埵羯磨白如是
大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆
藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某
甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆
藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧
今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨誰
諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那
埵羯磨者默然誰不忍者說是初羯
磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘某甲六夜
摩那埵羯磨竟僧忍默然故是事如
是持（[illegible]）
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏
日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從
僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六
夜摩那埵羯磨我比丘某甲已行若

干日未行若干日白大德僧令知我
行摩那埵
乞出罪羯磨文
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆
藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日
已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆
藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從
僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六
夜摩那埵羯磨我比丘某甲行六夜
摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧
與我出罪羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）
與出罪羯磨文
大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已
從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲
隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與
比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘
某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出
罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比
丘某甲出罪羯磨白如是
大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲
隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那埵羯磨此比丘
某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出
罪羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨
誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯
磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘某甲出罪羯磨
竟僧忍默然故是事如是持
犯捨墮衣於僧中捨文（[illegible]）
大德僧聽我比丘某甲故畜尒許長
衣過十日犯捨墮今捨與僧（[illegible]）
僧中懺悔文（[illegible]）
大德僧聽我比丘某甲故畜尒許長
衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪
今從僧懺悔（[illegible]）
大德受我懺悔彼荅言可尒
僧中受懺悔白文（[illegible]）
大德僧聽此比丘某甲故畜尒許長
衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如

是（作如是白已羯磨說竟）

即僧中一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶念我清淨戒身具足清淨布薩（第二第三亦如是說已受懺悔者應如是言）自責汝心生厭離答言爾

僧還此比丘衣羯磨文

大德僧聽此比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還此比丘某甲白如是

大德僧聽此比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣還此比丘某甲者默然誰不忍者說僧已忍持此衣還此比丘某甲竟僧忍默然故是事如是持（捨與三人二人亦如上說）

（[illegible]）

捨與一人文（應至比丘所偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是言）

大德一心念我比丘某甲故畜爾許

長衣過十日犯捨墮我今捨與大德

捨已當懺悔

一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（第二第三亦如是說已受懺悔者應如是言）自責汝心生厭離答言爾

犯輕罪向一比丘懺悔文（[illegible]）

大德一心念我比丘某甲犯某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（第二第三亦如是說已）自責汝心生厭離答言爾（[illegible]）長老聽我受比丘某甲懺（[illegible]）答言爾（[illegible]）

疑罪僧中發露文

大德僧聽我比丘某甲於所犯生疑今白僧令知須從無疑時當如法懺

悔（第二第三亦如是說 三人二人一人亦如是說）

說戒法第四

與欲清淨文

大德一心念今眾僧布薩說戒我比丘某甲亦布薩說戒我有佛法僧事若有瞻病事我與欲及清淨為我捉籌（[illegible]）

受欲及清淨文（[illegible]）

大德一心念眾多比丘有佛法僧事若瞻病事我與眾多比丘受欲及清淨如法僧事與欲清淨我為捉籌

差教授尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲教授比丘尼白如是大德僧聽僧今差比丘某甲教授比丘尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）

（[illegible]）

一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨坐具此法應尊重讚歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應罵比丘訶責比丘不應誹謗言破戒破見破威儀此法應尊重讚歎盡形壽不得違

三者比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他見罪說戒自恣不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽不得違

四者式叉摩那學戒已應從比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎盡形壽不得違

五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊重讚歎盡形壽不得違

六者比丘尼半月半月應從僧乞教授此法應尊重讚歎盡形壽不得違

七者比丘尼不應在無比丘僧處夏安居此法應尊重讚歎盡形壽不得違

八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重讚歎盡形壽不得違 [illegible]

布薩說戒文 [illegible]

今日布薩日某時眾僧集堂說戒 [illegible]

[illegible]

長老一心念今日眾僧十五日說戒我某甲清淨 [illegible]

今日眾僧十五日說戒我某甲清淨 [illegible]

八難事起及有餘緣聽略說戒文 [illegible]

安居法第五　僧差人分房羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲分房舍卧具白如是

大德僧聽僧今差比丘某甲分房舍卧具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍卧具者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍嘿然故是事如是持 [illegible]

[illegible]

大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取 [illegible]

[illegible]

安居文

長老一心念我比丘某甲依某聚落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍壞修治故 [illegible]

依某甲持律若有疑事當往問 [illegible]

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外為某甲事故還此中安居白長老令知 [illegible]

受過七日法文

大德僧聽我比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居 [illegible]

與過七日羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居者嘿然誰不忍者說僧已忍比丘某甲

受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣法第六

與欲自恣文

大德一心念今日僧自恣我比丘某甲亦自恣我有病患不堪往我與自恣及欲（[illegible]）

受自恣欲文（[illegible]）

大德一心念眾多比丘病患不堪來我與眾多比丘受欲自恣如是僧事與欲自恣

僧差授自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲作授自恣人如是白

大德僧聽僧今差比丘某甲作授自恣人誰諸長老忍僧今差比丘某甲作授自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作授自恣人竟僧忍默然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到

僧忍聽僧和合自恣白如是（作如是白已然後自恣）

眾僧自恣文

大德一心念眾僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍語我我若見罪當如法懺悔（第二第三亦如是說）

若四人更互自恣文

長老一心念今日眾僧自恣我比丘某甲亦自恣我清淨（第二第三亦如是說三人二人亦爾）

（如是[illegible]一人心念口言自恣）

今日眾僧自恣我比丘某甲亦自恣我清淨（[illegible]）

有八難事起白僧各各三語自恣文

大德僧聽僧有難事若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣白如是（[illegible]）

白僧受功德衣文

大德僧聽今日眾僧受功德衣若僧時到僧忍聽眾和合受功德衣白如是（[illegible]）

差持功德衣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽今差比丘某甲為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧今差比丘某甲為僧持

功德衣誰諸長老忍僧今差比丘某甲為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

羯磨功德衣與持衣人文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與比丘某甲比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與比丘某甲比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與比丘某甲比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持竟僧忍默然故是事如是持

持功德衣人持衣眾僧前丈（[illegible]）

此衣眾僧當受作功德衣此衣眾僧

今受作功德衣此衣然僧已受作功
德衣 [illegible]
衆僧各受功德衣文
其受者已善受此中所有功德名稱
屬我彼應答言介
出功德衣文
僧集和合未受大戒者出不來者說
欲僧今何所作爲 [illegible]
大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧
時到僧忍聽僧今和合出功德衣如
是白
分衣物法第七
僧分衣物羯磨文
大德僧聽此住處若衣若非衣現前
僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比
丘某甲彼某甲當還與僧白如是
大德僧聽此住處若衣若非衣現前
僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當
還與僧誰諸長老忍此住處若衣若
非衣現前僧應分僧今與比丘某甲
彼某甲當還與僧者默然誰不忍
者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當
還與僧竟僧忍默然故是事如是持
[illegible]

[illegible]
長老一心念是住處得若干分衣此現
前僧應分是中無僧此衣物屬我我
受用 [illegible]
是住處得若干分衣物說前僧應分是
中無僧此衣物屬我我受用 [illegible]
瞻病人持亡者衣物至僧中說文
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處
現前僧應分 [illegible]
羯磨亡者衣鉢與看病人文
大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢
坐具針筒盛衣貯器現前僧應分若
僧時到僧忍聽僧今與看病人某甲
白如是
大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢
坐具針筒盛衣貯器現前僧應分僧
今與看病人某甲誰諸長老忍僧與
看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣貯
器者默然誰不忍者說僧已忍與看
病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣貯器
竟僧忍默然故是事如是持
僧分亡者餘衣物羯磨文
[illegible]

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣
若非衣現前僧應分若僧時到僧忍
聽僧今與比丘某甲彼某甲當還與
僧白如是
大德僧聽比丘某甲命過所有若衣
若非衣現前僧應分僧今與比丘某
甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍比
丘某甲命過所有若衣若非衣現前
僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當
還與僧者默然誰不忍者說僧已忍
與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧
忍默然故是事如是持
若三人二人分亡者衣物文 [illegible]
[illegible] 長老一心念比丘某
甲命過所有若衣若非衣現前僧應
分此住處無僧是衣物屬我我應受
用 [illegible]
比丘某甲命過所有若衣若非衣現
前僧應分此住處無僧是衣物屬我
我應受用 [illegible]
作淨法第八
結作淨地文 [illegible]
[illegible]
[illegible]

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是
大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持

差人監淨地羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲能為僧作淨法人白如是
大德僧聽比丘某甲能為僧作淨法人誰諸長老忍比丘某甲作淨法人者默然誰不忍者說僧已忍比丘某甲作淨法人竟僧忍默然故是事如是持

真實淨施文

長老一心念我某甲有此長衣未作淨今為淨故施與長老為真實淨

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨為展轉淨施與長老

長老一心念汝有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我今受之
汝施主是誰 施與某甲
長老一心念汝是長衣未作淨為展轉淨故施與我我已受之是衣某甲已有汝為某甲故護持用時隨意

受七日藥文

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥為共宿七日故今於長老邊受

受盡形壽藥文

長老一心念我比丘某甲有病此盡形壽藥為共宿長服故今於長老邊受

雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作屋无主自為己我今從衆僧乞知无難无妨處

大德僧聽此比丘某甲自乞作屋无主自為己今從衆僧乞處分无難无妨

處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難无妨處白如是
大德僧聽此比丘某甲自乞作屋無主自為己今從衆僧乞處分无難无妨處僧今與比丘某甲處分無難無妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處分无難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分无難無妨處竟僧忍默然故是事如是持

足食已受殘食文

大德我已足食大德看是知是作餘食法 我已食止汝可食之

受請已作殘食文

長老我已受請長老看是知是作餘食法 我已食止汝可食之

受請已食前食後入他家為文

長老一心念我某甲已受某甲請有緣事欲入某甲聚落至某甲家白長老令知

非時入村囑授文

長老一心念我某甲非時入某甲聚落至某甲家為如是緣事白長老令知

比丘尼雜羯磨 曇無德律 三藏法師 出

諸雜尓法第一 [illegible]

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文 [illegible]

大姊僧聽我比丘尼某甲今從衆僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒 [illegible]

尼僧與作畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文 [illegible]

[illegible]

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如

[illegible]

是 [illegible]

大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是 [illegible]

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和上某甲如來無所著等正覺是我世尊 [illegible]

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家竟和上某甲如來無所著等正覺是我世尊 [illegible]

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不 [illegible] 盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能持不 [illegible] 盡形壽不得婬欲是沙彌尼戒能持不 [illegible] 盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不 [illegible] 盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不 [illegible] 盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌尼戒能持不 [illegible] 盡形壽不得歌舞倡伎不往觀聽是沙彌尼戒能持不 [illegible] 盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不 [illegible] 盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不 [illegible] 盡形壽不

[illegible]

得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持不 [illegible]

如是沙彌尼十戒盡形壽不應犯當供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業坐禪誦經勸營衆事 [illegible]

式叉摩那受六法文 [illegible]

大姊僧聽我沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒 [illegible]

大姊僧聽此沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲白如是

大姊僧聽此沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和上尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧與沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨 [illegible]

僧已忍與沙彌尼某甲二歲學戒竟。

[illegible]

和上尼某甲僧忍默然故是事如是
持汝諦聽如來无所著
等正覺說六法不得犯不淨行行婬
欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉
摩那非釋種女若與染汙心男子共
身相摩觸缺戒應更與學戒是中盡
形壽不得犯能持不
不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取
人五錢若過五錢自取教人取自斫
教人斫自破教人破若燒若埋若壞
色非式叉摩那非釋種女若取減五
錢缺戒應更與學戒是中盡形壽不
得犯能持不
不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉
摩那故自手斷人命求刀授與教死
勸死讚死若與人非藥若墮胎厭禱
咒術自作教人作非式叉摩那非釋
種女若斷畜生不能變化者命缺戒
應更與學戒是中盡形壽不得犯能
持不
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不
真實无所有自稱言得上人法言得
禪得解脫得定得四空定得須陀洹

果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言
天來龍來鬼神來供養我非式叉摩
那非釋種女若於衆中故妄語缺戒
應更與學戒是中盡形壽不得犯能
持不
不得非時食若式叉摩那非時食犯
戒應更與學戒是中盡形壽不得犯
能持不
不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應
更與學戒是中盡形壽不得犯能持
不
式叉摩那於一切比丘尼戒是中應
盡學除自取食過食與比丘尼
式叉摩那巨僧中受大戒文
我某甲今求阿姨為和上願阿姨為
我作和上我依阿姨故得受大戒
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽某甲尼為
教授師白如是
此汝安陀會多羅僧僧伽梨僧祇
支覆肩衣鉢此是汝有不答言

有汝諦聽今是誠時我今問汝有便
言有无當言无汝不曾作比丘尼不
不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅
漢不不非人不非畜生不非二根人
不汝字何等和上字誰年歲滿不衣
鉢具足不父母夫主聽汝不不負
人債不非婢不是女人不女人有如
是諸病癩疽白癩乾痟顛狂二根
二道合道小大小便常漏常出
汝有如是諸病不
如我向者所問僧中亦當如是問如
向者答我僧中亦當如是答
大姊僧聽是某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽我已教授
竟聽使來白如是
大姊僧聽我某甲從和上尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲願僧濟拔我慈愍故
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和

上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
汝諸聽今是真誠時我今問汝有便
言有無當言無汝不曾作比丘尼不
不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅
漢不非非人不非畜生不非二根人
不汝字何等和上字誰年歲滿不衣
鉢具足不父母夫主為聽汝不非負
人債不非婢不是女人不女人有如
是諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二根
二道合道小大小便常漏涕唾常出
有如是諸病不 [illegible]
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所說清淨無諸難事年歲
已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧
今授某甲大戒和上尼某甲白如是
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所說清淨無諸難事年歲
已滿衣鉢具足僧今授某甲大戒和
上尼某甲誰諸大姊忍僧今授某甲
大戒和上尼某甲者默然誰不忍者

[illegible]

説是初羯磨 [illegible]
僧已忍與某甲受大戒竟和上尼某
甲僧忍默然故是事如是持
受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒受
[illegible]
大德僧聽我某甲從和上尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所僧清淨度我慈愍故 [illegible]
[illegible]
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
善女諸聽今是真誠時實當言實不
實當言不實隨所問汝汝當以實答
我汝不曾作比丘尼不不賊心受戒
不不殺父殺母殺阿羅漢不非非人
不非畜生不非二根人不汝字何等
和上字誰年歲滿不衣鉢具足不父
母夫主為聽汝不汝不負人債不非
婢不汝是女人不女人有如是諸病
癩癰疽白癩乾痟癲狂病汝有如是
諸病不 [illegible]

[illegible]

汝學戒未汝清淨不 [illegible]
已學戒未清淨不 [illegible]
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲所說清淨無諸難事年歲
已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時
到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上
尼某甲白如是大德僧聽此某甲從
和上尼某甲求受大戒此某甲今從
僧乞受大戒和上尼某甲所說清淨
無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學
戒清淨僧今為某甲受大戒和上尼
某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒
和上尼某甲者默然誰不忍者說是
初羯磨 [illegible]
僧已忍為某甲受大戒竟和上尼某
甲僧忍默然故是事如是持
善女人諦聽如來無所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女一切不得作不淨行行
婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲
法乃至共畜生非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不 [illegible]

曇無德律部雜羯磨 [illegible]

不得偷盜，乃至草葉。若比丘尼取人五錢、若過五錢，自取、教人取，自斫、教人斫，自破、教人破，若燒、若埋、若壞色，非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？（答言能）

不得斷衆生命，乃至蟻子。若比丘尼自手斷、若教他斷人命，持刀授與，教死、讚死、勸死，與人非藥，若墮胎、厭禱、呪術，若自作方便、教人作，非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？（答言能）

不得妄語，乃至戲笑。若比丘尼不真實非己有，自稱得上人法，得禪、得解脫、三昧、正受，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，言天來、龍來、鬼神來供養我，非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？（答言能）

不得身相摩觸，乃至共畜生。若比丘尼有染污心，與染污心男子身相觸，腋以下、膝以上，若摩、若逆摩、若捺、若牽、若推、若舉、若下、若捉、若急捺，非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？（答言能）

不得犯八事，乃至共畜生。若比丘尼有染污心，與染污心男子受捉手、捉衣，至屏覆處，住屏處語，若共行，若身相近，若共期，犯此八事，非比丘尼，非釋種女。是中盡形壽不得犯，能持不？（答言能）

不得覆藏他罪，乃至突吉羅惡說。若比丘尼知比丘尼犯波羅夷，不自舉，不白僧，不語人令知，後於異時，此比丘尼若休道、若滅擯、若作不共住、若入外道，後作如是言：我先知此人如是如是，非比丘尼，非釋種女，覆藏他重罪故。是中盡形壽不得犯，能持不？（答言能）

不得隨被舉比丘語，乃至沙彌。若比丘尼知比丘為僧所舉，如法如毗尼，如佛所教，犯威儀未懺悔，不作共住，便隨順彼比丘。諫此比丘尼言：大姊，彼比丘為僧所舉，如法如毗尼，如佛所教，犯威儀未懺悔，不作共住，莫隨順彼比丘。語彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨，彼比丘尼應乃至三諫，捨此事故，乃至三諫，捨者善，若不

捨者，非比丘尼，非釋種女，犯隨舉。是中盡形壽不得犯，能持不？（答言能）

善女人諦聽：如來無所著等正覺說四依法，比丘尼出家依是，是出家人法。依糞掃衣，是比丘尼出家法，是中盡形壽能持不？（答言能）

若得長利，檀越施衣、割截衣，得受。

依乞食，是比丘尼出家人法，是中盡形壽能持不？（答言能）

若得長利，若僧差食、檀越送食、月八日食、十五日食、月初日食、衆常食、檀越請食，得受。

依樹下坐，是比丘尼出家人法，是中盡形壽能持不？（答言能）

若得長利，別房、尖頭小屋、石室、兩房一戶，得受。

依腐爛藥，是比丘尼出家人法，是中盡形壽能持不？（答言能）

若得長利，酥、油、生酥、蜜、石蜜，得受。

汝已受戒竟，白四羯磨如法成就，得處所，和上如法，阿闍梨如法，二部衆僧具足，當善受教法，應勤化作福，治塔供養衆僧，和上阿闍梨一切如法教

不得逆逆應學問論經勤求方便於
佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果洩始發心出家功不
唐捐果報不斷餘所不知當問和上
阿闍梨 [illegible]
受衣鉢文 [illegible]
除罪法第三
比丘尼從二部僧乞摩那埵羯磨文
[illegible]
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧
殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯
磨願僧與我半月摩那埵羯磨慈愍
故 [illegible]
與摩那埵羯磨文
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘
罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨
若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某
甲半月摩那埵羯磨白如是
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘
罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨
僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯
[illegible]

磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半
月摩那埵羯磨者嘿然誰不忍者說
是初羯磨 [illegible]
僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵
羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持 [illegible]
[illegible]
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧
殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨
僧已與我半月摩那埵羯磨我比丘
尼某甲已行若干日餘有若干日在
白大德僧令知我行摩那埵
乞出罪羯磨文 [illegible]
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧
殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨
僧已與我半月摩那埵羯磨我於二
部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞
出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍
故 [illegible]
與出罪羯磨文
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘
罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨已
與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此
比丘尼某甲已於二部僧中半月行
[illegible]

不汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不
汝不破僧不汝不惡心出佛身血不
汝非非人不汝非畜生不汝不二根
不汝字何等和上尼字誰年滿二十
未衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝
不負債不汝非婢不汝是女人不女
人有如是諸病癩病白癩乾痟顛狂
二根二道合道小大小便常漏涕唾
常出汝有如是諸病不 [illegible] 汝學
戒未清淨不 [illegible] 某甲學
戒未清淨不 [illegible] 大德僧聽此
某甲從和上尼某甲求受大戒此某
甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某
甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣
鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲
白如是大德僧聽此某甲從和上尼某
甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲某甲自說清淨无諸難
事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨
僧今為某甲受大戒和上尼某甲誰
諸長老忍僧為某甲受大戒和上
尼某甲者嘿然誰不忍者說是初羯
[illegible]

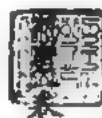
誰諸長老忍僧已忍為某甲受大戒竟和
上尼某甲僧忍默然故是事如是持
善女人諦聽如來無所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女
不得犯不淨行行婬欲法若比丘尼
作不淨行行婬欲法乃至共畜生非
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不（答言能）
不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人
五錢若過五錢若自取教人取若自
斫教人斫若自破教人破若燒若埋
若壞色非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不（答言能）
不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
自手斷人命持刀與人教死讚
死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若
作方便教人作方便彼非比丘尼非
釋種女是中盡形壽不得犯能持
不（答言能）
不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真
實非己有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含
[illegible]

丘尼僧故往大僧中說三事自恣見
聞疑諸大姊忍僧差比丘尼某甲
為比丘尼僧故往大僧中說三事自
恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已
忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往
大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍
默然故是事如是持（[illegible]）
[illegible]
比丘僧夏安居竟比丘尼夏安居竟
比丘僧說三事自恣見聞疑大德僧
慈愍故語我我若見罪當如法懺悔
[illegible]
與欲自恣文 [illegible]
[illegible]
分衣物法第七 [illegible]
[illegible]
作淨法第八 [illegible]
[illegible]
雜法第九 [illegible]
[illegible]
曇無德律部雜羯磨 [illegible]

僧祇律一人安居文
我比丘某甲於此僧伽藍兩安居前
三月我某甲比丘是住處夏安居前
三月有緣事出界行受七日法是住
處安居自恣

曇無德律部雜羯磨

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造
[illegible]



出曇無德律

曹魏安息沙門曇諦譯　傳

結界法第一 [illegible]

凡說欲有三種一者說戒時與欲清淨二者自恣時與欲自恣三者因餘羯磨但言與欲

結大界羯磨文

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者黙然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結大界同一住處同一說戒結大界竟僧忍黙然故是事如是持

結戒場羯磨文 [illegible]

大德僧聽此住處比丘某甲稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲稱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者黙然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍黙然故是事如是持

解大界戒場羯磨文 [illegible]

大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是　大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者黙然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界竟僧忍黙然故是事如是持

結不失衣界羯磨文 [illegible]

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者黙然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍黙然故是事如是持

解不失衣界羯磨文 [illegible]

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者黙然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍黙然故是事如是持

結小界羯磨文（[illegible]）

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽今有爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）

解小界羯磨文

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是

大德僧聽今有爾許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

結小界自恣法（[illegible]）大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處僧於中結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文（[illegible]）

大德僧聽如所說戒相若僧時到僧忍聽於此處彼處結同一說戒同一利養白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸長老忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養羯磨文（[illegible]）

大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽僧今於此處結同一說戒別利養白如是　大德僧聽如所說界方相僧今於此處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）

結別說戒同一利養羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故白如是

大德僧聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處竟僧忍默然故是事如是持

受戒法第二

度沙彌法（[illegible]）

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是（[illegible]）

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如

是（[illegible]）我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家某甲為和上如來至真等正覺是我世尊（如是三說）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟隨佛出家竟某甲為和上如來至真等正覺是我世尊（如是三說）

盡形壽不得殺生是沙弥戒能持不（答言能）

盡形壽不得盜是沙弥戒能持不（答言能）

盡形壽不得婬是沙弥戒能持不（答言能）

盡形壽不得妄語是沙弥戒能持不（答言能）

盡形壽不得飲酒是沙弥戒能持不（答言能）

盡形壽不得著華瓔香油塗身是沙弥戒能持不（答言能）

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙弥戒能持不（答言能）

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥戒能持不（答言能）

盡形壽不得非時食是沙弥戒能持不（答言能）

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥戒能持不（答言能）

此是沙弥十戒盡形壽不得犯能持不（答言能）

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事

受大戒法請和上文

大德一心念我某甲請大德為和上願大德為我作和上我依大德故得受具足戒慈愍故（[illegible]如是說）（[illegible]）衆中誰能為某甲作教授師（[illegible]）

差教授師法

大德僧聽是某甲從和上某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲作教授師白如是（[illegible]）此安陀會鬱多羅僧僧伽梨是汝鉢是汝有不（答言有）是（[illegible]）善男子諦聽今是真誠時實語時實當言實不實當言不實汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不

惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝字何等和上字誰年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝无如是諸病不（答言无）如我今問汝僧中亦當如是問汝如汝向者答我僧中亦如是答（[illegible]）

大德僧聽是某甲從和上某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我問已聽將來白如是（[illegible]）大德僧聽我某甲從和上某甲求受具足戒我某甲今從僧乞受具足戒和上某甲願僧濟度我慈愍故（第二第三亦如是說）大德僧聽是某甲從和上某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和上某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是（作是白已問言）善男子諦今是真誠時實語時我今問汝當隨實答汝不犯邊罪不汝不犯淨戒尼不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃

門不汝不殺父不汝不殺母不汝不
殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心
出佛身血不汝非非人不汝非畜生
不汝非二根不汝字何等和上字誰
年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝
不汝不負債不汝非奴不汝非官人
不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰
疽白癩乾痟癲狂汝无如是諸病不
（若言无應作白一羯磨）
大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒此某甲今從衆僧乞受具足
戒和上某甲某甲自說清淨无諸難
事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧
忍聽僧今授某甲具足戒和上某甲
白如是
大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒此某甲今從衆僧乞受具足
戒和上某甲某甲自說清淨无諸難
事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲
具足戒和上某甲誰諸長老忍僧與
某甲受具足戒和上某甲者嘿然誰
不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已與某甲受具足戒竟和上某甲

竟僧忍默然故是事如是持善男子
諦聽如來无所著等正覺說四波羅
夷法若比丘犯一一法非沙門非釋
種子汝一切不得犯婬作不淨行若
比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜
生非沙門非釋種子如折石破不可
還合是中盡形壽不得犯能持不（能持）
一切不得盜乃至草葉若比丘盜人
五錢若過五錢若自取若教人取若
自斫教人斫若自破教人破若自燒教
人燒若埋若壞色非沙門非釋種子猶
如截頭不復還活汝是中盡形壽不得
犯能持不（能持）一切不得故斷衆生命
乃至蟻子若比丘故自手斷人命持
刀授與人教死歎死勸死與人非藥
若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作
非沙門非釋種子猶如多羅樹心斷
不復生汝是中盡形壽不得犯能持
不（能持）一切不得妄語乃至戲笑若比
丘不真實非已有自稱言得上人法
得禪得解脫得定得四空定得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
言天來龍來鬼神來供養我非沙門

非釋種子如針鼻破不復用汝是中
盡形壽不得犯能持不（能持）善男子
諦聽如來无所著等正覺說四依法
比丘依是出家依糞掃衣是比丘出
家人法是中盡形壽能持不（能持）
若得長利檀越施衣割截衣得受故
乞食是比丘出家人法是中盡形壽
能持不（能持）若得長利若僧差食若檀
越送食月八日食十五日食月初日
食衆僧常食檀越請食得受依樹下
坐是比丘出家人法是中盡形壽能
持不（能持）若得長利別房尖頭屋小
房石室兩房一戶得受 依腐爛藥
是比丘出家人法是中盡形壽能持
不（能持）若得長利酥油石蜜得受汝已
受戒竟白四羯磨如法成就得好處
所和上如法阿闍梨如法衆僧具足
當善受教法應勸化作福治塔供養
衆僧和上阿闍梨一切如法教不得違
逆應學問坐禪誦經勤求方便於佛法
中得須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐
果報不絕餘所未知當問和上阿闍

衆[illegible]

受衣鉢文

長老一心念我甲某此僧伽梨若干

條割截成今受持不離宿（如是三說[illegible]）

長老一心念我某甲此鉢多羅應量

器今受持常用故（如是三說）

請依止文

大德一心念我某甲請大德為依止

阿闍梨願大德為我作依止阿闍梨

我依大德故得如法住慈愍故（如是三說）

[illegible]

除罪法第三

僧殘罪法（[illegible]）

乞覆藏羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘

罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆

藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我

隨覆藏日羯磨慈愍故（如是三說）

與覆藏羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪

羯磨一秉　第十三張　傳

覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏

日已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧

忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯

磨白如是大德僧聽比丘某甲犯某

僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪

隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧今

與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長

老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨

者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

（[illegible]）僧已忍與比丘某甲隨覆藏日

羯磨竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）

[illegible]

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆

藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日今

從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏

日羯磨我比丘某甲已行若干日未

行若干日白大德令知我行覆藏（[illegible]）

[illegible]

羯磨一秉　第十四張　傳

（[illegible]）

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘

罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆

藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我

隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏

竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我

六夜摩那埵慈愍故（如是三說）

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪

覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏

日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘

某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲

行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若

僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲六

夜摩那埵白如是

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪

覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏

日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘

某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行

覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧今與

比丘某甲六夜摩那埵誰諸長老忍

僧與比丘某甲六夜摩那埵者默然誰

羯磨一秉　第十五張　傳

不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已與比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（[illegible]）

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德令知我行摩那埵（說已）

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪

覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟從僧乞六夜摩那埵僧已與比丘某甲六夜摩那埵此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲隨覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

捨墮懺悔法（[illegible]）

持捨墮衣於僧中捨文

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧（第二第三亦如是說）（[illegible]）

從僧乞懺悔文

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧犯某甲罪今從衆僧乞懺悔願僧聽我比丘某甲懺悔慈愍故（第二第三亦如是說）（[illegible]）

我比丘某甲請大德懺悔（[illegible]）

受懺者僧中白文

大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧有某甲罪今從衆僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如是

對一人僧中懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧今有某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（第二第三亦如是說）（[illegible]）

自責汝心生厭離

僧還此比丘衣羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜余所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲白如是

大德僧聽比丘某甲故畜余所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲者嘿然誰不忍者說僧已忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲衣竟僧忍嘿然故是事如是持

二人三人一人前捨墮文

三人二人中受懺者語遣人文

長老聽我受比丘某甲懺悔

餘罪懺悔法

羯磨一卷　第十張　律

一比丘懺悔文

長老一心念我某甲比丘犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨戒身具足清淨布薩

自責汝心生厭離

二比丘前懺悔文

長老聽我比丘某甲懺悔

三比丘前懺悔文

僧中懺悔文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲罪今從僧乞懺悔

我比丘某甲請大德懺悔

大德僧聽彼比丘某甲犯某甲罪今從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺白如是

羯磨一卷　第十一張　律

一切僧同犯即僧中懺悔文

大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是

疑罪發露文

大德憶念我於某罪生疑今向大德說須後无疑時當如法懺悔

一切僧同犯罪疑於僧中發露文

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是

說戒法第四

與欲及清淨文

大德一心念今日衆僧布薩說戒我某甲為某緣事故如法僧事與欲清淨

受欲清淨文

大德一心念衆多比丘為某緣事我

羯磨一卷　第十二張　律

與衆多比丘受欲清淨如法僧事與
欲清淨
轉與欲清淨文 [illegible]
長老一心念我比丘某甲與衆多比
丘受欲清淨今有緣事故及我身如
法僧事與欲清淨
布薩說戒文 [illegible]
今布薩日某時衆僧和合集某堂
說戒 [illegible]
長老一心念今日衆僧十五日說戒
我某甲清淨 [illegible] 今日衆
僧十五日說戒我某甲清淨 三說
告清淨文 [illegible]
大德僧聽我某甲清淨 [illegible]
八難事起及餘緣略說戒文 [illegible]

教誡比丘尼法 [illegible]
大德僧[illegible]比丘尼僧某[illegible]等和合礼
大德僧足求教授 [illegible]
[illegible]
差教授比丘尼人羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比
丘某甲教授比丘尼白如是
大德僧聽僧差比丘某甲教授比丘
尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授
比丘尼者嘿然誰不忍者說僧已忍
差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍嘿
然故是事如是持 [illegible]
先為說八不違法何等為八一者
雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起
迎逆礼拜與敷請坐此法應尊重
讚歎盡形壽不得違　二者比丘尼
不應罵比丘呵責比丘不應誹謗言

破戒破見破威儀此法應尊重讚歎
盡形壽不得違　三者比丘尼不應
為比丘作舉作憶念作自言不應遮他
覓罪說戒自恣不應呵比丘比丘應
呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽
不得違　四者式叉摩那學戒已從
比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎
盡形壽不得違　五者比丘尼犯僧
殘罪應在二部僧中半月行摩那埵
此法應尊重讚歎盡形壽不得違
六者比丘尼半月半月從僧乞教授
此法應尊重讚歎盡形壽不得違
七者比丘尼不應無比丘僧處夏安
居此法應尊重讚歎盡形壽不得違
八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中
求三事自恣見聞疑此法應尊重讚
歎盡形壽不得違 [illegible]
上座教教勅文 答言
此處無教授人巨衆等當如法布薩
謹慎莫放逸 [illegible]
安居法第五
僧差人分房舍卧具羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比

丘某甲分房舍卧具白如是
大德僧聽僧差比丘某甲分房舍卧
具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房
舍卧具者默然誰不忍者說僧已忍
差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍默
然故是事如是持 [illegible]
大德上座如是好房舍卧具隨意所
樂 [illegible]
安居文
長老一心念我某甲比丘依某甲聚
落某甲僧伽藍某甲房舍前三月夏
安居房舍破修治故 [illegible] 依某
甲持律若有疑事當往問 [illegible]
受七日文
長老一心念我比丘某甲受七日法
出界外為某甲事故還此中安居白
長老令知 [illegible]
受過七日羯磨法 [illegible]
乞受過七日羯磨文
羯磨一卷 第三十五張 律

大德僧聽我比丘某甲此處夏安居
受過七日法十五日若一月日出界
外為某事故還此中安居今從僧乞
受過七日法十五日若一月日羯磨
願僧與我比丘某甲受過七日法十
五日若一月日羯磨慈愍故 [illegible]
與過七日羯磨文
大德僧聽比丘某甲此處夏安居受
過七日法十五日若一月日出界外
為某事故還此中安居今從僧乞受
過七日法十五日若一月日羯磨若
僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲受
過七日法十五日若一月日羯磨白
如是
大德僧聽比丘某甲此處夏安居受
過七日法十五日若一月日出界外
為某事故還此中安居今從僧乞受
過七日法十五日若一月日羯磨僧
今與比丘某甲受過七日法十五日
若一月日羯磨誰諸長老忍僧今與
比丘某甲受過七日法十五日若一
月日羯磨者默然誰不忍者說僧已
忍與比丘某甲受過七日法十五日
羯磨一卷 第三十六張 律

若一月日羯磨竟僧忍默然故是事
如是持
自恣法第六
僧差自恣人羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比
丘某甲作受自恣人白如是
大德僧聽僧差比丘某甲作受自恣
人誰諸長老忍僧差比丘某甲作受
自恣人者默然誰不忍者說僧已忍
差比丘某甲作受自恣人竟僧忍默
然故是事如是持
白僧自恣文
大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到
僧忍聽僧和合自恣白如是 [illegible]
眾僧自恣文
大德一心念眾僧今日自恣我比丘
某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老
哀愍故語我我若見罪當如法懺悔 [illegible]
若四人更互自恣文
長老一心念眾僧今日自恣我比丘
某甲亦自恣 [illegible]
眾僧今日自恣我比丘某甲
羯磨一卷 第三十七張 律

亦[illegible]恣[illegible]

有八[illegible]事起白[illegible]各三語自恣文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣白如是[illegible]

差持功[illegible]衣人[illegible]文[illegible]

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧差比丘某甲為僧持功德衣誰諸長老忍僧差比丘某甲為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

以衣與持功德衣人羯磨文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲，此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與比丘某甲某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與比丘某甲某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持者黙然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲衣此比丘某甲持此衣於此住處持竟僧忍黙然故是事如是持

白僧受功德衣法

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是持功德衣人持衣衆僧前說法[illegible]此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣如是二說

捉衣者受功德衣法[illegible]其受者已善受此中所有功德名稱屬我[illegible]

出功德衣白羯磨法

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是[illegible]

分衣法第七

分非時僧得施羯磨法[illegible]

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持[illegible]長老一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我及長老我及長老受用[illegible]是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我我應受用[illegible]

分亡者衣物羯磨法[illegible]

看病人持亡者衣物資具僧中差法
大德僧聽比丘某甲此住處命過所有
若衣若非衣此住處現前僧應分（如是三說）
持亡者衣鉢與看病人羯磨文
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧
應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘
某甲看病人白如是
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧
應分僧今與比丘某甲看病人誰諸
長老忍僧與比丘某甲看病人衣鉢
坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍
者說僧已忍與比丘某甲看病人衣
鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然
故是事如是持
現前僧分亡者輕物羯磨文
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有若衣若非衣現前僧應分若僧時
到僧忍聽僧今與比丘某甲比丘某
甲當還與僧白如是
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有若衣若非衣現前僧應分僧今與

比丘某甲比丘某甲當還與僧誰諸
長老忍比丘某甲此住處命過所有
若衣若非衣現前僧應分僧今與比
丘某甲比丘某甲當還與僧者默然
誰不忍者說僧已忍與比丘某甲比
丘某甲當還與僧竟僧忍默然故是
事如是持
三人二人分亡者衣物文（[illegible]）
長老一心念比丘某甲此住處命過
所有若衣若非衣現前僧應分此處
無僧是衣物屬我及長老我及長老受
用（[illegible]）
比丘某甲此住處命過所有若衣若
非衣現前僧應分此處無僧是衣物
應屬我我應受用（[illegible]）
衣藥淨法第八
真實淨施文
長老一心念我比丘某甲有此長衣
未作淨今為作淨故捨與長老為真
實淨施故
展轉淨施文
長老一心念我比丘某甲有此長衣

未作淨施與長老為展轉淨故（[illegible]）
（[illegible]）長老一心念汝有此長衣未作淨
為展轉淨故施與我我已受之（[illegible]）
（[illegible]）施與某甲（[illegible]）長老一心念
汝有是長衣未作淨為展轉淨故施
與我我今受之受已汝與某甲是衣
某甲已有汝為某甲善護持著用時
隨意（[illegible]）
足食已作餘食文（[illegible]）
大德我已足食長老看是知是作餘
食法（[illegible]）我已食止汝取食
之（[illegible]）
受請已食前食後入村囑授文
長老一心念我比丘某甲已受某甲
請有緣事欲入某甲聚落至某甲家
白長老令知
受七日藥文（[illegible]）
長老一心念我比丘某甲有病因緣
是七日藥為共宿七日服故今於長
老邊受（[illegible]）
受盡形壽藥文（[illegible]）
長老一心念我比丘某甲有病因緣
此盡形壽藥為共宿長服故今於

長老遠聽（小注：[illegible]）

結淨地文（小注：[illegible]）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者嘿然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍嘿然故是事如是持

房舍雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作房无主自為已今從僧乞處分無難處无妨處（小注：[illegible]）

大德僧聽比丘某甲自乞作房无主自為已今從僧乞處分无難處无妨處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分无難處无妨處白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作房無主自為已今從僧乞處分无難處无妨處僧今與比丘某甲處分无難處无妨處

誰諸長老忍僧與比丘某甲處分无難處无妨處者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分无難處无妨處竟僧忍嘿然故是事如是持

結房作庫藏文（小注：[illegible]）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是

大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者嘿然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍嘿然故是事如是持

差守庫藏物人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲作守物人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲作守物人誰諸長老忍僧差比丘某甲作守物人者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作守物人竟僧忍嘿然故是事如是持（小注：[illegible]）

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能无

杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故（三說）

與老病比丘畜杖絡囊羯磨文

大德僧聽比丘某甲老病不能无杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是

大德僧聽此比丘某甲老病不能无杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者嘿然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟僧忍嘿然故是事如是持

非時入聚落囑授文

長老一心念我比丘某甲非時入某甲聚落至某甲家為某緣事白長老令知

比丘尼羯磨文

結界法第一（小注：[illegible]）

受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文（小注：[illegible]）

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞
度人授具足戒願僧聽我度人授具
足戒（如是三說）
與畜眾羯磨文
大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞
度人授人具足戒若僧時到僧忍聽
僧今聽比丘尼某甲度人授人具足
戒白如是
大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞
度人授人具足戒僧今聽比丘尼某
甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧
聽比丘尼某甲度人授人具足戒者
默然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼
某甲度人授人具足戒竟僧忍默然
故是事如是持
度沙彌尼文（[illegible]）
大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮
若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如
是（[illegible]）大姊僧聽此某甲欲
從某甲求出家若僧時到僧忍聽與
某甲出家白如是（[illegible]）

羯磨一卷　第三十七張　傳

（[illegible]）
我阿夷某甲歸依佛歸依法歸依
僧我今隨佛出家和上尼某甲如來
无所著等正覺是我世尊（如是三說）
我阿夷某甲歸依佛竟歸依法竟歸
依僧竟我今隨佛出家竟和上尼某甲
如來无所著等正覺是我世尊（三說）
（[illegible]）
盡形壽不得殺生是沙弥尼戒能持
不（答言能）盡形壽不得盜是沙弥尼戒
能持不（答言能）盡形壽不得婬是沙弥
尼戒能持不（答言能）盡形壽不得妄語
是沙弥尼戒能持不（答言能）盡形壽不
得飲酒是沙弥尼戒能持不（答言能）盡
形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥
尼戒能持不（答言能）盡形壽不得歌舞
倡伎亦不得故往觀聽是沙弥尼戒
能持不（答言能）盡形壽不得高廣大牀
上坐是沙弥尼戒能持不（答言能）盡形
壽不得非時食是沙弥尼戒能持不
（答言能）盡形壽不得捉持生像金銀寶
物是沙弥尼戒能持不（答言能）
如是沙弥尼十戒盡形壽不得犯能

羯磨一卷　第三十八張　字

持不（答言能）
汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧
寶當勤三業坐禪誦經勸助眾事（[illegible]）
（[illegible]）
與式叉摩那受六法文（[illegible]）
大姊僧聽我沙弥尼某甲今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲願僧濟度我
慈愍故與我二歲學戒（第二第三亦如是說）
（[illegible]）
大姊僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧
忍聽僧今與某甲沙弥尼二歲學戒
和上尼某甲白如是
大姊僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲僧今與某
甲沙弥尼二歲學戒和上尼某甲誰
諸大姊忍僧與某甲沙弥尼二歲學
戒和上尼某甲者默然誰不忍者說
是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲沙弥
尼二歲學戒和上尼某甲竟僧忍默
然故是事如是持（[illegible]）某甲誦聽

羯磨一卷　第三十九張　傳

如來無所著等正覺說六法不得犯
不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲
法非式叉摩那非釋種女與染汙心
男子共身相摩觸毀戒應更與受戒
是中盡形壽不得犯能持不 能答言
不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取
人五錢若過五錢若自取教人取若
自斫教人斫若自破教人破若燒若
埋若壞色非式叉摩那非釋種女若
取減五錢毀戒應更與受戒是中盡
形壽不得犯能持不 能答言
不得故斷眾生命乃至蟻子若式叉
摩那故自手斷人命持刀授與人教
死勸死讚死若與非藥若墮胎厭禱
呪術自作教人作者非式叉摩那非
釋種女若斷畜生不能變化者命毀
戒應更與受戒是中盡形壽不得犯
能持不 能答言
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不
真實非已有自稱言得上人法言得
禪得解脫得三昧正受得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天
來龍來鬼神來供養我此非式叉摩

那非釋種女若於眾中故作妄語毀
戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能
持不 能答言
不得非時食若式叉摩那非時食犯
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不 能答言
不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯能持不
能答言
式叉摩那於一切尼戒中應學除為
比丘尼過食自受食食
式叉摩那受大戒法
[illegible]
大姊一心念我某甲求阿夷為和上
願阿夷為我作和上我依阿夷故得
受大戒 [illegible]
[illegible] 此眾中誰能為某
甲作教授師 [illegible]
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教
授師白如是 [illegible] 此安陀會
鬱多羅僧僧伽梨此僧祇支覆肩衣
此衣鉢是汝有不 [illegible]

善女人諦聽今是真誠時我今問汝
有便言有無當言無汝不犯邊罪不
汝不犯淨行比丘尼不汝不賊心受戒
不汝不破內外道不汝非黃門不汝
不殺父殺母殺真人阿羅漢不汝不
破僧不汝不惡心出佛身血不汝非
非人不汝非畜生不汝非二根不汝
字何等和上尼字誰年歲滿不衣鉢
具足不父母夫主聽汝不汝不負債
不汝非婢不汝是女人不女人有如是
諸病癩白癩疥病癲狂二根二道合道
小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸
病不 [illegible] 如我向問汝僧中亦當
如是問汝如汝向者答我僧中亦當
如是答 [illegible]
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽我已問
竟聽將來白如是 [illegible]
[illegible]
大姊僧聽我某甲從和上尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲願僧濟度我慈愍故 [illegible]
[illegible]

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
汝諦聽今是真誠時我今問汝有當
言有无當言无汝不犯邊罪不汝不
犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝
不犯破內外道不汝非黃門不汝不
殺父殺母殺真人阿羅漢不汝不破
僧不汝不惡心出佛身血不汝非非
人不汝非畜生不汝不二根不汝字
何等和上尼字誰年歲滿不衣鉢具
足不父母夫主聽汝不汝不負債不
汝非婢不汝是女人不女人有如是
諸病癩白癩疥瘡癲狂二根二道合
道小大小便常漏涕唾常出汝有如
是諸病不 答言无 [illegible]作白
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲某甲自說清淨无諸難事
年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲
白如是

[illegible] 第四十三張 偉

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲某甲自說清淨无諸難事
年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受
大戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧今
為某甲受大戒和上尼某甲者嘿然
誰不忍者說是初羯磨 三說 僧已忍
與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍
嘿然故是事如是持
尼從比丘僧中受大戒法 [illegible]
大德僧聽我某甲從和上尼某甲
求受大戒我某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲願僧救濟我慈愍故 [illegible]
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
善女人諦聽今是真誠時實語時我
今問汝有當言有无當言无汝不犯
邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心
受戒不汝不破內外道不汝非黃門

[illegible] 偉

不汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不
汝不破僧不汝不惡心出佛身血不
汝非非人不汝非畜生不汝不二根
不汝字何等和上尼字誰年滿二十
未衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝
不負債不汝非婢不汝是女人不女
人有如是諸病癩病白癩疥瘡癲狂
二根二道合道小大小便常漏涕唾
常出汝有如是諸病不 [illegible] 汝學
戒未清淨不 [illegible] 某甲學
戒未清淨不 [illegible] 大德僧聽此
某甲從和上尼某甲求受大戒此某
甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某
甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣
鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲
白如是大德僧聽此某甲從和上尼某
甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲某甲自說清淨無諸難
事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨
僧今為某甲受大戒和上尼某甲誰
諸長老忍僧為某甲受大戒和上
尼某甲者嘿然誰不忍者說是初羯

[illegible] 偉

磨二如是說僧已忍爲某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍默然故是事如是持

善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女

不得犯不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若作方便教人作方便彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非己有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若搽若逆摩若順摩若牽若推若舉若下若捉若捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心共染汙心男子受捉手捉衣至屏處屏處立屏處共語若共行若身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入外道後作如是言我先知此人如是如是彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不共住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不 答言能

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法

依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利若檀越施衣若得壞衣若得割截衣應受

依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食衆僧常食檀越請食得受

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不（答言能）
若得長利若別房樓閣小房石室兩
房一戶應受
依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不（答言能）
若得長利蘇油生酥蜜石蜜應受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得
處所和上如法阿闍梨如法二部僧
具足滿當善受教法當勤供養佛法
僧和上阿闍梨一切如法教勅一不
得違逆當學問誦經勤求方便於
佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果汝始出家功不唐捐
果報不絕餘所未知者當問和上阿
闍梨（[illegible]）

除罪法第三

尼懺僧殘罪法（[illegible]）

（[illegible]）

乞摩那埵羯磨文（[illegible]）大德

僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧
殘罪今從二部僧乞半月摩那埵願
僧與我半月摩那埵慈愍故（如是三說）
與摩那埵羯磨文
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼
某甲半月摩那埵白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵
僧今與比丘尼某甲半月摩那埵誰
諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩
那埵者嘿然誰不忍者說是初羯磨
（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘尼某甲半月摩
那埵竟僧忍嘿然故是事如是持（[illegible]）
（[illegible]）
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干
僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵
僧已與我半月摩那埵我比丘尼某
甲已行若干日餘有若干日在向
大德僧令知我行摩那埵
乞出罪羯磨文（[illegible]）
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若

干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與我半月摩那埵我已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞
出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍
故（如是三說）
與出罪羯磨文
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若
僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲
出罪羯磨白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧
今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長
老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨
者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨
竟僧忍嘿然故是事如是持

請教法第四 [illegible]

尼僧差請教授人羯磨文 [illegible]

[illegible]

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

[illegible]

大德一心念比丘尼僧某甲等和合礼比丘僧足求教授 [illegible]

大德僧聽比丘尼僧某甲衆和合礼大德僧足求教授 [illegible] 比丘尼明日應問可否比丘教授師應期往比丘尼處期迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授師來當半由旬迎至寺內供給所須洗浴具美粥飲食畢竟以

羯磨一卷　第五十三張　惜

此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病若衆不和合若衆不滿遣信往礼拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若衆不滿亦當遣信往礼拜問訊若不往者突吉羅

安居法第五 [illegible]

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文

[illegible]

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持

往大僧中受自恣文 [illegible]

[illegible]

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居

羯磨一卷　第五十二張　得

竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔 [illegible] 彼比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應令若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信礼拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼僧亦當遣信礼拜問訊不者突吉羅 [illegible]

分衣法第七 [illegible] 與上大僧同

衣食淨法第八 [illegible]

雜法第九 [illegible]

內護住教僧衆舉罰羯磨法

律藏所明僧之正法摂要有三故結集稱言是法是毗尼是佛所教

法者謂五種遠離行何等五 [illegible]

毗尼者謂五種出要行何等五 [illegible]

佛所教者謂五種教誡行何等五 [illegible]

[illegible] 故經云正法住正法滅體之於

羯磨一卷　第五十四張　律

此律法之人亦有於三故聖語稱言知法知律知摩夷知法者謂善持修多羅藏知何難等　知律者謂善持毗尼藏知優波離等　知摩夷者謂善於制事等主任玄綱如大迦葉等　故凡欲暉躡聖跡以匡道教維軌後代不絶於時者非茲而誰

五種入衆法何等五 [illegible]

五種如法嘿然何等五 [illegible]

五種非法嘿然何等五 [illegible]

五種褰法何等五 [illegible]

五種作羯磨法何等五 [illegible]

斯謂知病知藥知對治善共廢立通塞存護之儀故致任持之功義顯於此

羯磨一卷　第五十五張　傳

三種調法 [illegible]

三種滅法 [illegible]

三種不共住法 [illegible]

呵責羯磨法 [illegible]

大德僧聽此比丘某甲喜共鬭諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬭諍已若更有餘比丘鬭諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴儻令僧未有諍事而生諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為比丘某甲作呵責羯磨若後復更鬭諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲喜共鬭諍共罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬭諍已若復有餘比丘鬭諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作伴儻令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為比丘某甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨若後復更鬭諍

羯磨一卷　第五十六張　傳

共相罵詈者衆僧當更增罪治者嘿然誰不忍者說是初羯磨 [illegible] 僧已忍為比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持 [illegible]

[illegible]

與罪處所羯磨法 [illegible]

大德僧聽是比丘某甲无慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲罪處所羯磨白如是

大德僧聽是比丘某甲无慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧今與是比丘某甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲罪處所羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨 [illegible] 僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持 [illegible]

與滅擯羯磨文 [illegible]

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

羯磨一卷　第五十七張　傳

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨(如是三說)僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持(此[illegible])

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之為三前可責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯羯磨等是驅出法故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之應罰黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非一備明律典宰客具集故各當其分唯標一羯磨示之恒式餘類准以可知

羯磨一卷

僧祇律受事訖羯磨文

大德僧聽比丘某甲於此處雨安居若僧時到僧忍聽比丘某甲於此處雨安居為塔事僧事出界行還此處住諸大德僧聽比丘某甲於此處雨安

居為塔事僧事出界行還此中安居僧忍默然故是事如是持

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

十誦律受殘夜法(若比丘受七夜未盡而還事未竟更受殘夜法)

我受七夜法若干夜已過若干夜在受彼出(如是一說)

見諸部律受日文各不同後來諸師用章者若執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文反以前事宜用皆得所以者如其定知前事或須

一夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用十誦羯磨受法若須七日十五日一月日即用四分律文受日法若不定知前事幾日當了即用僧祇律文受日法復有人不解即誦四分羯磨文為他受僧祇事訖上誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中受事作法各各不同故知不成也今恐諸人謬用憑抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法隨事所用也

羯磨一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

四分比丘尼羯磨法

宋罽賓三藏求那跋摩譯

結界法第一 [illegible]

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文 [illegible]

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒 [illegible]

與畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說

僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文 [illegible]

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是 [illegible]

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是 [illegible]

歸依僧我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊 [illegible]

我阿夷某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家竟和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊 [illegible]

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不 [illegible]

盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不 [illegible]

盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不 [illegible]

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不 [illegible]

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不 [illegible]

盡形壽不得著花鬘香油塗身是沙彌尼戒能持不 [illegible]

盡形壽不得歌舞倡伎亦不觀聽是沙彌尼戒能持不 [illegible]

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不 [illegible]

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持不 [illegible]

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不 [illegible]

如是沙彌尼十戒盡形壽不得犯能持不 [illegible]

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當修三業坐禪誦經勸助衆事 [illegible]

式叉摩那受六法文 [illegible]

大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我

四分比丘尼羯磨法　第三五　冊

慈愍故（[illegible]）上作白二羯磨（[illegible]）
大姊僧聽。此某甲沙彌尼，今從僧乞
二歲學戒，和尚尼某甲。若僧時到僧
忍聽，僧今與某甲沙彌尼二歲學戒，
和尚尼某甲。白如是。
大姊僧聽。此某甲沙彌尼，今從僧乞
二歲學戒，和尚尼某甲。僧今與某甲
沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲。誰諸
大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒，
和尚尼某甲者默然，誰不忍者說。是
初羯磨。（[illegible]）
僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒，和
尚尼某甲竟。僧忍，默然故，是事如是
持。（[illegible]）
某甲諦聽。如來無所著等正覺說六
法不得犯。
不得行婬欲法。若式叉摩那行婬欲
法，非式叉摩那，非釋種女。與染汙心
男子共身相摩觸，缺戒，應更與受戒。
是中盡形壽不得犯。能持不？（答言能）
不得偷盜，乃至草葉。若式叉摩那取
人五錢若過五錢，若自取、教人取，若

四分比丘尼羯磨 [illegible]

盜，所教人取，若自破、教人破，若燒、若
埋、若壞色，非式叉摩那，非釋種女。若
取減五錢，缺戒，應更與受戒。是中盡
形壽不得犯。能持不？（答言能）
不得故斷眾生命，乃至蟻子。若式叉
摩那故自手斷人命，求刀授與人，歎
死、勸死、讚死，若與非藥，若墮胎、厭禱、
咒術，自作、教人作者，非式叉摩那，非
釋種女。若斷畜生不能變化者命，缺
戒，應更與受戒。是中盡形壽不得犯。
能持不？（答言能）
不得妄語，乃至戲笑。若式叉摩那不
真實，非己有，自稱言得上人法，言得
禪、得解脫、得三昧正受、得須陀洹果、
斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，言天
來、龍來、鬼神來供養我，此非式叉摩那，
非釋種女。若於眾中故作妄語，缺戒，
應更與戒。是中盡形壽不得犯。能持
不？（答言能）
不得非時食。若式叉摩那非時食，犯
戒，應更與戒。是中盡形壽不得犯。能
持不？（答言能）
不得飲酒。若式叉摩那飲酒，犯戒，應

四分比丘尼羯磨 [illegible]

更與受戒。是中盡形壽不得犯。能持
不？（答言能）
式叉摩那於一切尼戒中應學，除為
比丘尼過食、自受食食。
式叉摩那受大戒法（[illegible]）
大姊一心念，我某甲，求阿姨為和尚，
願阿姨為我作和尚，我依阿姨故，得
受大戒。（[illegible]）
此眾中誰能為某甲作教授師？（[illegible]）
（[illegible]）
大姊僧聽。此某甲從和尚尼某甲求
受大戒。若僧時到，僧忍聽某甲為教
授師。白如是。（[illegible]）
此安陀會、欝多羅僧、僧伽梨，此僧祇
支、覆肩衣，此衣鉢是汝有不？（[illegible]）
善女人諦聽。今是真誠時，我今問汝，
有便言有，無當言無。汝不犯邊罪不？
汝不犯淨行比丘不？汝不賊心受戒
不？汝不破內外道不？汝非黃門不？汝
不殺父不？汝不殺母不？汝不殺聖人
阿羅漢不？汝不破僧不？汝不惡心出

四分比丘尼羯磨 [illegible]

佛身血不汝非非人不汝非畜生不
汝非一根不汝字何等和尚尼字誰
年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽
汝不汝不負債不汝非婢不汝是女
人不女人有如是諸病癩白癩乾痟
癲狂二根二道合道小大小便常漏
涕唾常出汝有如是諸病不（[illegible]）
如我向問汝僧中亦當如是問如汝
向者答我僧中亦當如是答（[illegible]）
（[illegible]）
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽我已教授
竟聽使來白如是（[illegible]）
（[illegible]）
大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲願僧濟度我慈愍故（三說）
（戒師中應作白）
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
汝諦聽今是真誠時我今問汝有當

四分比丘尼羯磨　第七張

言有無當言無汝不犯邊罪不汝不
犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝
不破內外道不汝非黃門不汝不殺
父不汝不殺母不汝不殺真人阿羅
漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身
血不汝非非人不汝非畜生不汝不
二根不汝字何等和尚尼字誰年歲
滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不
汝不負債不汝非婢不汝是女人不
女人有如是諸病癩白癩乾痟癲狂
二根二道合道小大小便常漏汝有
如是諸病不（[illegible]）
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲
白如是
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受
大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今

四分比丘尼羯磨　第八張

為某甲受大戒和尚尼某甲者默然
誰不忍者說是初羯磨（[illegible]）
僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某
甲僧忍默然故是事如是持
尼往比丘僧中受大戒法（[illegible]）
（[illegible]）
大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲願僧救濟我慈愍故（[illegible]）
（[illegible]）
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
善女人諦聽今是真誠時實語時我
今問汝有當言有無當言無汝不犯
邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊
心受戒不汝不破內外道不汝非黃
門不汝不殺父不汝不殺母不汝不
殺真人阿羅漢不汝不破僧不汝不
惡心出佛身血不汝非非人不汝非
畜生不汝不二根不汝字何等和尚
尼字誰年滿二十未衣鉢具足不父

四分比丘尼羯磨　第九張

婦夫主聽汝不汝不負債不汝非婢
不汝是女人不女人有如是諸病癩
白癩乾痟癲狂二根二道合道小大
小便常漏涕唾常出汝有如是諸病
不（答言無）汝學戒未清淨不（答言已學清淨）
（清淨應問比丘尼）某甲學戒未清淨不（答言已學清淨）
（淨衆）
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若
僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒
和尚尼某甲白如是
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧
今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸
長老忍僧為某甲受大戒和尚尼某
甲者默然誰不忍者說是初羯磨（如是）
（說三）
僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某
甲僧忍默然故是事如是持

四分比丘尼羯磨　第十張　僧

等女人捨離如來無所著等正覺說
入波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女不得犯不淨行行婬欲
法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃
至共畜生此非比丘尼非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不（答言能）
不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人
五錢若過五錢若自取教人取若自
斫教人斫若自破教人破若燒若埋
若壞色非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不（答言能）
不得斷眾生命乃至蟻子若比丘尼
若自手斷人命持刀授與人歎死讚
死勸死與人非藥墮胎厭禱咒術若
作方便教人作方便彼非比丘尼非
釋種女是中盡形壽不得犯能持不
（答言能）
不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真
實非己有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果言天來龍來
鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種
女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

四分比丘尼羯磨　第十一張　僧

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若逆摩若頓摩若
牽若推若舉若下若捉若捺彼
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不（答言能）
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心與染汙心男子受捉手捉
衣至屏處屏處立屏處語若共行若
身相近若共期行犯此八事彼非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不（答言能）
不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若
比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉
亦不白僧不語人令知後於異時此
比丘尼若休道若滅擯若作不共住
若入外道後作如是言我先知此人
如是如是彼非比丘尼非釋種女覆
藏重罪故是中盡形壽不得犯能持
不（答言能）
不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比
丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼
如佛所教犯威儀未懺悔不作共住

四分比丘尼羯磨　第十二張　僧

親近隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘
尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如
律如佛所教犯威儀未懺悔不共
住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比
丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至
三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨
舉是中盡形壽不得犯能持不 答言能
善女人諦聽如來無所著等正覺說
四依法比丘尼依此出家受大戒是
比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是
比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能
若得長利若檀越施衣若得輭衣若
得割截衣應受依乞食出家受大戒
是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能
若得長利僧差食若檀越送食月八
日食十五日食月初日食眾僧常食
檀越請食得受依樹下坐出家受大
戒是比丘尼法是中盡形壽能持不
答言能
若得長利若別房若樓閣小房石室兩
房一戶應受依腐爛藥出家受大戒
是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

四分比丘尼羯磨 第十五頁

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得
處所和尚如法阿闍梨如法二部僧
具足滿汝當善受戒法當勸化供養佛法
僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得
違逆當學問誦經勤求方便於佛法
中得須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐
果報不絕餘所未知者當問和尚阿
闍梨 [illegible]

除罪法第三

尼懺僧殘罪法 [illegible]

乞摩那埵羯磨文 [illegible]

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埵願僧與我半月摩那埵慈愍故 三說

與摩■埵羯磨文

四分比丘尼羯磨 第十四頁

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼
某甲半月摩那埵白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埵僧今與比丘尼某甲半月摩那埵
誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月
摩那埵者默然誰不忍者說是初羯
磨 第二第三亦如是說
僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵
竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與我半月摩那埵我比丘尼
某甲已行若干日餘有若干日在
白大德僧令知我行摩那埵
乞出罪羯磨文 [illegible]
作如是
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與我半月摩那埵我已於二

四分比丘尼羯磨 第十五頁

部僧中行半月摩那埵竟今從二部僧乞
出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍
故（三說）

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若
僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲
出罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧
今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長
老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨
者默然誰不忍者說是初羯磨（二如是說）
僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟
僧忍默然故是事如是持

從戒法第四（[illegible]）

尼僧差請教授人羯磨文（[illegible]）

（[illegible]）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差
比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往
比丘僧中求教授白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比
丘尼僧故半月往比丘僧中求教授
誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比
丘尼僧故半月往比丘僧中求教授
者默然誰不忍者說
僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧
故半月往比丘僧中求教授竟僧忍
默然故是事如是持（[illegible]）

大德一心念比丘尼僧某甲等和合
禮比丘僧足求教授（[illegible]）
比丘尼僧某甲眾和合說大德僧足
求教授（三如是說） 比丘尼明日應門可
否比丘教授師[illegible]
迎比丘尼[illegible]
僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼
聞教授師來當半由旬迎至寺內供
給所須洗浴具美飲食等也以此

供養若不者突吉羅若比丘僧盡病
若眾不和合若眾不滿遣信往禮拜
問訊若比丘尼僧盡病不和合眾不
滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者
突吉羅

安居法第五（[illegible]）

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文（[illegible]）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差
比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧
中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比
丘尼僧故往大僧中說三事自恣見
聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲
為比丘尼僧故往大僧中說三事自
恣見聞疑者默然誰不忍者說
僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧
故往大僧中說三事自恣竟僧忍默
然故是事如是持

往大僧中受自恣文（[illegible]）

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧從三事自恣見聞疑大德慈愍故語我我若見罪當如法懺悔（中竟五疑）我即比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應合若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧未恣若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧病若衆不和合若衆不滿比丘僧亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅（五十五）

（大衆中受自恣人當精懃勿……自恣竟上大僧……）

分衣法第七（同上文）

衣食淨法第八（已見上……作淨法……）

律法第九（已見……）

內護正救僧衆擯羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結集藏言是法是毗尼是佛所教

法者謂五種遠離行何等五一者出離非世法二超度非愛法三離欲非有欲四離結非有餘五不親近生死非親近

毗尼者謂五種出要行何等五一小欲非多欲二知足非無厭三易養非難養四易滿非難滿五智慧非愚癡

佛所教者謂五種戒行何等五一有罪行者制二無罪者聽三若制若聽法有缺減者如法舉之四教誡遮犯折伏與念五具實功德受念稱歎故經云正法住正法滅謂之於此律法之人亦有於三故愛語揚言知法知律知摩夷知法者謂善持修多羅藏如阿難等知律者謂善持毗尼藏如優波離等知摩夷者謂善於訓導罕任玄綱如大迦葉等故克欽聖蹤聖跡以隆道教繼軌後代不絕茲時者非茲而誰

五種入衆法何等五一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應善知坐起上下威儀四不雜說俗事為衆說法若將他說五若見僧中有不可事心不安忍應作默然

三種如法默然何等五一見他非法而默然二不得伴而默然三犯重而默然四同住默然五在同住地默然

五種非法默然何等五一如法羯磨而心不同默然在之二欲聞他作法默然任之三若見小罪而默然四為作別住而默然五在戒場上而默然

五種舉法何等五一比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪當於此僧中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見衆僧應搖舉語言汝不見罪從此至彼不聽汝布薩如惡馬難調舍離我汝衆汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼應僧中作不見舉羯磨

三種作羯磨法何等五一見前二自言三不清淨四如法五和合

斯謂知病知藥知對治善於慶興遺塞存護之儀故致任持之功長顯於此

三種調法謂呵責羯磨擯羯磨依止羯磨

三種滅法謂罪處所多人語如草覆地

三種不共住法謂三舉羯磨惡見治擯羯磨

呵責羯磨文 [illegible]

大德僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等先力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為比丘某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈言眾僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等先力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為比丘某甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨若復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治忍者默然不忍者說是初羯磨 [illegible]

僧已忍為比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

[illegible]

與罪處所羯磨文 [illegible]

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲罪處所羯磨白如是

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧今與是比丘某甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨 [illegible]

僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

[illegible]

與滅擯羯磨文 [illegible]

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨 [illegible]

僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

此後三羯磨皆是治罰條但以過有輕重階之為三前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯羯磨等是驅出去故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之應罰黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非一備明律典窮究其緣故各當其分唯孫一羯磨示之恒式餘繁權以可知

四分比丘尼羯磨法一卷

按此羯磨一卷宋本與國本羽可异

本將二本獨異何耶今披丹本與經
叢所集文義大同又共趣盡有倫叙
可觀知是跋摩所譯正本故取之入
藏我國宋二本並是錯亂凡尼出家
始終之例初求出家次受十戒學法
二歲受具足戒久後方乞畜衆羯磨
度人披擬乃其序也二本於受六法
竟和尚文重明沙彌請十戒文此一
亂也以乞畜衆文繫乎受大戒前二
亂也凡尼受戒先於尼僧中受從至
大僧而受二本卽云二部僧集不分
先後三亂也其學戒六法中四分卽
以非時食與飲酒爲第五六而二本
乃以摩觸八事爲五爲六四亂也昔
跋摩云尼得度二本卽有比丘度沙
彌法沙彌受十戒法大僧受具戒法
等五亂也開元錄云宋求那跋摩譯
二本但云女人出家法六亂也故知
二本是乃後代無智之人應度亂紛
可不可依用今故遣之

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十誦比丘尼波羅提木叉戒本一卷

宋長干寺沙門釋法穎集出

說法章

大德尼僧聽冬時一月過少一夜餘
有一夜三月在老死至近佛法欲滅

第二教戒章

諸大德為得道故一心勤精進所以
者何諸佛一心勤精進故得阿耨多
羅三藐三菩提何況餘善道法

第三會坐章

未受具足者已出僧今和合先作何
事（一人答言說波羅提木叉）
諸大德不來諸比丘尼說欲及清淨

第四供養章

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勒　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

第五和合章

大德尼僧聽今十五日布薩說波羅
提木叉若僧時到僧忍聽僧一心作
布薩說波羅提木叉如是白

第六淨眾章

諸大德今共作布薩說波羅提木叉
僧一心善聽有罪者發露無罪者默
然默然故當知諸大德清淨如一一
比丘尼問答是比丘尼眾中三唱亦
如是若有比丘尼如是比丘尼眾中
第三唱憶有罪不發露得故妄語罪
諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘
尼於此中欲求清淨憶有罪應發露
發露則安隱不發露罪益深
諸大德已說波羅提木叉序今問諸
大德是中清淨不第二第三亦如是
問是中清淨不諸大德是中清淨默
然故是事如是持
諸大德是八波羅夷法半月半月波
羅提木叉中說
若比丘尼同入比丘尼學法不捨戒
戒羸不出行婬法乃至共畜生是比
丘尼犯波羅夷不應共住
若比丘尼若聚落若空地不與取名
盜物如不與物取故若王若王等若捉
若殺若縛若擯若輸金罪若言汝小
兒汝癡汝賊如是相不與物取是比
丘尼犯波羅夷不應共住
若比丘尼若人若似人故自手奪命
若持刀與若教死若讚死作是言人
用惡活為死勝生隨彼心樂死種種
因緣教死讚死是人因是事死是比
丘尼犯波羅夷不應共住
若比丘尼不知不見空無過人法自
言我如是知如是見是比丘尼後時
若問若不問貪利養故不知言知不
見言見空誑妄語除增上慢是比丘
尼犯波羅夷不應共住
若比丘尼有漏心聽漏心男子從腋
已下至膝已上卻衣摩觸逆摩順摩
推挽搦抱上捺下捺是比丘尼犯波羅
夷不應共住
若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手
捉衣共立共語共期入屏覆處待男

子来與身如白衣女以此八事示貪
著相是比丘尼犯波羅夷不應共住
若比丘尼知比丘尼犯重覆藏乃
至一夜是比丘尼知彼比丘尼若還
若住若滅若去若作是言我亦先知
是比丘尼犯如是如是罪但不欲自
舉不欲向僧說衆者人言云何姊自
汚其姊是比丘尼犯波羅夷不應
共住
若比丘尼知是比丘一心和合僧
如法作不見擯獨一無二無伴無侶
不休不息便住隨順諸比丘尼應如
是諫是比丘尼是比丘一心和合
僧如法作不見擯獨一無二無伴無
侶不休不息汝莫隨順是比丘諸
比丘尼如是諫時堅持是事不捨者
諸比丘尼應第二第三諫令捨是事
故第二第三諫時若捨是事善若不
捨者是比丘尼犯波羅夷不應共住
諸大德已說八波羅夷法若比丘尼
犯一一法是比丘尼不得共住不得
共事如前後亦如是是比丘尼犯波
羅夷不應共住今問諸大德是中清
淨不第二第三亦如是問是中清淨
不諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是十七僧伽婆尸沙法半月
半月波羅提木叉中說
若比丘尼行媒法若持男意語女持
女意語男若爲婦事若私通事乃至
一會時是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼瞋恚故以無根波羅夷法
謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是
比丘尼後時若問若不問知是事無
根是比丘尼住瞋故作是語者是法
初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼惡瞋故異分中取片若似
片事以波羅夷法謗欲破彼比丘尼
梵行是比丘尼後時若問若不問知
是片似片事是比丘尼住瞋故作是
語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼有漏心從漏心男子自手
取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼語比丘尼言若汝无漏心
從漏心男子自手取食噉若隨意用
於汝何所能是法初犯僧伽婆尸沙
可悔過
若比丘尼若夜若晝若異衆落若
異界若度水彼岸一身獨宿是法初
犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼恃勢言人者是法初犯僧
伽婆尸沙可悔過
若比丘尼知賊女夾應死衆人皆
知王及主不聽便作弟子是法初犯
僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼知比丘尼和合僧如法作
不見擯不問比丘尼僧亦不取欲便
出界外與解擯者是法初犯僧伽婆
尸沙可悔過
若比丘尼欲破和合僧懃方便受持
破僧事諸比丘尼應如是諫汝莫破
和合僧懃方便受持破僧事當與僧
和合僧和合者歡喜無諍一心一學
如水乳合得安樂住汝當捨是求破
僧事諸比丘尼如是諫時堅持是事
不捨者當再三諫令捨是事故再三諫
時捨者善不捨者是法至三犯僧伽
婆尸沙可悔過
若比丘尼求破和合僧有餘同意相

助比丘尼若一若二若多語諸比丘尼言汝是事中莫說是比丘尼何以故是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說皆是我等所欲樂忍諸比丘尼應如是諫是相助比丘尼汝莫作是語是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說皆是我等所欲樂忍汝莫相助求破僧事當助和合僧僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼隨所依止聚落作惡行汙他家皆見皆聞皆知諸比丘尼應如是言汝等作惡行汙他家皆見皆聞皆知汝等出去不應住此是比丘尼語諸比丘尼言諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故有如是同罪比

尼波羅提木叉戒本 第七條

丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故諸比丘尼不隨愛瞋怖癡行汝等作惡行汙他家皆見聞知汝當捨是隨愛瞋怖癡語汝等出去不應住此如是諫時不捨是事者當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

有比丘尼惡性戾語諸比丘尼說如法如律如戒經中事是比丘尼戾語不受語諸比丘尼言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘尼應如是言諸比丘尼說如法如律如戒經中事汝莫戾語當隨順語諸比丘尼當為汝說如法如律汝亦當為諸比丘尼說如法如律何以故如是者諸如來眾得增長利益以共語相教共罪中出故汝當捨是戾語事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言

尼波羅提木叉戒本 第八條

我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨瞋自不樂心諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛瞋怖癡行汝當捨是隨愛瞋怖癡語諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼同心共作惡業有惡名

尼波羅提木叉戒本 第九條

發惱比丘尼僧互相覆罪諸比丘尼應如是諫汝等莫同心共作惡業有惡名聲惱比丘尼僧互相覆罪汝等各別離行別離行者增長佛法汝等捨是隨順惡行諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者應再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼教二比丘尼言汝莫別離行當同心行別離行者不得增長若同心行者使得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘尼應如是諫汝莫教二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長佛法同心行者使得增長眾中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸離行事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙可悔過

諸大德已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三諫若比丘尼隨犯一一罪應二部僧中半月行摩那埵可

二部僧意二部僧各二十眾應出是比丘尼罪若二部眾中若少一人是比丘尼罪不名為出二部僧可呵是法應爾今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣畜長衣得至十日過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣五衣中若離一一衣乃至一宿尼薩耆波夜提除僧羯磨

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣若得非時衣是比丘尼須者當自手取還作受持若足者善若不足者望得衣令具足故停是衣乃至一月過是停者尼薩耆波夜提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣得衣者尼薩耆波夜提除因緣因緣者奪衣失衣燒衣漂衣是名因緣

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣時從

非親里居士居士婦乞衣自恣多與衣是比丘尼應取上下衣過是取者尼薩耆波夜提

若為比丘尼故非親里居士居士婦辦衣直作是言我以是衣直買如是衣與某比丘尼是比丘尼先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝為我辦如是衣直買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波夜提

若為比丘尼二非親里居士居士婦各辦衣直作是言我以是衣直各買如是衣與某比丘尼是比丘尼先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝等各辦衣直合作一衣與我為好故若得衣者尼薩耆波夜提

若為比丘尼故若王王臣若婆羅門居士遣使送衣直是使到比丘尼所言大德某遣此衣直汝當受取比丘尼應言我比丘尼法不應受衣直若須衣時得淨衣者當自手受速作衣持使語比丘尼言大德有執事人能為比丘尼執事不是比丘尼應示執事人若僧園民若優婆塞此人能為

比丘尼執事是使往執事人所言汝
取是衣直作如是衣與某比丘尼是
比丘尼須衣時來汝當與衣是使語
已還報比丘尼我已語竟大德須衣
時便往取當與汝衣是比丘尼往執
事所索衣作是言我須衣至再三反
亦如是索得衣者善不得者四反乃
至六反往執事人前默然立若四反
乃至六反默然立得衣者善若不得
衣過是求得衣者尼薩耆波夜提若
不得衣隨送衣直來處若自往若遣
使語汝所送衣直我不得汝自知物
莫使失是事應尒
若比丘尼自手取寶若使人取尼薩
耆波夜提
若比丘尼種種用寶者尼薩耆波
夜提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波
夜提
若比丘尼所用鉢破減五綴更乞新
鉢為好故尼薩耆波夜提是鉢應比
丘尼僧中捨衆中最下鉢應與是
比丘尼如是教言汝比丘尼畜是鉢

乃至破是畜應尒
若比丘尼自乞縷使非親里織師織
尼薩耆波夜提
若為比丘尼故非親里居士居士婦
使織師為織衣是比丘尼先不請便
往語織師言汝知不是衣為我故織
汝好織極好織廣織淨潔織我當
多少益汝是比丘尼若自語若使人
語後時若與食若與食直為好故得
衣者尼薩耆波夜提
若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚嫌恨
若自奪若使人奪還我衣來不與汝
得衣者尼薩耆波夜提
若比丘尼十日未至自恣有急施衣
應受比丘尼須是衣者當自手取乃
至衣時畜過是畜者尼薩耆波夜提
若比丘尼知物向僧自求向已者尼
薩耆波夜提
若比丘尼病聽服四種含消藥酥油
蜜石蜜共宿至七日得服過是服者
尼薩耆波夜提
若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜
者尼薩耆波夜提

若比丘尼時衣作非時衣分者尼薩
耆波夜提
若比丘尼非時衣作時衣分者尼薩
耆波夜提
若比丘尼共比丘尼貿衣後到比丘
尼所作是言我還汝衣汝還我衣得
衣者尼薩耆波夜提
若為比丘尼故衆多非親里居士居
士婦各各辦衣直作是言我等以是衣
直各買如是衣與某比丘尼是比丘
尼先不請便到衆多居士居士婦所作
是言汝等以是衣直共買如是一衣與
我為好故得是衣者尼薩耆波夜提
若比丘尼自為乞金銀尼薩耆波
夜提
若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆
波夜提
若比丘尼為僧是事乞作餘事用尼
薩耆波夜提
若比丘尼自為是事乞作餘事用尼
薩耆波夜提
若比丘尼為多人是事乞作餘事用
尼薩耆波夜提

若比丘尼乞重衣應乞四錢直衣過
是乞尼薩耆波夜提
若比丘尼乞輕衣應乞二錢半直衣
過是乞尼薩耆波夜提
諸大德已說三十尼薩耆波夜提法
今問諸大德是中清淨不第二第三
亦如是問是中清淨不諸大德是中
清淨默然故是事如是持
諸大德是百七十八波夜提法半月
半月波羅提木叉中說
若比丘尼故妄語波夜提
若比丘尼形相比丘尼波夜提
若比丘尼兩舌者波夜提
若比丘尼僧如法斷諍竟還更發起
波夜提
若比丘尼以句法教未受具戒人者
波夜提
若比丘尼實有過人法向未受具戒
人說波夜提
若比丘尼知比丘尼有惡罪向未受
具戒人說波夜提除僧羯磨
若比丘尼先自勸與後作是言諸比
丘尼隨親厚迴僧物與波夜提

十誦波羅提木叉戒本　第十六張　[illegible]

若比丘尼說戒時作是言何用是雜
碎戒為半月說時令諸比丘尼疑悔
惱熱愁憂不樂生反戒心作是輕呵
戒者波夜提
若比丘尼斫伐鬼村種子村波夜提十
若比丘尼瞋譏僧所差人波夜提
若比丘尼用異事默然惱他波夜提
若比丘尼露地敷僧臥具盡細繩牀
被褥若使人敷是中坐臥去時不自
舉不教人舉波夜提
若比丘尼比丘尼房中敷僧臥具若
使人敷是中坐臥去時不自舉不教
人舉波夜提
若比丘尼比丘尼房中瞋恨不喜便
自牽出若使人牽驅人遠去不應住
此波夜提除因緣
若比丘尼比丘尼房中知他先敷臥
具後來強敷若使人敷不樂者自當
出去波夜提除因緣
若比丘尼比丘尼房閣中以尖腳坐牀
若臥牀用力坐臥波夜提
若比丘尼知水有蟲自用澆草和泥
若使人用波夜提

十誦波羅提木叉戒本　第十七張　度

若比丘尼獨與一比丘屏覆處坐波
夜提
若比丘尼不病往福德舍過一食
波夜提二十
若比丘尼往白衣家自恣請多與餅
麨諸比丘尼須者應二三鉢取過是
取者波夜提二三鉢取已出外與餘
比丘尼共分是法應尔
若比丘尼別眾食波夜提除因緣因
緣者病時作衣時道行時船行時大
眾集時沙門請時
若比丘尼非時噉食波夜提
若比丘尼舉殘宿食食者波夜提
若比丘尼不受食著口中波夜提除
水及楊枝
若比丘尼知水有蟲取用波夜提
若比丘尼有食家中強坐波夜提
若比丘尼食家中獨與一男子舍內
強坐波夜提
若比丘尼倮形外道若出家男出家
女自手與食波夜提
若比丘尼故往看軍發行波夜提除
因緣三十

十誦波羅提木叉戒本　第十八張　藏

若比丘尼有因緣往軍中宿過三夜
波夜提
若比丘尼二夜軍中宿時往看軍陣
器仗牙旗幢幡兩陣合戰波夜提
若比丘尼瞋打比丘尼波夜提
若比丘尼瞋搴手向比丘尼波夜提
若比丘尼知比丘尼犯僧殘罪覆藏
乃至一夜波夜提
若比丘尼語餘比丘尼來共到諸家
是比丘尼不教與食便作是言汝去
與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂
欲惱彼故以是因緣无異波夜提
若比丘尼無病露地然火若草木牛
糞木皮糞掃若自然若使人然波
夜提
若比丘尼知法僧事與欲竟後悔言
我不應與波夜提
若比丘尼與未受具戒人同室宿過
二夜波夜提
若比丘尼作是語我如是知佛法義
行障道法不能障道諸比丘尼應如
是諫汝莫作是語我知佛法義行障
道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不

善佛不作是語佛種種因緣說障道
法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘
尼如是諫時堅持不捨者當再三諫
令捨是事再三諫時捨者善不捨者
波夜提二十
若比丘尼知比丘尼作如是語不如
法悔不捨惡邪如法擯出便與共事
共住共同室宿波夜提
若有沙弥尼作是語我知佛法義行
婬欲不能障道諸比丘尼應如是教
言汝莫作是語莫謗佛謗佛者不善佛
不作是語佛種種因緣說婬欲能障
道汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是
教時堅持是事不捨者當再三教令
捨是事再三教時捨者善不捨者諸
比丘尼應如是語汝沙弥尼從今不
應言佛是我師亦不應隨諸比丘尼
後行餘沙弥尼得共比丘尼同房再
宿汝今不得輒入汝去不應住此若
比丘尼知是滅擯沙弥尼便畜[illegible]
共事共宿波夜提
若比丘尼若實似實自捉教人捉波

夜提除因緣因緣者若實似實在僧
坊內若住處內如是心取主來當還
是事應介
若比丘尼得新衣應三種色中隨用
一一種壞是衣色若青若泥若木
蘭若比丘尼不以三種壞色著新
衣波夜提
若比丘尼減半月浴波夜提除因緣
因緣者春殘一月半夏初一月是二
月半大熱時病時風時雨時作時行
時是名因緣
若比丘尼故奪畜生命波夜提
若比丘尼故令比丘尼疑悔使須臾
時心不安隱以是因緣無異波夜提
若比丘尼以指擊攊他波夜提
若比丘尼水中戲波夜提
若比丘尼與男子同室宿波夜提三十
若比丘尼自恐怖比丘尼若使他恐
怖乃至戲笑波夜提
若比丘尼自藏比丘尼衣鉢戶鉤革
屣鍼筒種種隨身物若使他藏乃至
戲笑波夜提
若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩尼

沙弥沙弥尼衣他不還便强脫取波
夜提
若比丘尼以元擯僧伽婆尸沙法謗
比丘尼波夜提
若比丘尼與男子共期同道行至一
聚落波夜提
若比丘尼與賊共期同道行乃至一
聚落波夜提
若比丘尼自手掘地若教他掘作是
言汝掘是處波夜提
若比丘尼受四月自恣請過是受者
波夜提除常請數數請別請
若比丘尼說戒時作是言我不受學
是戒先當問餘比丘持修多羅持毗
尼持摩多羅伽者波夜提
若比丘尼欲知是法者應從此戒中
學當問餘比丘持修多羅持毗尼持
摩多羅伽者應如是問是語云何是
義意尒
若比丘尼共比丘尼鬪諍已盜聽立
聽彼比丘尼所說我當憶持波夜提二十
若比丘尼僧斷事時默然起去波
夜提

若比丘尼不恭敬者波夜提
若比丘尼飲酒者波夜提
若比丘尼非時入聚落不白餘比丘
尼波夜提除急因緣
若比丘尼許他請僧中前中後行至
餘家波夜提
若比丘尼入灌頂剎利王家夜未過未
藏寶若過門閾及閾處波夜提除急
因緣
若比丘尼說戒時作是言我今始知
是事入戒經中半月次來所說諸比
丘尼知是比丘尼先曾再三聞說此
戒何況復過是比丘尼非以不知故
得脫隨所犯事應令如法悔過應呵
令厭汝失無利是惡不善汝說戒時
不尊重戒不一心聽以是事故波
夜提
若比丘尼用骨牙齒角作鍼筒波
夜提
若比丘尼欲作牀者當應量作足高
八指除入梐過是作者波夜提
若比丘尼自以兜羅貯臥具若使人
貯波夜提三十

若比丘尼與佛衣量作衣若過作波
夜提佛衣量者長佛九磔手廣六磔
手是佛衣量
若比丘尼噉生熟蒜波夜提
若比丘尼剃大小便處毛波夜提
若比丘尼洗時以指刺女根中過二
指節波夜提
若比丘尼以掌拍女根者波夜提
若比丘尼煮生物作食波夜提
若比丘尼比丘食時在前立待波
夜提
若比丘尼以屎尿擲牆外波夜提
若比丘尼棄屎尿著生草上波夜提
若比丘尼獨與一比丘屏處共立共
語波夜提四十
若比丘尼獨與一比丘露地共立共
語波夜提
若比丘尼獨與一白衣男子屏處共
立共語波夜提
若比丘尼獨與一白衣男子露地共
立共語波夜提
若比丘尼闇中無燈與男子共立共
坐波夜提

若比丘尼作男根者七十四波夜提
若比丘尼語比丘尼言善女共去我
男住處住不喜若自牽出若使人牽
出作是言汝遠滅去莫此中住以是
因緣無異波夜提
若二比丘尼共一牀臥波夜提
若二比丘尼共一敷具臥波夜提
若二比丘尼共一衣覆臥波夜提
若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共
立共語竊語遣共行比丘尼去鬧便
故波夜提八十
若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男
子共立共語竊語遣共行比丘尼欲
獨語波夜提
若比丘尼共比丘尼鬭諍相瞋自打
身啼者波夜提
若比丘尼共比丘尼鬭諍時作詛呪
咒黎呪波夜提
若比丘尼不畜締香物便嫌恨波
夜提
若比丘尼夏中無因緣遊行他國波
夜提
若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿
波夜提
若比丘尼國內疑畏處遊行波
夜提
若比丘尼國外疑處畏處遊行波
夜提
若比丘尼故住看畫舍波夜提
若比丘尼先住後住者波夜提
若比丘尼後住惱先住者波夜提
若比丘尼共活比丘尼病不供給波
夜提
若比丘尼見比丘來不起波夜提
若比丘尼不問比丘輒坐者波夜提
若比丘尼不問主人依數臥具若使
人數波夜提
若比丘尼不滿十二歲畜眾者波
夜提
若比丘尼滿十二歲未作畜眾羯磨
畜眾者波夜提
若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女為
眾波夜提
若比丘尼滿十二歲已嫁女不作屬
和上尼羯磨畜為眾波夜提
若比丘尼僧與止羯磨復畜眾者波
夜提
若比丘尼弟子不二歲學六法畜為
眾者波夜提
若比丘尼弟子二歲學六法未作屬
和上尼羯磨畜為眾波夜提
若比丘尼受大戒已不二歲隨和上
尼波夜提
若比丘尼畜弟子不與財法波夜提
若比丘尼畜婬女為眾不遠本處五
六由旬波夜提
若比丘尼畜未滿二十歲童女為眾
波夜提
若比丘尼滿二十歲童女未作屬和
上尼羯磨畜為眾波夜提
若比丘尼畜孝女為眾波夜提
若比丘尼畜將男女自隨女人為眾
波夜提九十
若比丘尼畜惡性女人為眾波夜提一百
若比丘尼滿二十歲童女不二歲學
六法畜為眾波夜提
若比丘尼滿二十歲童女二歲學六
法不作屬和上尼羯磨畜為眾波
夜提

若比丘尼作是言汝與我衣錢云物
持藥時分藥七日藥盡形藥我當與
汝波夜提
若比丘尼女人夭三不聽畜弟眾波夜提
若比丘尼語沙言汝二歲學六法汝
當畜汝若不畜者波夜提
若比丘尼滿歲度弟子者波夜提
若比丘尼宿作受屬和上尼親侍畜弟
子者波夜提
若比丘尼作浴衣者當應量作量者
長五修伽陀磔手廣二磔手半過者
作者波夜提七十
若比丘尼數數易衣服波夜提
若比丘尼作衣擬久乃至五六夜過是
衣者波夜提
若比丘尼五夜不著五衣波夜提
若比丘尼以衣與白衣波夜提
若比丘尼月病休止浣病衣已淨不
還去波夜提
若比丘尼遮與僧衣波夜提
若比丘尼所望得衣稍而遮令報
衣波夜提
若比丘尼僧舍迦絺那衣待不語當

汝波夜提
若比丘尼僧分衣時不隨者波夜提
若比丘尼僧斷事時不遮者波夜
提六十
若比丘尼不以房舍囑他至聚落中
波夜提
若比丘尼誦種種呪術波夜提
若比丘尼教白衣誦種種呪術波
夜提
若比丘尼與白衣作波夜提
若比丘尼坐白衣牀不還付主便去
波夜提
若比丘尼不問主人坐他牀上波夜提
若比丘尼無病乘乘波夜提
若比丘尼紡績波夜提
若比丘尼著腰絡波夜提
若比丘尼提蓋入白衣舍波夜提
若比丘尼輒到比丘住處安居波夜提
若比丘尼安居竟不二部僧中求三
事自恣說見聞疑波夜提
若比丘尼半月不往僧中求教誡波
夜提
若比丘尼無病不往受教誡波夜提

若比丘尼有比丘住處外門不問便
入波夜提
若比丘尼罵向比丘波夜提
若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖
他言某王大臣鬪將是我知識當以
汝刀治汝波夜提
若比丘尼護惜他家波夜提
若比丘尼受請都不食者波夜提
若比丘尼比丘不聽便問經律阿毗
曇波夜提
若比丘尼裸形露地洗浴波夜提
若比丘尼著白衣嚴身具波夜提
若比丘尼故往觀聽歌舞伎樂莊嚴
姝見波夜提
若比丘尼有瘡使男子解繫波夜提
若比丘尼與男子共行說俗事波
夜提
若比丘尼以塗香胡麻滓揩身波
夜提
若比丘尼使他以塗香胡麻滓揩
身波夜提
若比丘尼著頸光波夜提
若比丘尼不語餘比丘尼出寺門去

波夜提
若比丘尼以刷刷頭波夜提
若比丘尼使他刷頭波夜提
若比丘尼以梳梳頭波夜提
若比丘尼使他梳頭波夜提
若比丘尼編頭波夜提
若比丘尼使他編頭波夜提
若比丘尼生草上大小便波夜提
若比丘尼故出精除夢中波夜提
若比丘尼飲精波夜提
若比丘尼男子洗處浴波夜提
若比丘尼在門中立波夜提
諸大德已說百七十八波夜提法今
問諸大德是中清淨不第二第三亦
如是問諸大德是中清淨默然故是
事如是持
諸大德是八波羅提提舍尼法半月
半月波羅提木叉中說
若比丘尼無病自為索乳是比丘尼
應向餘比丘尼說罪我墮可呵法不
是處說罪法我今說罪悔過是初波
羅提提舍尼法
若比丘尼無病自為索酪生酥熟酥

油蜜魚肉是比丘尼應向餘比丘尼
說罪我墮可呵法不是處說罪法我
今說罪悔過是名八波羅提提舍尼法
諸大德已說八波羅提提舍尼法今
問諸大德是中清淨不第二第三亦
如是問諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德是眾學法半月半月波羅提
木叉中說
不高著泥洹僧應當學
不下著泥洹僧應當學
不參差著泥洹僧應當學
不如釘頭著泥洹僧應當學
不如象鼻著泥洹僧應當學
不如多羅葉著泥洹僧應當學
不如麨團著泥洹僧應當學
不細攝著泥洹僧應當學
不著耳泥洹僧應當學
不併攝兩邊著泥洹僧應當學
不著細縷泥洹僧應當學
周齊著泥洹僧應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學

不參差披衣應當學
周齊披衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身白衣舍坐應當學
善攝身入白衣舍應當學
善攝身白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不呵供養入白衣舍應當學
不呵供養白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不遮頭入白衣舍應當學
不襆頭白衣舍坐應當學
不肘隱人肩入白衣舍應當學
不肘隱人肩白衣舍坐應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不叉腰白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學

不左右反抄衣白衣舍坐應當學
不偏抄衣入白衣舍應當學
不偏抄衣白衣舍坐應當學
不以衣覆右肩全舉左肩上入白衣舍應當學
不以衣覆右肩全舉左肩上白衣舍坐應當學
不搖臂入白衣舍應當學
不搖臂白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學
不携手入白衣舍應當學
不携手白衣舍坐應當學
不翹一腳入白衣舍應當學
不翹一腳白衣舍坐應當學
不累腳入白衣舍應當學
不累腳白衣舍坐應當學
不掌扶頰白衣舍坐為白衣笑故應當學

一心受飯應當學
一心受羹應當學
不溢鉢受飯食應當學
羹飯等食應當學
不刳飯中央食應當學
不摶飯食應當學
不大摶飯食應當學
不手把食應當學
不張口待飯食應當學
不含食語應當學
不齧半食應當學
不吸食作聲食應當學
不嚼食作聲食應當學
不宋咽食應當學
不吐舌食應當學不編鼻食應當學
不舐手食應當學
不藏手受食器應當學
不振手食應當學
不指抐鉢食應當學
不病不得為身索若飯若羹應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不可相看比坐鉢應當學
攝視[illegible]應當學
次第[illegible]盡應當學

不應洗食鉢水棄白衣舍內除語拉越應當學
騎乘人不應為說法除病應當學
人在前比丘尼在後不應為說法除病應當學
人在道中比丘尼在道外不應為說法除病應當學
人坐比丘尼立不應為說法除病應當學
人在高處比丘尼在下處不應為說法除病應當學
人前比丘尼坐不應為說法除病應當學
人覆頭不應為說法除病應當學
人裹頭不應為說法除病應當學
肘隱人不應為說法除病應當學
人叉腰不應為說法除病應當學
人左右反抄衣不應為說法除病應當學
人偏抄衣不應為說法除病應當學
以衣覆右肩全舉左肩上不應為說法除病應當學
人著革屣不應為說法除病應當學

人著屐不應為說法除病應當學
人捉杖不應為說法除病應當學
人捉蓋不應為說法除病應當學
人捉刀不應為說法除病應當學
人捉弓箭稍種器仗不應為說法除病應當學
不應生草上大小便涕唾除病應當學
不應淨用水中大小便涕唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸大德已說眾學法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月波羅提木叉中說
應與現前毘尼人當與現前毘尼
應與憶念毘尼人當與憶念毘尼
應與不癡毘尼人當與不癡毘尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪人當與多覓罪

捷樓僧中諍事生如草布地除滅是事應當學
諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德已說戒序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說百七十八波夜提法已說八波羅提提舍尼法已說眾學法已說七滅諍法是事入佛經中半月半月戒經中說及餘隨道戒法是中諸大德一心歡喜不諍一學一道和合如水乳合安樂行如是應當學
毗婆尸佛如來無所著等正覺為六百二十萬比丘前後圍繞說是戒經
忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人 不名為沙門
式佛如來無所著等正覺為八十萬比丘前後圍繞說是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡

毗葉佛如來無所著等正覺為十萬比丘前後圍繞說是戒經
不惱不說過 如戒所說行 飯食知節量 常樂在閑處 心淨樂精進 是名諸佛教
拘樓孫佛如來無所著等正覺為四萬比丘前後圍繞說是戒經
譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然 不破壞他事 不觀作不作 但自觀身行 諦視善不善
拘那含佛如來無所著等正覺為三萬比丘前後圍繞說是戒經
欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學 若有知寂一心人 乃能無復憂愁患
迦葉佛如來無所著等正覺為二萬比丘前後圍繞說是戒經
一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意 是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來無所著等正覺為千二百五十未皆有僧前後圍繞說是戒經
護身為善哉 能護口亦善 護意為善哉 護一切亦善 比丘護一切 便得離眾苦 比丘守口意 身不犯眾惡 是三業道淨

得呈所得道

若人捶罵不還報　於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨　見人為惡自不作

七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經

我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經

恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足

能得無為道

諸大德已說波羅提木叉竟　僧一心

得布薩竟

十誦比丘波羅提木叉戒本一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

波羅提木叉戒本　第二十七張　川

大沙門百一羯磨法一卷　傳

（[illegible]）

捨界羯磨

大德僧聽僧本結內界一住處一說
戒故若僧時到僧忍聽僧一住處一
說戒中捨本界如是白
大德僧聽僧本結內界一住處一說
戒故今僧一住處一說戒中捨本界
誰諸長老忍是一住處一說戒中捨
本界是諸長老嘿然誰不忍便說
僧一住處一說戒中捨本界竟僧忍
嘿然故是事如是持

結內界羯磨（[illegible]）

大德僧聽是某甲比丘說四方界相
此相內界彼相外界若僧時到僧忍
聽僧一住處一說戒故結內界如是白
大德僧聽是某甲比丘說四方界相
此相內界彼相外界僧一住處一說
戒故結內界誰長老忍一住處一說
戒故結內界是諸長老嘿然誰不忍
便說
僧一住處一說戒故結內界竟僧忍
嘿然故是事如是持

結外界羯磨（[illegible]）

大德僧聽是某甲比丘說四方界相
僧結內界是中餘許地僧結作外界
受戒處若僧時到僧忍聽僧餘許地
結作外界受戒處如是白
大德僧聽是某甲比丘說四方界相
僧結內界是中餘許地僧結作外界
受戒處誰長老忍是內界中餘許地
結作外界受戒處是諸長老嘿然誰
不忍便說
僧是內界中餘許地結作外界受戒
處竟僧忍嘿然故是事如是持

結不失衣羯磨

大德僧聽一住處一說戒結內界是
中除聚落及界除阿練若處及屋舍
殘一住處一說戒作不失衣法若僧
時到僧忍聽僧一住處一說戒作不
失衣法如是白
大德僧聽一住處一說戒結內界是
中除聚落及界除阿練若處及屋餘
殘一住處一說戒作不失衣法誰長

老忍是一住處一說戒作不失衣法
是諸長老忍嘿然故誰不忍便說僧
聽是一住處一說戒作不失衣法竟
僧忍嘿然故是事如是持

僧中羯磨十四人監事（[illegible]）

大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人
若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧
淨法人如是白
大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人
僧某甲比丘作僧淨法人誰長老忍
某甲比丘作僧淨法人嘿然誰不忍
是長老便說
僧某甲比丘作僧淨法人竟僧忍嘿
然故是事如是持
大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具
人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作
僧分卧具人如是白
大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具
人誰長老忍某甲比丘作分僧卧具
人嘿然誰不忍是長老便說
僧某甲比丘作分僧卧具人竟僧忍
嘿然故是事如是持（[illegible]）

僧伽婆尸沙懺悔法

佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是長老語諸比丘諸大老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我當云何諸比丘不知如何以是白佛佛語諸比丘汝曹與迦留陀比丘故出精犯得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏故如覆藏時與波利婆沙（隨覆藏日行下意）更有比丘得如是罪亦應與波利婆沙諸比丘言大德云何應與佛言一心會僧中是迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如覆藏日乞波利婆沙僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙憐愍故如是第二第三說乞波利婆沙羯磨

是中一比丘應僧中如是唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如

覆藏日乞波利婆沙是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙僧憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆尸沙如是白

大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙誰諸長老忍迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙是諸長老默然誰不忍便說第二第三說

僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏如覆藏日與波利婆沙竟僧忍默然故是事如是持（波利婆沙）

（中間說三羯磨乞波利婆沙如下）

摩那埵應乞

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙

罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是第二第三乞

波利婆沙摩那埵羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故當與六夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故今僧中乞六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧

中六夜摩那埵是諸長老嘿然誰不忍便説如是第二第三説

僧與迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏六夜摩那埵竟僧忍嘿然故是事如是持

一心會僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脱革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故僧中乞出罪僧我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故如是三説

波利婆沙出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故僧乞出罪是言僧我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故若

僧時到僧忍聽僧迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故當與出罪如是白大德僧聽是迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故今僧中與出罪誰諸長老忍迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中與出罪是諸長老嘿然誰不忍便説如是三説

僧迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏與出罪竟僧忍嘿然故是事如是持

佛在舍衛國長老迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是長老語諸比丘諸長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今當云何諸比丘不知如何以是事白佛佛語比丘汝當與迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故與六夜摩那埵（六夜舊作下皆作此事）更有比丘得如是罪應與六夜摩那埵諸比丘

言大德云何處與佛言一心會僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脱革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應云諸長老一心念我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是第二第三應乞摩那埵羯磨

是中一比丘僧中應如是唱大德僧聽是迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故當與六夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧甲與六夜摩那埵誰諸長老

忍迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中
與六夜摩那埵是諸長老嘿然故誰
不忍便說如是第二應說第三應說
僧與迦留陁比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏六夜摩那埵竟
僧忍嘿然故是事如是持
一心會僧中迦留陁比丘應偏袒右
肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足
胡跪合掌應言諸長老一心念我迦
留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵
僧與六夜摩那埵行竟除是罪故僧
中乞出罪僧我迦留陁比丘先故出
精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除
是罪故與出罪憐愍故如是第二第
三說
摩那埵出罪羯磨
是中一比丘應僧中唱大德僧聽是
迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那
埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故
僧中乞出罪是言僧我迦留陁比丘
大沙門百一羯磨法　第十張

先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜
摩那埵行竟除是罪故與出罪憐愍
故若僧時到僧忍聽僧迦留陁比丘
先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏除是罪故當與出罪如是白大
德僧聽是迦留陁比丘先故出精得
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞
六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟
除是罪故今僧中與出罪誰諸長老
忍迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中
與出罪是諸長老嘿然誰不忍便說
如是第二第三說
僧與迦留陁比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏出罪竟僧忍
嘿然故是事如是持
是長老迦留陁比丘六夜行摩那埵未
竟更作僧伽婆尸沙罪故出精是罪
不覆藏語諸比丘諸長老我先故出
精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我
僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩
那埵我僧中行六夜摩那埵未竟更
大沙門百一羯磨法　第二十六

作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆
藏我今當云何諸比丘不知如何以是
事白佛佛語諸比丘汝曹與迦留陁
比丘如本治更有比丘得如是罪亦
應與如本治諸比丘言大德云何應
與佛言一心會僧中迦留陁比丘應
偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸
比丘足胡跪合掌應言諸長老一心
念我迦留陁比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞六
夜摩那埵僧與我六夜摩那埵已行
若干日若干日未竟我更作僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中
乞如本治僧我迦留陁比丘故出精
得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏
除是罪故與本治憐愍故如是第二
第三說
本治羯磨
是中一比丘應僧中唱大德僧聽是
迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏從僧中乞六夜摩
那埵僧與六夜摩那埵是迦留陁比
丘僧中六夜行摩那埵已行若干日
大沙門百一羯磨法　第十三張

若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治
言是僧我迦留陀比丘故出精得僧
伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏與如
本治僧憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦
留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪
更作一罪不覆藏除是罪故當與如
本治如是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪更作一罪不覆藏如本治竟
僧忍默然故是事如是持

是迦留陀比丘罪中更作罪僧中行
六夜摩那埵行如本治竟語諸比丘
我今當云何諸比丘不知云何以是
事白佛佛言汝曹與出罪羯磨是迦
留陀比丘罪中更作罪僧中六夜行
摩那埵行如本治竟更有比丘得如
是罪亦應與出罪羯磨諸比丘言大
德云何與出罪羯磨佛言一心會僧
中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣
入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌
應言諸長老一心念我迦留陀比丘

故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏我先僧中乞六夜摩那埵僧與我
六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵
巳行若干日若干日未竟更作僧伽
婆尸沙罪不覆藏我僧中乞如本治
僧與我如本治我迦留陀比丘罪中
更作罪行如本治竟除是罪故僧中
乞出罪羯磨僧我迦留陀比丘罪中
更作罪行六夜摩那埵行如本治竟
除是罪故與出罪羯磨憐愍故如是
第二第三乞

本治出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是
迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏先僧中乞六夜摩那
埵僧與六夜摩那埵僧中六夜摩那
埵巳行若干日若干日未竟更作僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀
比丘僧中乞如本治僧與如本治行
竟除是罪故僧中乞出罪羯磨是言
僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪更作一罪不覆藏僧中乞如
本治僧與如本治行竟與出罪羯磨

憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀
比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪
不覆藏僧中乞如本治行竟除是罪
故當與出罪羯磨如是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏出罪羯磨竟僧
忍默然故是事如是持（此出罪羯磨要二十人前五闕一人不得）

偷羅遮懺悔法（一切偷羅遮罪二篇生四篇之具上品不可懺前羯下品從第十五界外四人得懺之餘下品二人一得懺也）

大德僧一心念某甲比丘盜四錢得
偷羅遮罪今僧中說偷羅遮罪不可
匿藏罪如是三說

僧問汝自見罪不　答言見汝莫復作

長老一心念某甲比丘捉女人著身衣
得偷羅遮（罪長）我某甲比丘今從長老
說罪不匿藏罪（如是三說）

長老一心念我某甲比丘長衣過十
日得尼薩耆波夜提罪我某甲長衣
棄捨從長老說罪出罪為清淨故如
是三說

長老一心念我某甲比丘故妄語得
波夜提罪我某甲比丘今從長老說

罪出罪除罪為清淨故如是三說
四悔過悔法
大德僧一心念我某甲比丘墮可呵法
不是處是可出法我今出第二第三
如是說[illegible]長老一心念我某甲比丘
為女人未得實吉羅如是三說
諸擯羯磨
大德僧聽是某甲比丘作婬事得波
羅夷罪若僧時到僧忍聽僧是某甲
比丘作婬事得波羅夷罪今當作滅
羯磨不共住不共事如是白
大德僧聽是某甲比丘作婬事得波
羅夷罪今僧作滅羯磨不共住不共
事誰長老忍某甲比丘作婬事得波
羅夷罪今僧作滅羯磨默然誰不忍
便說第二第三亦如是說
僧與某甲比丘作婬事得波羅夷罪
滅羯磨竟僧忍默然故是事如是持
大德僧聽某甲比丘作罪不自見罪
若僧時到僧忍聽僧是某甲比丘作
罪不自見罪當作不見擯羯磨如是白
白四羯磨
僧某甲比丘作罪不自見罪作不見

大沙門百一羯磨法　第十六張　傳

擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持
大德僧聽某甲比丘作罪見罪不作
如法懺悔若僧時到僧忍聽僧某甲
比丘作罪見罪不作如法懺悔當作
不作擯羯磨如是白
白二羯磨
僧某甲比丘作罪見罪不如法懺悔
與不作擯羯磨竟僧忍默然故是事
如是持
僧羯磨明能令斷諍法
一比丘應僧中唱大德僧聽我當僧
中滅是事語智比丘言是事不應如
是如是滅是事應如是如是滅我今
僧中作羯磨一切僧當約勅滅此事
如是白
三善僧中唱西南方四比丘東方
四比丘名大德僧聽是八人名西南
方四比丘東方四比丘若僧時到僧
忍聽僧是八人能斷事入僧中欲滅
是事故如是白
大德僧聽唱是八人名東方四比丘
西南方四比丘僧聽是八人斷事入
僧中欲滅是事故是中誰長老忍是

大沙門百一羯磨法　第十[illegible]張　傳

八人斷事入僧中欲滅是事故默然
誰不忍便說
僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事
竟僧忍默然故是事如是持
一比丘應僧中唱大德僧聽是阿耆
多比丘受戒五歲雖小能誦持比尼
若僧時到僧忍聽僧是阿耆多比丘
能作斷事人為諸上座婆伽林中敷
坐具如是白
白二羯磨
僧聽阿耆多比丘作斷事人敷坐具
竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]
如白中如說見為異
大德僧聽某甲比丘欲受三十九夜
僧事故出界還是中安居是中自恣
若僧時到僧忍聽僧某甲比丘受三
十九夜僧事故出界還是中安居是
中自恣如是白
大德僧聽某甲比丘受三十九夜僧
事故出界還是中安居是中自恣誰
長老忍某甲比丘受三十九夜僧事
故出界還是中安居是中自恣默然
誰不忍是長老便說

大沙門百一羯磨法　第十八張　傳

僧與某甲比丘受三十九夜僧事故
出界還是中安居是中自恣竟僧忍
嘿然故是事如是持

伽絺那衣法

佛在舍衛國諸比丘娑祇多國夏安
居自恣竟與衣鉢俱至舍衛國是時
天雨泥水風熱諸比丘疲極到佛所
頭面礼佛足一面坐諸佛常法慰問
諸比丘夏安居乏不樂不道路疲不
諸比丘言不乏不苦道路疲極佛問
諸比丘汝等事好何以獨疲極耶諸
比丘言我於娑祇多國夏安居自恣
竟與衣鉢俱至舍衛國天雨泥水風
熱苦極佛言從今日聽受伽絺那衣
竟汝曹離本衣无罪如是應作一心
會僧僧中一比丘應唱大德僧聽今
日僧作伽絺那衣今日僧欲作伽絺
那衣若僧時到僧忍聽僧當一心作
伽絺那衣如是白次第應唱作伽絺
那衣人應如是言誰能於僧中作伽
絺那衣人若有比丘言我能作有五
法不應令作伽絺那愛恚怖癡作不
作不知有五法應令作不愛不恚不

怖不癡作不作知一比丘應僧中如
是唱大德僧聽某甲比丘僧中作伽
絺那衣人若僧時到僧忍聽僧某甲
比丘作僧伽絺那衣人如是白
大德僧聽某甲比丘能僧中作伽絺
那衣人誰長老忍某甲比丘僧中作
伽絺那衣人嘿然誰不忍便說
僧忍某甲比丘作伽絺那衣人竟僧
忍嘿然故是事如是持
安居中所得施衣應羯磨與伽絺那
衣人一心會僧僧中一比丘應唱大
德僧聽是住處僧得此施衣可分物
安居僧應分若僧時到僧忍聽僧當
羯磨與某甲比丘作伽絺那衣是住
處受持故如是白

白二羯磨

僧與某甲比丘作伽絺那衣竟僧忍
嘿然故是事如是持
是時作伽絺那衣人更與四比丘能
作者是衣浣染割著縫試量是作伽
絺那衣人浣時應心念當作伽絺那浣
割著縫試量亦如是此六心不生非
伽絺那衣佛言受應生三心當作此

衣今作此衣已作此衣三心生當是
伽絺那衣
僧中一比丘應唱大德僧聽是衣是中
住處現前僧應分若僧時到僧忍聽
僧是衣僧羯磨當與某甲比丘如是白

白二羯磨

僧是衣與某甲比丘僧羯磨竟僧忍
嘿然故是事如是持

亡過人物羯磨

大德僧聽某甲比丘命過是資生輕
物若衣若非衣現前僧可分若僧時
到僧忍聽僧某甲比丘資生輕物若
衣若非衣現前僧可分當與某甲比
丘如是白
大德僧聽某甲比丘命過是資生輕
物若衣若非衣現前僧可分僧當與
某甲比丘誰長老忍某甲比丘資生
輕物若衣若非衣現前僧可分僧與
某甲比丘嘿然誰不忍便說
僧某甲比丘資生輕物若衣若非衣
現前僧可分僧與某甲比丘竟僧忍
嘿然故是事如是持

與看病人衣物

大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可分若僧時到僧忍聽僧某甲比丘是六物與看病人如是白
大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可分僧與看病人誰長老忍某甲比丘是六物現前僧可分與看病人者默然誰不忍便說
僧某甲比丘六物現前可分僧與看病人竟僧忍默然故是事如是持
一心會僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙彌命過是沙彌有尒許上下衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙彌上下衣當與看病人如是白
大德僧聽某甲沙彌命過尒許上下衣僧與看病人誰長老忍某甲沙彌上下衣與看病人默然誰不忍便說
僧某甲沙彌上下衣與看病人竟僧忍默然故是事如是持
大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能治若僧時到僧忍聽某甲精舍當與某甲檀越治如是白
大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能治誰長老忍某甲精舍无主

大沙門百一羯磨法　第三十六張　傳

毀壞與某甲檀越治默然誰不忍者便說
僧某甲精舍與某甲檀越治竟僧忍默然故是事如是持
衆中一比丘唱大德僧聽某甲舍作淨處若僧時到僧忍聽僧某甲舍作淨處如是白大德僧聽某甲舍作淨處誰長老忍某甲舍作淨處默然誰不忍便說
僧某甲舍作淨處竟僧忍默然故是事如是持
大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有時來有時不來及餘法僧事有時來有時不來諸比丘心疑悔若僧時到僧忍聽僧某甲比丘當作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及餘法僧事如是白
大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有時來有時不來及餘法僧事有時來有時不來諸比丘心疑悔僧某甲作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及餘法僧事誰長老忍某甲比丘作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩

大沙門百一羯磨法　第三十五葉　佚

及餘法僧事默然誰不忍便說
僧作某甲比丘狂癡羯磨竟某甲比丘若共若別僧隨意作布薩及餘法僧事僧忍默然故是事如是持
一比丘應僧中唱大德僧聽是住處一切僧有罪知罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔遣遠求能得是事不成若僧時到僧忍聽僧後是罪如法懺悔如是白
一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處一切僧一事疑若僧時到僧忍聽僧後是罪當問如法懺悔如是白
一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與波利婆沙是不敢與波利婆沙若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘波利婆沙如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與摩那埵是事不成與摩那埵若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘摩那埵如是白

大沙門百一羯磨法　第三十三張　等

大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自言有
罪僧伽婆尸沙是比丘應與如本治
是不成與如本治若僧時到僧忍聽
僧後當與是比丘如本治如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自言有
罪僧伽婆尸沙是應與出罪是不成
與出罪若僧時到僧忍聽僧後當與
是比丘出罪如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自言有
罪可懺是事共諍有比丘言是小懺
悔有比丘言應大懺悔若僧時到僧
忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨
共住同見所如法懺悔如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人
語若不語若他人憶若不憶自有罪
可懺悔是事共諍有比丘言是罪波
夜提有比丘言是罪出罪若僧時到
僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清
淨共住同見所如法懺悔如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人

語若不語若他人憶若不憶自言有
罪可懺悔是事共諍有比丘言是罪
殘可治有比丘言無殘不可治是中
言有罪可治是比丘言此比丘應共
自恣是中言無殘不可治是比丘言
此比丘不應共自恣我應治去若僧
時到僧忍聽僧是比丘後當於異比
丘清淨共住同見所如法懺悔如是白
有一住處自恣時僧大會是中諸比
丘如是思惟大德是住處僧大會若
我曹是中三說自恣夜過不得自恣
竟若僧時到僧忍聽僧當一說自恣
如是白
壽難時各各言長老一心念今若十
五日僧布薩說戒我某甲比丘亦布
薩說戒如是三說
八難起一說自恣羯磨難事應言大
德僧聽是中有難若三說自恣或奪
命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一
說自恣如是白
四事起及大會王王事來大得布施
二法師義辯若多比丘病天雨屋覆
薄布隨處應言是中若三說自恣夜

多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧
當一說自恣如是白
羯磨為僧作自恣人
應如是語誰能為僧作自恣人若有
言能應言五法成就應作自恣人不
愛自恣不瞋自恣不怖自恣不愚自
恣不自恣知（疑云自恣人）
大德僧聽某甲比丘等能為僧作自
恣人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘
等當作僧自恣人如是白
大德僧聽某甲比丘等能為僧作自
恣人誰長老忍某甲比丘等為僧作
自恣人嘿然誰不忍便說
僧某甲比丘等為僧作自恣人竟僧
忍嘿然故是事如是持
是時應作自恣羯磨文
大德僧聽今日僧自恣日若僧到時
僧忍聽僧一心受自恣如是白受歲
長老一心念今日僧自恣日我某甲
比丘波及僧自恣語僧若見罪若聞
罪若疑罪語我憐愍故若見聞知罪
如法除却如是第二第三說
一比丘心念口言今日僧自恣日我

某甲比丘今日亦自恣如是第二第
三說
長老一心念我某甲比丘是住處夏
安居前三月依止某甲聚落某甲房
舍破修治故如是第二第三說
一心自恣竟言
自恣竟事也
長老憶念某甲比丘是中夏安居看
緣事出界受七日法還是中安居是
中自恣如是第二第三說
念我長老今十五日僧布薩我長
老知我清淨億持無遮道法清淨作
布薩說戒和合故如是第二第三說
比丘心念口言今若十五日僧布薩
說戒我某甲比丘今日亦作布薩說
戒如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘如法僧事
中與欲某布薩說戒中說清淨為我
捉舍羅如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘緣事暫出
捉如法僧事一切與欲
長老一心念某甲比丘如法僧事中
與欲某布薩說戒中說清淨我為捉
舍羅如是第二第三說

大沙門百一羯磨法 第三十張

長老一心念我某甲比丘犯此罪從
當向清淨比丘如法懺悔
長老一心念我某甲比丘一事疑從
安詳當問如法除却
說戒中憶有罪長老一心念我某甲
比丘自憶有罪從是罪如法除却
比丘心念口言從今日是罪更不復作
一比丘心念口言是罪從當向清淨
比丘如法除却
一比丘罪中疑一心生念我從是罪
安詳當問如法除却
長老一心念我某甲比丘欲暫出行
為我持衣長老一心念我某甲比丘
食不是受更食法長老一心念我某
甲比丘此物受長用故一比丘得衣
時如是心念口言是住處是衣諸人
為僧故施現前僧可分是中无僧是
物應屬我是物我所我許受是名作
羯磨竟
二比丘應如是言是衣是住處諸人
為僧故施現前僧可分是物今許屬
我與汝長老是分汝受自須自用二
比丘亦令是物是中住處諸人為僧

大沙門百一羯磨法 第三十一張

故施現前僧可分是物今許屬我是
分與汝長老是分汝自受自用是
名實分
二比丘應如是言是衣是住處諸人
為僧故施現前僧可分是物今許屬
汝長老長老自受自須用異比丘應
如是言是衣是中住處諸人為僧故
施現前僧應分是物今許屬汝長老
長老自受自須自用是名自受分
長老一心念我某甲比丘是盡形藥
受長用共宿藥如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘是七日藥
受用共宿藥如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘是夜分漿
受如是第二第三說
大沙門百一羯磨法一卷
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大沙門百一羯磨法 第三十二張

根本薩婆多部律攝卷第一　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

略釋波羅底木叉經序

敬禮調伏除煩惱　滅眾生癡為苗因
如日廣照利無邊　威能破盡諸冥闇
佛說廣釋并諸事　尼陀那及目得迦
增一乃至十六文　鄔波離尊之所問
摩納毘迦中要釋　比尼得迦并本母
我今隨次攝頌文　令樂略者速開悟
別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讚誦受持亦如是　如說行者更難遇

此中略頌意明教行難得言別解脫者由依別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸次斷除永不退故於諸煩惱而得解脫名別解脫又見修煩惱其類寔多於別別品而能捨離名別解脫由惑深淺三界有情為此先應勤求解脫經謂佛語簡外道教聞者從他所說謂文及義以其耳識并後決斷心而了知故言難得者諸佛出世時乃一遇又善無等極難得

故言無量俱胝劫者謂是大劫數經多數戒法難遭故過於此亦難值遇此顯難遭之極言讚誦者若文若義以聲領受言受持者謂於彼二數數憶持長時不忘由念誦等勤報恩故言如說行者於所作業以身語心無大師言無違犯故更難遇者聞讀受持斯猶易得如說行者極為難遇勇勵精勤方全戒行非下劣心之所能得故說更言難極難也此中明教及行是難遭遇聞讀誦持謂是其教道奉修習即是其行

諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂

此頌意明三寶興世所有事業皆是樂因故言諸佛出現於世樂者謂入胎時現生時名佛出世佛將成理作如是說佛曰菩薩受佛陀稱成正覺時名佛出世由於爾時成一切智得佛陀號是妙解脫善樂因故說名為樂猶如世人名火為樂言演說微妙正法樂者謂契經等十二分教言僧伽者謂八大人等言一心同見者

謂於戒見威儀正命眾同遵故又明一心同事無可嫌故言和合俱修者即是齊心俱淨尸羅故言勇進者於三學處勤修行故或身心策勵令諸煩惱究竟盡故又心身決於所修無違難退故並是樂因

若見賢人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂

此頌意明親近善人遠離惡友亦是樂因故上半下半如次應識言賢人者於罪惡事遠而捨棄即此賢人有勝善德見及同住並能生樂若不修善品多為惡行違於正理故曰愚癡不應親近遠當捨離

見具尸羅者為樂　善見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故

此頌意明善友差別然諸賢人有其二種一者世俗二者勝義世俗復二一住定分二住慧分言具尸羅者謂住定分謂是俗賢亦能遠惡此明因成能發定故言多聞者謂住慧分由定發慧故下半明於定慧二法平等運心住究竟處即是勝義真善知識

言阿羅漢者於流轉中畢不生法謂
從煩惱乞世 禁縛永得脫故
於河津耶 二十今 以法降惑戰勝樂
鑒得甚慧果生轉 能除我慢盡為樂
此頌上半明致樂之因下半明慧生
斷惑言河津者謂解脫河離二邊過
故由八聖道方能獲得名為妙階於
若河津有妙階道是行樂樂因故言
以法降惑戰勝樂者此明以聖行法
為捍敵具降伏煩惱令不更生故名
戰勝次下半頌明以智劍斬我慢幢
破魔軍彰勝樂故
若不能為決定意 善伏根欲具多聞
從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
此頌述前修聖行至杜多功德圓滿
相應是樂因故言決意者謂厭發淨
心為知足行決斷策勤不希名利捨
攝身心防護外境解脫勝果因此成
故言善伏根欲者此顯助伴清淨能
興戒俱故言具多聞者此明獲勝上
果必藉多聞智能簡擇煩惱方斷非
愚癡至堪住蘭若是故必當先學多
聞設非多聞但明戒相亦得住於蘭

若之處言從少至老等者明決定心
始終無退故言寂靜閑居蘭若樂者
謂離諠雜方能起理令心學住上之
六頌是諸羅漢結集所置自下序文
摠關十義初明佛所教二呵不攝集
三不集隨聽四供養法式五聖明誡
勸六誡勸利益七無誡過生八聖作
白事九勸至心聽十淨其徒眾
諸大德春時尒許過餘有尒許在老
死既使命根消滅大師教法不久當
滅諸大德應勤光顯莫為放逸由不
放逸必當證得如知應正等覺何況
所餘覺品善法大德僧伽先作何事
佛聲聞眾少求少事不來諸必當說
欲及清淨
此明佛所教者即是諸大德春時尒
許過等過者是已往義言春時者謂
三時內隨在何時說波羅底木叉而
稱其事此中且據春時也言三時者
謂春夏冬言尒許者指其限量請題
說戒日取數而言餘有尒許在者可
准當時餘日而說言老死既使者意
明老死常在現前老及於死名為老

死然十二有支但言此一者為於愛
悲等此用最強故欲顯修淨行者失
圓滿事此是厭因然修行者圓滿之
因略有二種一謂所依二謂行本
言所依失者由老死過故無所堪能
命根斷壞如其次第言行本失者謂
大師教法不久當滅由佛法滅退失
行故大悲世尊以無倒義化諸有情
故曰大師法謂十二分教世尊以此
導利有情隨有緣者悉皆受化由
此二事失圓滿行故言莫放逸當勤
不放逸勤心勇決光顯隨教故所以
但言不放逸者顯不放逸諸善品中
為最勝故言應勤者勤不放逸能與
出世難道加行為依止故謂於當來
他[illegible]舍鄰彼等還獲難道故由
不放逸必當證得等者此顯世尊令
出家眾求解脫者證道果故制眾學
應言如知者如所了事稱實知故應
者於諸有情應受供養故言正等覺
者謂是無倒遍了知故言何況所餘
覺品善法者此亦配前由不放逸證
趣等提所有善法皆悉名為覺品

善法

次明不擬集言大德僧伽先作何事者此明先無別事為未共集故下文云僧伽閑衆少求少事既无餘事何故不来又釋云衆須隨時灑掃清淨嚴設燈花等是前作業故須問云大德僧伽先所作事並已作未言少求少事者少求謂少欲少事謂知足又少求謂盡業少事謂身語言聲聞者隨他聞也隨他音聲而為聞故以斷成聚故言聲聞衆來者同心共集不可據故

次明不集隨意言不来等者於長淨時不同集會名為不来言大德者是相敬言如世尊說於諸苾芻若少者老不應喚名及氏姓等應言具壽或言大德若佛世尊應喚佛号不介者得越法罪言說欲及清淨者苾芻身有病患及作衆事不能赴集應與欲淨或身衰弊而與欲淨應如是與偏露右肩脫革屣隨其所應為敬事已蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽十四日為褒灑陀我苾芻某甲亦十四日為褒灑陀我某甲自陳遍淨無諸障法為病因緣故彼如法僧事我今與欲清淨此所陳事當為我說第二第三亦如是說若苾芻病重不能與欲者若堪扶去應將入衆若不堪者僧就病處為褒灑陀

若不介者作法不成得越法罪若非褒灑陀作餘羯磨者但直與欲不說清淨其持欲淨苾芻既入衆中應對此座苾芻作如是言具壽存念於僧彼苾芻某甲身嬰疾苦今僧伽十四日為褒灑陀彼苾芻某甲亦十四日為褒灑陀彼苾芻某甲自說遍淨無諸障法為病因緣如法僧事與欲清淨彼所陳事我今具說若是不餘緣隨當時事而稱說之所以於別至邊欲淨清淨不告大衆者為遮遠情生疲勞事諸過失故若苾芻攝置及為邪法而與欲者得突色罪多罪若羯磨陀衆現有病或恐病特生或遇惡斷者或暴病埋或復數因或遭飢渴寒熱故可寡性多有開轉從餘事品與達惟況戒於轉房白論或本或可於彼處受戒暴或守文句虛幻心恐表忍其聽态成創作佛觀現前為伏心故載於覺分善品不令間斷若輪餘緣恐失正念或時見諍得切果位斯皆與欲無犯若與欲者多同集者少年老苾芻應當善事當如是集衆持欲之至既受欲已若患走若遭難若被捉將免處若命盡若向界外若至受戒道若落兩若睡眠入定身死歸俗或云我是求寂等並不成善持欲淨應更取欲者一聖持多欲淨隨能憶說若在座居空下皆不成亦不應轉授欲淨學之至不持他欲應與他欲由是苾芻欲在界內住至應與界內者欲界此不成及諸教識有無隨說因明界法有其二種一小二大在大界內無妨靜處欲小界場先應標相且知東方或以牆樹標幟聚土立石釘橛等餘方亦然衆知相已言白復周就座席而標相作前方便大衆俱集先應欲法諸舊住苾芻共稱方相先從東方次南西北既知相已次一苾芻作白

羯磨先結小界不應在後
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住摽相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作小界場白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住摽相東方某相乃至北方某相今僧伽於此相域內結作小界場若諸具壽聽於此相域內結作小界場者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

次結大界法此中大界量者極大攝闊兩踰膳那半若其无水尚下亦然有水隔者齊水是界若界內有樹有山界隨樹山上至水界與闊量同若樂小界量亦隨情結大界時同前摽相舊住諸苾芻共於四方觀摽相已敷座席鳴揵椎、、應盡集同前告知次一苾芻作白二羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久住摽相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久住摽相東方某相乃至北方某相僧伽應許於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分若諸具壽聽於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結大界此中苾芻應集一處為褒灑陀及隨意事并作一切單白白二白四羯磨若衆不集作法不成得越法罪

若欲於此界上結作不失衣界者還依大界相而結如是應作令一苾芻應為白二先作白己方為羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽已共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此大界相域內結作苾芻不失衣界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽已共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界僧伽今於此大界相域內結作苾芻不失衣界若諸具壽聽於此大界相域內結作苾芻不失衣界者默然若不許者說僧伽已於此大界相域內結作苾芻不失衣界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣界竟唯將上下二衣界內行住無離衣咎若小界大界有須解者應以白四解之於小界場中敷座席已次鳴揵椎若衆不集下至四至在小界中令一苾芻應先作白方為羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共解此小界場白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場僧伽今共解此小界場若諸具壽聽解

此小界場言隨次者不許者說是羯
磨第二第三亦如是說僧伽已解
小界場竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持或可先有大界元小界
今欲結小界者應先以白四羯磨解
其大界應如是解大德僧伽聽於此
住處和合僧伽先共結作一褒灑陁
同住處法僧伽大界若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今解大界白如是
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陁同住處法僧伽大
界僧伽今解此大界若諸具壽聽解
此大界者默然若不許者說是初羯
磨第二第三亦如是說僧伽已解大
界竟僧伽已聽許由其默然故我今
如是持既解界已先結小界後結大界
并不失衣如上應作若不解舊界更
結新者後結不成得惡作罪若欲小
界大界一羯磨至以一白二同時結
者并以白四同時解者於兩界上集
二僧伽應以座席應二界上其集法
者但此應作羯磨又復應知結時小
界在前解時小界在後若欲雙解從大

結解文作法准事應知凡結界時不
應以界而入餘界及現停水處攝小
界場并及住處亦不以界而越餘界
有五處不應越謂苾芻界苾芻尼界
小界場停水處及二界中間亦非解
此界而解界亦解若以一大樹亦持
為多界之相其結界時既知方相所
作羯磨已說多分衆羯磨者忽然身
死亦成結界若現幻術及神通力作
界標相不成結界亦不應以水瀆基
塹等而作界相若客苾芻至空住處
不七八日得於舊至便結界者得惡
作罪應依前界不依後結若諸河澗
有橋梁者得通結界異此便非河澗
之上橋梁壞者若欲修治得經七夜
若至第八夜界法便失若本无心重
修理者橋梁既破界亦隨失有五事
失大界一切僧伽皆悉捨棄一切僧
伽決擯而去一切僧伽並皆歸俗一
切僧伽同時命過一切僧伽作法而
解若阿蘭若及在村中非結界處者
何名界阿蘭若齊一拘盧舍村中者
謂牆柵處并外勢分名之為界斯二界

內苾芻同集在手相及處諸有羯磨
咸同意乘如上所說違教作者咸得
越法罪

合十指恭敬　礼釋迦師子　別解脫調伏
我說仁尊教

此頌明供養法式言合十指恭敬者
謂合兩手表恭敬相凡於大師作供
養者有其二種一謂致礼二申讚歎
合掌恭敬是致礼儀釋迦師子是讚
歎德言釋迦者明在俗時族姓高勝
非下流故言師子者顯出家後兒所
畏懼諸外道類皆恐怖故言別解脫
者於大師法而生恭敬趣方便時能
脫煩惱有極勝德名別解脫現被涤
等煩惱所纏異熟有情能調伏故名
為調伏我說仁尊勸者勸讚法也

聽已當奉行　如大仙所說　於諸小罪中
勇猛亦勤護　心馬難制止　勇於犯罪者
別解脫如銜　有百針撅制

此頌明誡勸言聽已當奉行者
謂聽聞已無倒而行不為懈怠常當
勉勵勤修行者謂非法教如大仙
說為正教皆奉持故大仙言謂諸仙

甘於道俗中是尊勝故又於聲聞獨
覺之仙是殊勝故号為大仙小罪謂
是遮罪非性罪類於小罪中勇猛防
護心無懈息此中亦言准知見防性
過於小罪處亦遵用心有本去勇猛
爲勤修學即丶丶防性罪略去亦攝此
言為未於諸犯處勿生輕慢至意字
持言罪者謂都為法障況之至所增
聚故言勤精者於善法中起精進故
言勇決者勤勇決列會善諸境堅爲
奔遮實可畏故恒相續者克能不捨
與境相近性能遮止此言願心是難
調主故近調心此若善調身語隨正
由此心躁生煩惱故為此常勤專念
虎陰令善清淨處觀察無常无我
執我常者猶若虛空體無變易斷癡
之理不相應故言智者謂是不圓代
類犯戒之口於其口中施營勸故言
昔者謂是明理者於速離善業自昔
二違過故又為損其根欲惱等故名
為妙又復如者是解脫義有宿著
謂破戒至於現法中種種熱惱悔恨
寄心共於針刺喻學大數且言其百

害極利者能於損時生犯之因制令
斷故於戒衛處兩種最成即是心生
退悔設所犯罪又令惡見永不生故
若至遮執則聞教便能止 大士者勇
當出煩惱障
此頌明誡勸利益進者謂夫遠犯執
則者謂諸學處聞教便能止者言其
下由刀杖等物而為遮制言大士者
謂近圓至者良馬者謂賢善智爲
當出煩惱障者煩惱難摧喻之軍陣
大士要心欲出生死棄修淨戒破煩
惱軍言當出者謂是當得可昇渓
槃等
若至無此銜 亦下曾墮落 被彼煩惱障
逐轉於生死
此頌明無誡過生若至無此銜者謂
外道等心馳邪境及耽欲者悟於欲
樂言亦不曾善禁者謂無涅槃性
於圓寂理無愛樂心彼被煩惱障者
謂因邪救共煩惱賊為無善智能
降伏名為被障逐轉於生死者由无戒
解脫銜於五趣中輪迴无杖隨業而
轉夫正道故次下明當作白淨業

令知大德僧伽聽今僧伽黑西十四
日作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木
叉戒經白如是言大德僧伽聽等者
欲令勿生異緣事心專故於所為事
而情持故言僧伽者有其五種謂四
至五至十至二十至多至此中四至
僧伽者謂除隨意出罪近圓自餘羯
磨咸悉應作五至僧伽者謂除中方
近圓及以出罪餘並應作十至僧伽
者但除出罪餘並應作二十至僧伽
及多至僧伽者諸法皆作言十四日
者是顯褒灑陀時此據春夏冬三時
之中每四月內各取第三半月盡及
第七半月盡是十四日為褒灑陀
餘並是十五日應知一年之中六是
十四日十八是十五日又黑白西每
日之中須以日數白眾令知或上座
白或授事至夜復餘至去諸大德
今是黑白西某日可為遮寺施主及
護寺龍神并四日忌願人人各說施伽
他所以與時須告白者一為知褒灑陀
時二防俗至來問又復曰數成体是次

故（[illegible]）依王法日月大小應可隨之言褒灑
陀者褒灑是長養義陀是持義謂由
眾集說戒便能長養善法持自心故
名褒灑陀又復褒灑[illegible]前陀是淨除
義謂增長善法淨除不善故言時
至者謂是褒灑陀時無餘妨難言聽
者謂爾當時現座僧眾為聽許不
言僧伽應許者僧伽應許我為眾說
戒白如是者謂於其事而告知也所
以不集眾俱說者為皆不能誦持戒
故或有誦不能盡熟又熟法者理
不應然所以不於身內別別說者由
此便非大眾為褒灑陀共集一處利
益多故又別別說便有不聽受法之
過凡說戒日有善苾芻謂得戒者不
應令種學座說戒若於住處但有四
至皆可共集不應別住亦不與欲若
於諸雜物庋之處或俗座處或露現
處或不淨處或信間處而長淨者得
惡作罪必無餘處在四人犯不應對
境又於眠時入定時乞食時消息時
供養時為長淨者得惡作罪餘時有
設在此非過若有苾芻在於界內為

言所以不來共集為長淨者得別住（[illegible]）
罪不成長淨其被擯者餘住處為說
當求令得故若不令者得惡作罪若
在苾芻界無在法防別住故凡苾芻
等每至長淨日先應審諦觀察自身
我不於此半月之中犯諸罪耶若憶
所犯應如法說應往清淨苾芻邊隨其
所應具威儀已蹲踞合掌儀先罪名
作如是說
具壽存念我苾芻某甲犯如是罪此
所犯罪我今於具壽前從清淨苾
芻發露說罪我不覆藏由發露說
故得安樂不發露說罪不安樂第二
第三亦如是說彼應問言汝見罪不
答言我見將來諸根能善護不答言
善護所對苾芻應云今其說罪者答
云善若於罪有疑應說持疑者異
知已後當發露對苾芻而說其罪
不應對苾芻尼等若對尼等得越法
罪不應對彼犯同分罪至而為發露
謂波羅市迦望波羅市迦為同分乃
至突色訖里多望突色訖里多為同分
言同分者是相似義[illegible]

陀時憶所犯罪彼所應可心念守持云（[illegible]）
今僧伽於十四日為長淨事我苾芻某
甲於僧伽中憶所犯罪我某甲於所
犯罪自心守持若僧伽長淨已後對
淨苾芻如法當說疑罪准知其別戒
至若僧若疑類此應作若僧伽咸有
犯者應勸一善苾芻向餘住處對清
淨至說除罪已還來本處諸有犯至
對此苾芻而說其罪若無能者可為
單白應如是作
大德僧伽聽今僧伽十四日為褒灑陀
一切僧伽悉皆有犯無一至能向
餘處對清淨苾芻如法說罪可令彼
等對彼如法說除其罪若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀後
向餘處當如法除罪白如是若復苾
芻於罪有疑者應去於罪有疑處對
當作若眾中有一苾芻清淨無犯時
淨苾芻應請同業苾芻應善巧言語
令憶念已對諸苾芻前當說其犯
彼眾至善知聞已亦說其罪若無同
處自黙而住若知他苾芻憶所不樂
往諸憶者得越法罪若不知前至有

罪無罪猶豫將為清淨就其疑罪若
不成就罪若別住懷疑為長淨者得
越法罪若作破壞心為長淨者是破
僧方便犯窣吐羅罪應更和合而為
長淨若長淨時舊住苾芻已為長淨
客來數少應可隨意求衆和合更為
長淨如不肯者往小界場中自為長
淨若客來等多舊住苾芻應共
和合更為長淨若安居竟為隨意時
即名長淨更不須作其大苾芻與苾
芻尼不應同處而為長淨若苾芻尼
來時教授者當共言語不應逐去教
授之法每至長淨日應在門屋下坐
待尼來請隨時處分言有住處者
謂於其處有解羯磨至言无住處者
謂於其處无解羯磨至言有住處无
住處者謂一分解為羯磨一分不解
若苾芻處是非共住至長淨日應就
其處而為長淨若處有諍至而往就
者得惡作罪若无苾芻住處有同行者
堪為共住往往無犯若有難事將至隨
情應去若長淨日弟子門至不應
隨情趣向餘處若皆處无說戒者應

法隨處就說戒至而為長淨如不往者
得越法罪若於无說戒至處坐夏安
居不得過第二長淨應向有說戒處
針不得在俗至前而為說戒凡安居
時應與同意清淨無犯及同見者而
為長淨若苾芻耳聾及[illegible]者應
共一處為長淨事亦成足數
若至長淨日有獨一身者應於長淨
之處以新瞿摩塗拭灑掃敷座席鳴
犍稚作前方便竟自誦少多經已於
高處觀客苾芻若有三至來共為
長淨若无來者時彼苾芻應居本座
心念口言作如是說今十四日僧伽
長淨我苾芻某甲於十四日亦為長
淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨
我今且為守持長淨若於後時遇和
合衆我當共和合衆而為長淨滿誦
戒聚故第二第三亦如是說若有一
二至來者應為對首長淨准一至法
作若苾芻行路遇到村坊或有入村
或住村外是長淨日彼應各各為其
長淨住村者亦村勢分不得別住在
村外者村勢分外應為長淨若與商

旅同去彼不諳者隨住隨行[illegible]為長
淨若彼難者應作心念守持長淨有
其六事應心念守持皆成无犯一守
持三衣二捨三衣三分別長衣四捨
別請五作長淨六作隨意應為長淨
而不為者得越法罪不應長淨而輒
為者亦越法罪除吉祥長淨此由衆
破重得和合大衆歡喜為長淨故若
有苾芻先被僧伽為捨置法後得解
時應請大衆乞作別時長淨
說波羅底木叉有其五種一說序餘
以常聞而告知之二說序并波羅市
迦說餘以常聞而告知之三僧伽伐
尸沙四至二不定五乃至終並應為
說波羅底木叉體衆中上座如不能
者應令第二第三或為書次或可別
請餘至若上座誦得序餘不能誦者
餘至應誦波羅市迦等若癡狂至能
說者亦成說戒諸大德我今作褒灑
陀說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思
念之若有犯者當發露无犯者默然
默然故知諸大德清淨如餘問時即
如實答我今於此勝苾芻衆中乃至

三問亦應如實答若苾芻憶知有犯不發露者得故妄語罪詩大德佛說故妄語是障礙法是故苾芻欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是

次明勸至心聽言諸大德等者別解脫經說時欲至若不散仰法水不害故勸攝心勿生散亂言諦聽者捻達用心言善思念之者別明三義欲明三類賢聖倫之三器覆仰全淨堪貯用故若覆漏穢不堪受物如次應知

次明淨徒眾言若有犯等者若先有犯今默不言更招其罪如餘時中他問實答此亦如是我今於此勝苾芻眾中者讚美當時聽戒徒眾言憶知者說令有犯而不憶知無妄語罪故妄語者雖默不言亦名妄語由現身相表語業故有言唯是意所犯罪是障礙法者於二時中能為障礙一於現世淨諸善法二於未來礙生善趣欲求清淨者清淨謂是涅槃為求涅槃故不為餘他語責治罰而說於罪言發露即安樂者有五種相一由勸策治諸懈怠故二由無罪治諸過失故三由彰重治慢式又故四由無悔治諸憂作故五由寂定治散亂心故

戒經序者然是略詮義欲明略陳戒相詮其綱因不廣釋故言序者是由緒也謂說戒時以此為先能令餘說得生起故所以但為三問者■極略極廣故若極略者闇昧之輩恐難知故若極廣者恐多延時令眾倦故然於三問皆別得罪將者是了知義

根本薩婆多部律攝卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第二　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

攝釋學處

上明由序戒說戒緣起下述諸門指陳學處且一一學處有二十一門

言二十一者一犯緣起處二能犯過至三所犯之罪四所犯境事五所由煩惱六制戒利益七有犯無犯八與支成犯九生過之因十釋罪名字十一出罪體性十二可治不可治十三罪有遮性十四作及不作十五方便有無十六重罪十七輕罪十八共相無差十九出罪有異二十有染無染二十一犯罪所由

言犯緣起處者謂於某國某城制某學處即名此方為犯緣起處言犯過至者謂由其王而制學處言所犯罪者即是身語所造之罪言所犯境事者總有二種情及非情一一戒中隨應思察要而言之有六十五事所謂婬染事攝取事不忍事求利事往

處事同梵行事僧伽事受用部事受
用法事解波斯迦事十長衣事離衣
事坐淨事因乘事受不淨財事卧具
事道行事齒縛事求好事取衣事二十
受衣事置衣事迴他物事病藥
所須事違心事出家事門徒事起評
事說法事三十未近圓事戒經事壞種
子事鬼神村事輕毀事違惱事用水
事屋事食事詣俗家事四十外道事說
罪事錯伴事用火事與欲事眠卧事
不善觀察事浣衣事隨自業事傳生
事五十戲笑事女室事近圓事緣差事
行請事輕學處事評論事鬬諍事受
請事入聚落事六十針筒事林書事衣
量事法式事請問事六十五言所由煩惱
者有其二種一者俱生二者隨發隨
心違業多種不同煩惱有異於諸學
處隨事說之有二十七種所謂
貪煩惱 瞋煩惱 癡煩惱
慢煩惱 攝取煩惱 不忍煩惱
求利養煩惱 諍悋煩惱 住處煩惱
邪業煩惱 邪智煩惱 家慳煩惱
求自在煩惱 過限分煩惱 廢闕煩惱

待對煩惱 妒嫉煩惱 覆藏煩惱
攝受門徒煩惱 損法煩惱 無慧煩惱
輕毀煩惱 輕心煩惱 不放捨煩惱
不寂靜煩惱 不敬煩惱 不為他說煩惱
制戒利益者謂佛大師觀察十利制
於學處言有犯無犯者若故心犯戒
名為有犯異斯无犯言具支成犯者
隨諸學處具足支緣方成犯事言生
過因者有其六種一由身二由語三
由心四由身心五由語心六由身語
心言釋名字者謂波羅市迦等名別
不同如下具釋言出罪體者凡諸違
罪皆以身語故思為體言可治者謂
犯學處不可治者謂无慚愧性謂本
性是罪遮謂因制方生復有釋云性
罪唯染心中作若遮罪者通染不染
言作及不作者作謂身語自違不作
者謂止而事成故心而違名有方便
无心亦犯名无方便言重罪者於中
差別有其六相一由制故二由事故
三由煩惱故四由犯故五由至故六由
時故言由制者謂世尊制學處故
有其重罪言由事者如斷傍生命得

波逸底迦罪於家教中罪亦不能過
由煩惱者謂不敬教煩惱所起故重
由犯者謂數數犯故重由至者謂不
種善根業性惡欲其罪遂重由時
者謂多時覆藏其罪便重譬如小水
以物堰之漸積多時成大波浪若翻
前六種是謂為輕言共相无差者謂
性遮學處咸以身語心為其共相言
出罪有異者有其四種一由僧衆治罰
方出其罪謂波羅市迦二由衆中治
罰謂僧伽伐尸沙三由下治罰謂逕
薩祇迦四不由治罰謂所餘罪有染
謂貪等為因无染謂此言犯罪所由
者有五種因方犯於罪一由无羞恥
性二由無敬教心三由情懷放逸四
由業性癡鈍五由忘失正念
處部四波羅市迦法之一
攝頌曰
若作不淨行 不與取斷生 妄說上人法
斯皆不共住
不淨行學處第一
言不淨行者謂於十二年後苾芻僧伽
未生瘡疱入下二年薄伽梵在佛栗氏

此因佛開歸遊村共羯蘭鐸迦子蘇陳那為母所教令求種子由斯煩惱及造事故佛制十利制斯學處言十利者一為攝取僧伽二為僧伽極善三為僧伽樂住四為未信者令信五為已信者令增長六為折伏惡人七為慚愧者樂住八為斷現法漏九為斷未來漏十為梵行之淨行得久住故言攝取僧伽者謂於刹帝利婆羅門鞞舍戍達羅等有善男子善女人入正法中深生敬信作苾芻等以成眾故僧伽極善者既入善說法律之中能令善法極增盛故僧伽樂住者謂依斷善法還信施債故未信令信者其未信者令生正信故已信令增長者若已信者善護自心故折伏惡人者犯重之人由不護戒品以折伏法而驅擯故慚愧樂住者謂異生中極淳善至為令此等樂有閑靜安樂住故斷現法漏者謂是現纏令不行故斷未來漏者謂煩惱業種令永斷故梵行之淨行當得久住者謂如法宣說廣利羣流展轉相教令佛正法久住

世說

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻亦得波羅市迦不應共住

言若復苾芻者謂指犯重苾芻有五種一名字苾芻如世間童為欲呼召男女等物與立名字喚作苾芻二自許苾芻實非苾芻而便自許是清淨苾芻三由乞求故名為苾芻言苾芻者是乞求義諸乞求活命皆名苾芻四破煩惱故名曰苾芻苾芻是破義五以白四法受近圓者名為苾芻此中言苾芻者意存第五餘之四種名同故來

又依七例聲述苾芻義一作者聲二作業聲三所由聲四所為聲五所從聲六屬主聲七所依聲云何作者聲謂是苾芻謂近圓至作業聲者此作何業謂同學戒所由聲者由何而得謂由三業所為聲者此何所為謂求涅槃所從聲者此從何得謂從師等屬主聲者此誰近圓謂世尊法所依聲者此依何處謂依欲界及善說法律等是名七例若加呼召聲如喚苾芻便成八轉轉各有三謂一二多成二十四別

又十一種苾芻義一過去苾芻謂已捨學處二未至苾芻謂未受學處三現在苾芻謂不捨學處四內斷煩惱五外謂外相攝持六食持他勸誡七細能自護心又意者名字等四細者破煩惱生八劣謂破究竟至不常不堅等九勝與上相翻十遠謂堪出家至及始生樂欲十一近謂正受近圓

言與諸苾芻同得學處者謂與苾芻所有學處相似而得名為同得設令先受近圓滿足百年所應學處與新受不殊故言同得言不捨學處者謂不對他至而為捨法捨戒之時若對不解語至夜中邊耳對顛狂意亂痛惱纏心癡睡熟眠入定非至夭亡等變化傍生及諸形像外捨學處並不成捨若因顛狂痛亂所逼於有至處作無至想於無至處作有至想於

癡狂處作癡狂想或復鬪亂或不審害
住性之狂亦不成捨自有同得學處
不捨學處等應為四句所謂苾芻受
重學處第二謂餘六眾并受八戒處
及諸外道捨於學處第三謂是不受
重苾芻捨於學處第四謂除前相言
學處不自說者對捨學處亦為四句第
一句者捨於學處而非學處第一句
者如有苾芻欲捨學處於苾芻等除
說誰行而不自言我捨學處第三句
兩事俱作第四句二俱不為因明持
學之法苾芻欲捨學處對有智主作
如是說
具壽存念我某甲今捨學處或言捨
三寶或捨三藏或捨阿笈摩或捨
鄔波馱耶若阿遮利耶是則俱名捨於
學處或言整知我是俗人我是求寂
二形扇侘半擇迦行苾芻尼作無間
罪臣是外道是趣外道者是賊住是
別眾至乃至說言我今與諸具壽非
同法者非同梵行臣並名為捨言作
不淨行兩交會法者有捨其學處許
學處而說然不作不淨行兩交會法

亦為四句第一句者謂於乞食行於
乞食行攝繫行不堪忍時遂捨學處
然持三學處不作不淨行此是捨於
學處不作不淨行第二句者以不悔
心以違戾心不捨學處作不淨行第
三句者若捨學處作不淨行第四句
者謂學性苾芻言乃至共傍生者謂
貪欲類如佛說等言波羅市迦者是
極惡義犯此罪者極可惡故又是他
勝義若於此罪纔犯之時被他淨行
者所欺勝故又被他煩惱所推勝故
出家近圓為除煩惱今破禁戒退被
降伏言不應共住者謂此犯重之人
兩事永無其分許若無慮故云不共
住有是波羅市迦非不共住應為四
句第一句者謂不還果於他勝因所
有煩惱並降勝故名他勝重第二句
者謂眾共作捨置等法治罰之羅第
三句者謂部忽順違顛倒法第四句
者住本苾芻又復者者是據相說謂
一切處此中若有扇在苾芻是同依
處由得波羅市迦顯非餘故言復者
是次後義謂最初至罪作非犯已後

方犯是故言復言苾芻者謂近圓時
身無障法僧伽界分及以作法並無
過失方得名曰善受近圓是真苾芻
言與者謂共伴義苾芻之學於先犯
重等亦有此名為欲簡別故云苾芻
同得設受重受雖非同得而有苾芻
之名頗有苾芻作不淨行非犯波羅
市迦耶有謂是先時犯重罪等又苾
芻者非是尼等由其學處不同增減
異故若命尼轉根後便成苾芻如何
乃言不同學處謂由根轉捨不共學
同苾芻故學者三學謂增上戒增上
心增上慧此中學者意明戒學者
是已得義如作羯磨未了之時設其
有犯不成他勝言不捨學處者謂無
捨羸故言不捨捨緣有四謂捨二眾
生命終并斷善豈非損斷聊兩得
上同得言已說其義何須更說不捨
學言先捨後受亦名同得此同得
非犯學者由其捨故然須不捨簡別
犯重此意顯故無有過學處不自說
者謂於學處羸力能持名曰學處內
謂不言故云不說此羸弱起相扶故

根本薩婆多部律攝卷第二　第十一張

來作不淨行者行謂鄙陋道障涅槃解
由八支行方能證會作不淨行正違
彼故不者相違義猶如不善及不生
等兩交會法者女男根合名爲交會
又云兩交會者即是兩身兩根也據
多說之自口下門犯他亦故此之二
句彰其過重有行不淨行非兩交會
有兩交會非不淨行等爲簡二支學
處而行婬法不名作不淨行又釋於
自二門名不淨行於他處犯名兩交
會言法者即是持自性義此言爲簡於
夢交會無自性故作斯故心受樂言
乃至者顯家鄙惡言此苾芻者指犯
至也既犯戒已便非苾芻由先形儀
尚存此号言亦得者非但所犯芻亦
同犯又波羅市迦者被非法軍而來
降伏法王之子受敗於他既失所尊
故名他勝故云此非沙門非釋迦子
言不應共住者於現世中顯其過惡
被同淨行所驅出故於餘學處明失
利用義皆同此此中犯相者謂是苾
芻於男女身大小便道及在口中隨
入之時有受樂意便得本罪七分齊

根本薩婆多部律攝卷第二　第十五張

若若於大小便道以生支頭入過赤
皮若在口中頭過於齒作受樂心咸
得本罪於室女男二形半擇迦等亦
活眠覺及以入定癲狂心亂痛惱所
纏於此境邊作行婬意以有隔入無
隔以无隔入有隔以无隔入無隔以
有隔入有隔於三瘡處體无壞損入
過分齊咸得本罪若損壞者得窣吐
羅罪知是應知非人女男二形半擇
迦等并傍生類事皆同爾若彼女根
兩邊全在名爲不壞若內若外或時
爛損或被蟲傷名之爲損口及下門
四邊爛壞名之爲壞與此相違名非
損壞若苾芻或苾芻尼等睡眠之時
或復被他勸其飲酒令使惛醉被他
逼時於初中後領受樂者皆犯本罪
若初中後不覺知者無犯若不覺時
被他逼逼類此應知若以禁呪藥
自身爲傍生類或變他身或復不變
共行非法若有苾芻想者得波羅市
迦罰此盜罪於賊斬者或截頭者二
道行婬俱得重罪若在口中得麁罪
於身餘穴或於齒外或用衣裹而行

根本薩婆多部律攝卷第二　第十六張

生支或時用草或樺皮裹或皮囊咸
及餘急澁物或內竹筒或盛頭而內
入三瘡者咸得麁罪於中解身令令
相著若見有縫得窣吐羅不見縫者
重罪若於瘡內共他行婬有苾芻想
者重罪異此麁罪新生牸象及餘死
禽獸或龍女藥叉女行非法時有怖
怖者咸得麁罪由其怖時无染心故
於母畜懶亦得麁罪爲生懶時染心
不發故無蓄斷者同得本罪若以鐵
革等結作至身便爲非至之所執御
身諸支節可愛觸生共此行婬咸得
本罪若但於根有執觸者得窣吐羅
罪或以自足指內阿蘇羅女根或以
足指觸他男根或勸苾芻行不淨行
或於三處內不動根或以生支觸他
生支或於被割女根或於死女根蟲
蛆已壞行非法者皆窣吐羅罪或他
欠呿張口之時遂將生支內他口中
或於露處赤體无衣爲他指身生支
遂起置他口內咸窣吐羅无愛樂心
不得本罪不應如此開口欠呿恐用
手遊或以衣角擁不應露坐赤體指

身苾芻根長故有腰弱便以生支內
於己口及下瘡門過限之時亦得本
罪如獼猴難陀內指外泄外指內
泄前泄後指或前指後泄或根有病內
女口中咸得本罪如在房中盡形而卧
老女來過由無樂心此皆无犯若似有
染心得惡罪或於村外不開戶眠被他
行非如上應識凡是眠卧皆須扂戶
或命苾芻守護或結下裙如阿難若
中得定苾芻偶然根起被女調弄遂
共行非由無染心故非犯凡諸苾芻
阿蘭若住若无門戶應以柴棘而壁
圍繞非離欲塵有五因緣令生支起
謂大小便逼或風所動或為蟲指微
伽蟲所齧或由染污心起若離欲至
但有其四無後應知又如式叉摩拏
女等調苾芻時遂便許可後生追悔
彼來強逼无受樂心故無犯由先許
可得窣吐羅罪如被音樂亂女將至
自宮逼便陵逼由失本心故無犯若
此難處不應居止若因小便狗銜根
者無犯不應對狗小便又渡河時被
魚等齧生支者无犯不應裸身渡河

若道為道想或復生疑道非道想入
過限時得波羅市迦非道道想或復
生疑得窣吐羅罪若心欲作不淨行時
得責心惡作若與方便趣衣囊等方
至未觸身來得對說惡作欲行非法
乃至生支未過齊限得窣吐羅若過
限者得波羅市迦若觸女趾及過趾
或故餘身分若無得染心得窣吐羅
作無染心得眾教罪於有情身所有
瘡穴或餘支分作流泄心若泄不淨
得眾教罪若苾芻以諸明呪及餘藥
勢并幻術事作諸形像共行媱者皆
得窣吐羅罪苾芻犯重之時若无二種
惡心一不怖心二者賊心為煩惱逼
逆行非法初无隱覆同他陳說者僧
伽應與秉白四法授其學事得法之
至行治罰法皆與遍住行同唯除一
事乃至命存與他僧食彼亦自須受
食而教者後授阿羅漢果同學苾芻
依本位坐有餘復云仍須六種供侍
僧伽并供上座營理三衣及波坦羅
所有如法事業皆應助作從此已後
淨能得可僧伽意者共知識應生

謂悉修其行法此則名為從罪而起
未近圓至犯根本罪無惡心者此於
應與作授學法或先犯重或是賊住
或無學不和黃門形異等但有違犯
皆得惡作已下諸戒類此應知二
學處更不重述諸初犯者皆无犯若
然有貪心寶色親里多其無犯者謂
顛狂癡或被重病或非重病或時心
亂餘痛惱等之所纏逼於其自身无
若苦想者皆成无犯皆至盡方令其
下灌無受樂心此亦非犯此據最後
具足八緣方成其犯一是大苾芻二
媱行境三於不壞道四已根全五
有方便六入過其限七有心受樂八
有二種心具此八支便得无救波羅
市迦罪釋名者波羅市迦一義如
前復有別釋能害善品令使銷滅故
名波羅市迦又復能生極惡之罪名
波羅市迦可治不可治者賊心故犯
是不可治異此可治謂授學至出罪
不開者授學之至盡形方盡其不淨
行中有方便窣吐羅罪重者須對一
切僧伽說除輕者下至四至餘三他

薩婆多部律攝卷第二　第十張　本

勝准此應知其僧伽伐尸沙有方便窣吐羅罪重者下至四巫輕者一巫餘罪可知下諸學處初八九門多並具悉自餘有出不出准事應思

不與取學處第二

佛在王舍城時但尼迦苾芻盜未生怨王木為王所執時彼責言汝當合死時諸苾芻舉以白佛佛言王法齊何方名為賊行刑罰耶遂令阿難耶阿難陀往問其事法官報云王法盜五磨灑會當死罪佛言當依王法若苾芻盜滿五磨灑即當犯事因攝取事攝取煩惱制斯學處

若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若駈擯若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應共住言在聚落者謂在牆柵內若空閑處者謂牆柵外他者謂他女男半擇迦等非親友知識相委信人不與者非他授與物謂金銀等物以盜心者知是他物作竊盜心非親友想非

薩婆多部律攝卷第二　第十一張

重違想取者謂取屬己若自取若教他取如是盜者摘其限齊謂滿五磨灑或時過五便犯本罪五磨灑言據何為准謂依一迦利沙波拏四分之一此一迦利沙波拏有二十磨灑若偷五磨灑即名犯盜（一磨灑有八十貝齒一迦利沙波拏有一千六百貝齒也）此據聞時國法以二十磨灑為迦利沙波拏若王法以十二磨灑為迦利沙波拏者盜三磨灑犯重用十六者盜四犯重若四十者盜十犯重若更有增減准數應知王者謂是國主若大惡者謂國輔相依王而活若捉謂執取殺謂斷命縛謂羈鎖等擯謂駈令出國斯等皆是不信王及王大惡所見猜劣呵責者是敬信王惡情懷寬恕但言責而已咄男子者是輕賤言汝是賊者是總標句癡無所知等者是別釋何明是賊因及正作業由癡无所知故方便興盜無現法惓及未來惓如次應知是謂盜因也作如是盜者正明盜業不告主知若盜若竊並名為盜此中亦攝是相似義如於初部四他勝中非但初

薩婆多部律攝卷第二　第十二張

犯婬時即得他勝若初犯盜亦他勝罪下諸亦字義皆同此前去不捨學處學羸不說於諸學處皆有應知此中犯者謂是苾芻或自作或遣使或者作有盜心起方便是他所攝作彼物想並滿五磨灑舉離處作屬己想得他勝罪但起惡念便得責心惡作之罪始從發足乃至未離物來犯對說惡作若觸著物搖動之時得窣吐羅罪離處便得本罪若數不滿但得粗罪即此方便得惡作罪盜得物時即據其方國而斷物價為方便時一舉滿五便成本罪如頻多舉方始滿者一一取時咸窣吐羅後舉滿五不犯根本然置物處多類不同或在壁上或以器盛或於牆石欄楯安桁或內箱篋或掛鳥牙或置戶扇或安牀座然此地等有差殊者平坦一段名為一處若裂為縫或置教書即非一處若在場處色別成異若在倉窖口平名為一處若物大少及板席等隔障之時即非一處若在地敷草色別若在牀乘攝衣色異若為身配

滿樓成一處若身殘減隨處成別若於船處所有機具及易車步乘諸雜寶貨各隨其處有一異不同若盜船舫船以纜繫或復無纜搖動之時便得惡作或解纜隨流或在岸上曳之離見處時便得本罪若浮流而去者隨所趣岸與河闊量等便得本罪若河達利耶部波狀耶所付之衣作賊心取若從寺內卻入房中或復從房而向簷處或從簷詣門或行之寺外或從高樓下從下至高或從露向屋從屋向露或時在後退步徐行或時在前進步而去至不見處皆得本罪或風飄物墮在屋上或墮二樓間或復飄他衣至物或盜根生物謂香樹子華等之類及諸樹等或盜經書皆計直犯罪盜設利羅世尊馱都有受守護意欲供養作大師想者犯惡作罪若作衒賣求財利心而盜取者得他勝罪若兩楣中及以關下寄異之處有莊嚴具若有主守護得波羅市迦非主護者獲窣吐羅無非主護等作諸兩樂又設想得惡作罪若盜傍生物得窣吐羅若是人物傍生所偷人想取之亦得本罪作傍生想得窣吐

若盜無足二足四足多足之類害無足者謂蛇蟹等主所繫養以規財二足者謂是鳥若盜至時至期契處犯盜鳥有二一自手捉去離處時犯二引逐人來飛隨時犯弟子門人被他偷去已屬於彼或未相屬偷棄取者隨前次第成犯非犯盜鳥被他逼掠為奴身自逃走者無犯四足者謂象馬等或群度盜或繫處盜者不見處犯他勝罪多足者蜂蟆蜈蚣等此乃獻官及王大臣或說海商船之所畜養盜此等時計直犯罪若盜有主伏藏咒力將來未見物時得吐羅罪若見彼物便得他勝無主伏藏未見已來得惡作罪見時應罪若遭旱時決彼堤水將入己田令他不熟至實成就准價得罪或時遭澇泄水下流故損他苗亦計直成罪水雖得處無量有定盜取水時准價得罪盜非主水得窣吐羅他斷河水決而自用亦准價犯若盜水豐所生諸花取之為束舉離處時計直成犯無羅網鼻所繫有情及賊偷牛繫之於柱盜心解時離處成重慈悲者得惡作罪若著盜時作如是念若得物已即便毀壞令彼失財不入己者得窣吐羅說所逐鹿走入寺中隨傷不傷不還無犯若鹿被射入寺便死者應還獵人不應留與若物在河水中令物流淨是為異處若在溫泉獲其出沒隨離處時計物成犯若他田地及園店等意為僧伽非理言競官斷與時彼心未捨得窣吐羅心若捨時即得本罪官不斷與得窣吐羅若說王斷斷得便重由斷事中王為上故若餘斷官待他心息方犯若以蠱圖或去封記蠱未合時但獲惡罪若蠱合者即犯他勝若與賊同心示彼舍處後時受分隨得招罪若後生悔向彼物家報遣防護勿令失脫或共賊結伴心悔不行設彼賊偷皆方便罪後雖受分亦窣吐羅與賊同行欲為盜事中路而退但得惡作同心作賊

薩婆多部律攝卷第二　第三十三張　本

為他守護分物要分者成犯由悕為
伴無心共盜彼雖偷得苾芻非犯若
元為藉契得便為己由有限局獲吉
成犯若異此者分物之時擲分得罪
若苾芻或持自物或是他物作如是
語我欲偷稅如是語者得越法罪教
偷稅者從異道去得惡作罪若作惡
心指他異道異免稅直得窣吐羅若
持他物過彼稅處元取分心者無罪
未至稅處或取半分或取全分而來
過處得窣吐羅若過稅處數滿本罪
若持已物到於稅處使他越過亦得
本罪實是已財決心迴與父母兄等
告掌稅者此非我物不與汝稅或棄
空去或口含或衣裹或避路並得無
罪若所盜物極貴極賤價難准知賤
得吐羅貴招本罪若諸商人將應稅
物置苾芻衣缽中苾芻不知持過元
犯然諸道行苾芻所有衣物不應棄
人守護宜於物處留二苾芻餘共乞食
供守護者雖不聽著而強著者若元
淨人應自捉棄告去放物當自收取
苾芻單已逐伴遠行須乞食時可於

薩婆多部律攝卷第二　第三十四張　本

已物明為記驗若後迴還當須檢察
若為父母及三寶事持過稅處應為
稅官種種說法稱讚三寶說父母恩
彼不取稅直者無犯若猶索直者應
與若三寶物持過稅所應持一分酬
彼稅直後當均分勿令偏少若共苾
芻涉路而行聞伴苾芻方為持物不
持稅財於稅道過者是新有應截縷
頭牛糞塗之持去非犯
若無直衣留縷不染為病持過者元
犯凡是道他染衣物者應須問彼已
為染來若不問者得惡作罪苾芻不
合將偷稅者持付稅官得惡作罪若
夫實不言苾芻妄說從彼妻索謂得
物時犯有輕重多人同契偷彼一衣
隨受分時計直成犯本偷衣袋擬簡
取衣物移袋時得窣吐羅後還得時
隨獲犯罪若他衣物在鳥牙杙若牽
等處苾芻盜時并杙等持去但得吐
羅舉拔杙等時隨事得罪若遣苾芻
某處取衣彼作賊心而往偷取者得
物時隨事招犯作從物心者無犯不
聞也者因為彼人偷得物時得窣吐

薩婆多部律攝卷第二　第三十五張　本

羅罪已近圓令他盜非近圓獲物得
麤罪異此相翻亦得麤罪第三本罪
第四惡作未近圓時亦為四句正近
圓時令他盜非正近圓時獲物得窣吐
羅罪翻此麤罪第三惡作第四本罪
此兩四句通諸學處隨事應思其事
皆有五種一對面強取二竊盜取三
詐誘取四因寄付取五與更索取此
之五種成是賊取若依法取者元犯
盜他樹果以杖打取一打數滿便得
本罪如不滿者隨打麤罪
若苾芻在東西二洲即於彼方所有
錢貨以斷輕重此俱盧洲物非己想
無不與取故元盜罪若於方處用贖
等為錢而是貴價盜此物時准價成
犯然偷貝齒數盈万億一取之時但
四磨灑元根本罪得多窣吐羅作盜
他心而起方便後為己想但得麤罪
翻此得重若於己物作他物心賊想
舉移得吐羅罪於大穀聚破而偷去
一取數滿成重餘輕若偷寶等擬懸
厝之意令損壞唯得麤罪有擬物果
知非己分言我合得者得窣吐羅罪

若受其物准數成犯他不許食輒去
食者得惡作罪本師有緣須向餘處
爲受利者非犯若取分時須告他知
勿不端言輒取他分若爲他將物擬
濟病人聞彼身亡物還本主若及命
在後方死者此成亡物若掌庫人自
爲賊意盜取他物施與苾芻施想受
者無犯若賊盜他物爲恐怖故持施
苾芻此不應受若作還彼主心受之
無犯若知是賊賣領者隨意應受既
受得已刀割染壞方可畜持本主來
索者應還若以書手字手印以爲期
契而盜他物准事成犯若盜故麤鍮
貝及破故假偽者皆准當時價直成
犯若異方便欲盜他財屬著之後便
從主乞主若與時得前盜罪寶及寶
類塊色方取擬後價成犯初爲暫借
後欲不還決絶之時便得本罪若他
所寄物先作盜心後時移處得窣吐
羅并得本罪若先移處後心決絶亦
得本罪博弈偷子違取物准數成
犯凡是賭物皆得惡作意偷彼物而
錯得此既乖本心但得盜罪不偷獎

瓶內有寶衣後被見時准物得罪若
芻洗時見寶就處以物蓋覆者非犯
主索應還若此寺物有偷盜心移向
餘寺得惡作罪鳥銜之衣有鳥奪處
取欲將去得惡作罪若見盜已物見
時應取若是見物則不應取見若持
來便成施主爲彼物隨應爲受之
有病苾芻遣人持物心希福利供養
僧伽不依彼言隨情處分得窣吐羅
罪亡苾芻物是俗弟子悉皆合得若
作法已盜此物時數滿成重若營作
人爲衆舉貸若其身死以衆物償他
舉物時報諸耆宿若苾芻明書與方
可與之被賊偷物已作捨心重奪被財
准數成犯被他盜去若作捨心即是
屬他不應重奪是故苾芻被他盜時
不應倉卒爲捨意後見有賊者見
賊來應現譏相恐嚇令去從得賊者
不應付官先爲說法從乞其物若不
肯與當酬本價或復舍還已成衣鉢
事難得故苾芻若見來損現覓衣角
壞或遣人壞取業捨衣得惡作罪下
至屬穿壞若取此衣便成麤罪於

深摩舍那處有死人衣若有守人不
應輒取得窣吐羅若賊盜財不能持
去所遺衆物不可輒取若言隨意者
取成非犯賊偷猪肉及甘蔗多羅果
等物不得去對衆應取要而言之取
糞掃衣應須詳審方可取拾凡見衣
物若作糞掃衣想者隨意應取無賊
心故非犯若糞掃衣有不淨污者此
不應畜浣染已持之得死人衣停
七八日於塚上浣染應畜又送死
人衣主持來施若重索者即應持還
不還得罪若更持來應爲受之莫生
嫌恨而不爲受
有客苾芻來住房內應相問知若有
至來可與物不者言與者失物不償
如去莫與而與他者失全價直又客
苾芻先不相識到來至房但可言說
問其安不不應即爲按摩身體解其
勞倦所有水土澡豆牛糞及齒木等
客問主人方得取用不問得罪若先
相識既爲解勞按摩身已澡豆牛糞
齒木水等不須問主隨意取用若於
河津船處種受財物極須存意不應輒

故令物損失若積應酬直異此无犯
凡授事人開寺門時有其五別謂上
下鑰為一并關鑰門閂及扂不閉賊
偷准事酬直若闕一者應還一分乃
至若總不著即應全償若施主本心
建立房寺於此寺住者與其供養盜
者無將飲食計直全犯
若苾芻等得遺落物置顯處識者
應還若為病人欲覓藥者須問病人
何處求藥應如所教覓藥若苾芻有緣
為去許酬小鉢後乃自取已想無犯
凡諸苾芻不應受寄而作看護其作
書教作福心者无違時給與獨長者
見被賊偷去車者毛理取車野外為
之待來車者車隨後盜取外賊見
及護寺家淨人意為悲愍現其神力
或咒術力取為皆无犯他所攝物作他
想疑盜得重罪非他所攝他攝想疑
便得盜罪若有主物作无主想若已
物想或覺同心或告他知或親友意者
无犯凡親友知識可委寄者有其三
種謂上中下應如其次為上中下品
委寄之若具此者得越法罪此犯緣

者是善淨苾芻或自作或使人盜竊
取是他物作有主心以一方便然滿
移處本處已想即得他勝處所者
得窣吐羅罪又取物之時无蓋心者
並皆无犯又无犯者謂最初犯人或
癡狂心亂痛惱所纏此乃通諸餘
學處

根本薩婆多部律攝卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第三　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

斷人命學處第三 [illegible]

尒時薄伽梵在佛栗氏國獼猴池苾芻
聞佛說不淨觀厭背已林厭血身
深生厭離復求鹿杖外道沙門令其
斷命并自相殺凡為殺者並由不忍
害及不爲煩惱斷他命根制斯學處
若復苾芻若人若人胎故自手斷其
命或持刀授與或自持刀或求持刀
者若勸死讚死語言咄男子何用此
罪累不淨惡活為汝令寧死死勝生
隨自心念以餘言說勸讚令死彼因
死者此苾芻亦得波羅市迦不應共
住此由人境及有殺心作想方便斷
命成犯此中境者謂是人及人胎言
人者六根已具人胎者謂託母胎有
身命意根由此是人同分所攝女男
半擇迦體全不全成殺境言故者
顯非錯誤斷他命根前境是人起心
相殺方便有二謂身及語身謂以手

等而行殺害或持刀種與者知他欲自殺便以刀等置傍或自持刀者謂已無力但自執刀令彼傍𤯔扶手行殺或求他𤯔令持刀殺語顯欲令他死行勸讚等於不樂死則勸喻令死若樂死者則讚歎令死言何用此罪累等者說壽存過重死後福多言不淨者謂不淨成故名不淨惡活者勝𤯔所棄故言死勝生者欲令他歡喜故隨自心念者我勸他死當招福德以餘言說者非但說此更以別言而相勸讚言彼因死者顯非詐事但由勸死令他命斷得波羅市迦若不死者得窣吐羅先與方便遣殺他𤯔後起悔心不欲其死前𤯔雖死但得窣吐羅害斷命成犯者謂因而致死此中犯者謂是苾芻以內身或外親等或復兩俱如執刀等或以毒藥或為坑穽或將諸酒及以餘藥令彼心亂或作呪術遣他迷惑或作發機或於崖豈樓臺危險之處推令墮落或於水火怖靜惡處親設方便遣向其中或於寒夜露坐令凍𤯔女𤯔男及扇侘

等作有命想或復生疑起害方便因茲致死皆他勝罪若不死者得窣吐羅或起全身或起半身令害前境得罪輕重隨境應知此有別者如若彼二逐害苾芻由先方便得窣吐羅若苾芻害彼長鬼得二粗罪若害化示亦得粗罪若於母無害胎有殺心蹂踏母腹若胎死非母得他勝罪母死非胎但得粗罪若二俱死波羅市迦若俱不死窣吐羅罪知是應知於母殺心非於胎子准前可識於𤯔丈夫有傍生胎及非𤯔胎故心墮者便得粗罪於傍生腹知有𤯔胎或知𤯔趣變作傍生斷彼命時俱得本罪若要已身為傍生狀害他𤯔時有苾芻想亦得本罪欲害餘人誤害父母及阿羅漢得窣吐羅罪由於父等无殺心故非阿羅漢作羅漢想或是羅漢作非羅漢想父母亦然或於母等為殺方便自在前死並得粗罪有女遺胎餘女捨取內於己腹若殺彼母不得逆罪若出家時應問後母若並作逆想及以生疑皆得本罪若於非人

作人想殺疑殺得粗罪若𤯔作傍生想得惡作罪作非𤯔想亦得惡作有情被趁苾芻見時殺想告他隨事粗犯於眾多人一有害心誤殺餘時窣吐羅罪無記心中但得惡作作戲笑心而為打拍因斯致死得惡作罪未近圓時已興方便近圓之後方始命終兩種四句准前應作若起方便遣使行殺轉根為旦亦得本罪若二根生得前粗罪過為求寂亦同粗罪下諸學處准事應知更不煩述若見有情被水漂火燒或時渴逼不手接不與水見其欲死有力能救或雖不願死作捨受心而不救者彷若命終皆得惡作罪若𤯔被他害由此緣故決定命終餘命尚在殺得粗罪不定死者得他勝罪有急難來以身遮遣情無悲愍輒前𤯔無殺彼心前𤯔死者便得粗罪不死惡作若有殺心得根本罪若法出家保命求脫若自殺者得吐羅罪若無殺心意打揣等因此方便誤殺於𤯔或移轉病𤯔不曉其語或為療疾因即命終此皆無犯若於病者無

有殺心然所陳說令其樂死或時持
刀或以繩索不害忍寂安病人邊或
安毒藥皆得惡作無智之𤯔不令瞻
病既有恩事要須看者應可善教便
令存意病𤯔報言莫扶我起望扶令
起若彼死者得窣吐羅於餘威儀類
斯應識若涉路時扶與病者准此應
知告病者云先洗方起因即命過此
難無犯然不應為有重病人共與而
去因致死者犯此亦不應道次與
去或看病者情生勞倦或作惡意望
彼業時或出忿言任汝死去我不能
看因致死者並得其罪現有宜食與
不宜者看病之𤯔亦得其罪若元別
可得者無犯擔來熱病元使其罪懃
者無犯以刀以針決開非適先不善醫
不應針刺若治口瘡行刀刺者窣吐
羅罪無醫可求刺之無犯患痔之𤯔
不應割截應將藥呪方便蠲除凡治
病時應問醫者若無醫人問解醫
𤯔此亦無者問曾病者無曾病人問
諸老宿遺次從藥得越法罪若解醫
者他來問時應生悲念施患方藥元

求利心無犯若為求利是所不應若
見破傷應於屏處而為縫裹勿令俗
𤯔見望醫道與他瀉藥不應擔去善
教所宜去亦無犯見他苾芻病將欲
見自己衣鉢更不將治彼若身亡所
有衣鉢共當令得此乃擁藥意得
越法罪亦復不應作殺害意而觀𤯔
鬪實好心欲令病差見他被殺欲
墮彼胎不作遮止得越法罪苾芻行
時徑頭而去[illegible]觀前屋無心非犯不
應偏面而行作損惱心便得其罪殺
心犯重苾芻在[illegible]身覓病苦不應推
行然須數息彼有資具應代擔負准
望食時得至應去若恐時晚應當前
去到彼寺中洗鉢安座次為請食以
待病𤯔或可持食路中迎接若不爾
者得惡作罪凡被傷𤯔勿與[illegible]飲見
他食噎悲念為拍因元無犯推打之
時宜可存意應問病𤯔何處求藥應
如所教覓以相供營作之時苾芻擔
甎傷苾芻頭致死無犯凡運甎等以
手授手不應遙擲令破必有破裂告知
方擲若舁梯時及在上作下物應結

勿使露身若在餘時諸不須結凡舉
造時苾芻相助應一時作不應野日
若在春時中前應作若於冬時應午
後作可豫家時休其事務令元食壁
得洗手足村坊往返不失食時若有
僧常無勞乞食其[illegible]至應以僧物
作好飲食供給勞至所獲之食名悅
意食僧伽其者勸化餘𤯔隨時供養
或為小食或非時漿或塗手足油若不
為者擁事之𤯔得惡作罪苾芻營事
力盡便放遂打殺工匠此非無犯不
應自舉重擔必須移者問著俗𤯔同
時替共同時而放不相瞞頓放便得
罪凡𤯔一擔苾芻兩𤯔者過此者不
應持擔苾芻及屋不應頭上及於有
[illegible]等持於㭊若擎持者得惡作罪
有蛇來應作驚恐現吒吒相遙擲杻
及持木等安在身傍或時屋復勿與
害意使有損傷凡棄物時遣他遙避
若打著者此難無犯不告而棄得惡
作罪避牛驚走推著小兒因此命終
非故無犯避牛之時應善用心若以
繩索縛至或告官司斬他手足並吐

罪有虎狼處共他共住因被傷殺
者無犯然於住處應審觀察若棄官
打苦支佛言理應打此擯更打餘支
無智者得惡作罪上人鄔陀夷向白
衣舍故身而坐不善觀察座褥他見
見坐不著衣得惡作
畫說自得上至法學處第四
佛在薜舍離跋窶末底河側時諸苾
芻為飲食故於親族前更相讚歎得
上至法欲令眾知為求利養事乃來
利煩惱制斯學處
若復苾芻實無知無遍知自知不得
上至法寂靜聖者殊勝證悟智見安
樂住而言我知我見彼於異時若問
若不問欲自清淨故作如是說諸具
壽我實不知不見言知言見虛誑妄
語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦
不應共住
言無知者於所知境不了無常等及
可厭患無遍知者謂於前境有無常
事不如其事而遍察故於有非有不
能實知妄生邪解說非法故又無知
者謂上至法曾不知故無遍知者謂

不能遍了五蘊法故自知不得者謂
於自身知未嘗故上至法者即勝流
法謂出一切凡愚五蓋等法鄙劣惡
事又勝上故言寂靜者謂眾妙也言
聖者於罪惡法能遠避故殊勝證
悟者非由色力及以聰明而能獲故
又釋寂靜者謂是涅槃[illegible]聖者
故殊勝證悟者謂四果證言智見
者即苦法忍及苦法智如次配之又
釋上智謂了知苦無常等見謂見流
轉等言安樂住者謂能安住靜慮等
中所有功德而言我知者謂知諦理
等我見者見諸流轉若先作妄語罪
雖不自說豈可不犯他勝罪耶何須
說此異時等言但令犯戒不自說
已得本罪餘至於後任可生疑未得
即作不共住事是故須有異時等言
方成不共住若問者他問方言若不
問者不問而說上三邊罪理無差別
何故要中方陳問等者據前三亦有
此事緣起有故唯於此說應者顯可
陳說無有實義誑者本所營心為求
飲食不為勝事作斯妄說妄語者先

為妄心方陳所說
此中犯者苾芻說言我見天龍那伽
藥叉健達婆阿蘇羅揭路茶緊捺羅
莫呼洛伽薜荔多畢舍遮布單那羯
吒布單那我時就彼或聞彼聲或來
就我共我言說作虛誑而告前至
彼若領解得波羅市迦若言諸勝
畢舍遮見共為上事者得窣吐羅罪
若云我已獲得二十種想謂無常想
於無常為苦想於苦為空想於空為
無我想厭離食想於諸世間無愛樂
想過患想斷除想離欲想滅想死想
不淨想青瘀想膨脹想膿爛想食
想血塗想離散想白骨想觀空想一
一說時並得本罪或云我得四定四
空四無量六神通又阿蘭若苾芻非
至不惱者即是聖至我住於彼亦不
被惱又於彼舍若是聖至室勝妙處
我亦見其勝妙之處謂等惡犯彼羅
市迦我兩舍時得法自知降伏煩惱
者此得重罪我於三果未得而謂我
得而退或為審語我是學至學此恭
耶故我是無學至已學三歲故我得

無所有無長衣鉢故我是寂後生埿前生說故我是豫流入河水故我已得果謂得讀誦果故或得善法羅果我弟五佛無過去佛故我斷煩惱無過去或故佛聲聞衆所應得事我已得之謂阿笈摩等法及能善修諸根我是大師解說法故我是佛陀善覺惡事故我是畢鉢尸佛聲聞弟子於諸佛邊盡皆依故說斯等語內有詐情矯陳審說並窣吐羅罪若無別意如言而說自言我得上至法時並得本罪或云我得豫流而非彼果或云在某家者皆是聖我在彼家然非是聖但是聽者皆與其衣我亦受衣然非彼類他至說我得豫流果我齊不得說餘果事類此應知我於今日不得俗定過斯妙定亦復未得我於某處從得癡定然實不與實亦相應自書已名云得道果便報他云此作書歷道我得聖果此等皆得窣吐羅罪又復若葦如前所說成波羅市迦所有事業方便願已具殊勝德云有苾芻有如是事得果見疏獲勝定

等然不自言我即是彼如斯語時亦皆麁罪成窣吐羅事說皆惡作前至不解語時亦准此重輕若是聖應說斯杢送便默然受其所請他或告曰仁是婆羅門不答云我是能除衆罪故或於六根善防護故若是羅漢應取食食默然而受皆窣吐羅罪於去來等准此應說又有釋云害所陳事以身相表聞時默然得他勝罪對至至想或復生疑他領解時便得本罪對非至說時作至想疑得窣吐羅罪無至有至想或時入定或他眠睡或對無知或他不領解者卒而說並得窣吐羅罪無犯者如聽者大目連記薜舍佉戰勝之事復把瓶兩及以生男入無所三定聞象王聲等並皆無犯何故爾三他勝先婬後殺逆次而說不如餘處殺盜婬妄而為次第此依犯罪前後而說又依由前引生後故而為次第由不淨行便行偷盜既行盜已逐殺施家殺已問時便作妄語又復煩惱寂強盛者在前而制此四他勝具相云何謂無厭難下

忍不羞慚無厭離寂強盛者立為最二一於婬欲二於資財不忍故行殺不羞故妄語諸大德我已說四他勝法苾芻於此隨犯一一事不得與諸苾芻共住如前後亦如是得他勝罪不應共住諸大德等者欲明四他勝法若犯一一皆不合共住問前是俗至無苾芻分復時犯戒與前俗至應齊判不答如前在俗不是苾芻後犯戒時與前無異故云如前後亦如是不是壁其四他勝中而云前後義文准上得罪應知

第二部十三僧伽伐尸沙法之一

攝頌曰

泄觸鄙供媒　小房大寺謗　非分破僧事
隨從汙僧語

故泄精學處第一

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻由染汙心自動生支而泄不淨此依婦事及嬌頻惱制斯學處

若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐尸沙

下之四戒亦皆同此　此處學處無女

境事雖無其事而得受樂次二學處謂由身語作前方便第四稱讚異達希求欲樂第五為他媒事而作方便精有五種謂轉輪王及灌頂太子其色青餘子色黃輪王大臣色赤根已成者厚根未成者薄此據本性作如是說若被女傷或餘病損此三種精一人容有言除夢中者謂除於夢餘皆得罪夢中雖有情識然無指定實事可求故不據斯以明其犯設於覺位有流泄心夢中泄時亦非本罪言僧伽伐尸沙者一事由眾故二體是有餘假眾方除來非屬事僧伽是眾阿伐尸沙是教由眾教罪方除滅又屬之四罪體是無餘此是有餘以可治故此中犯者或為藥或為樂等或欲試力於自內身或外有情故流不淨得眾教罪有餘文說設於外物非有情數故出不淨亦犯眾教若與方便或捉或摩作受樂心欲出不淨若出者僧伽伐尸沙不出者得窣吐羅覺為方便夢中流泄或復翻此作心受樂或前異方便後乃息心

或作方便其精欲動即便攝念皆得麁罪言欲動者謂精未離本處即此無間不淨當流雖精未流已有變狀或在身中而泄出者謂精已離動諸於本處或故作舞樂或空裏搖身或由打築或因摩拭或以藥指觸或逆流動振或指點持或石木瓶等或於內圓故流不淨並窣吐羅罪若不泄者皆得惡作若於頭項耳鼻及餘身分或於青腫膿流之處泄皆本罪若何名為流泄不淨謂身中流泄若捉他生支故出不淨或時量度自已生支或手捉搦為樂摩觸故令與起並得窣吐羅罪若有染心者自生支得惡作罪無犯者因權亦觸遠方流泄若經行若急走若揩髀若觸衣若念故二若見妄境若入浴室更揩摩時或復倉卒觸著女身或處煩惱即便流泄如雖陸苾芻或與手相遇不覺抱持此皆無犯若多欲者觀言皮骨羊齒等皮熟之令軟內婆沙等雜帶擊縱不應著入眾中及齋僧處并劍瘡時歸慈洗令淨嚼淨使乾勿令臭

壞若同事者應更畜一牟應善持

觸女學處第二

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻有女至來共觀房舍因與說法便生染心觸彼女身隨意取樂事惱同前制斯學處

若復苾芻以染纏心與女人身相觸若捉手若捉辮若觸一一身分作受樂心者僧伽伐尸沙以染纏心者自有染心而非是纏應為四句第一句者謂心生染著第二句者謂於前境起愛縛心第三句者二事俱有第四句者謂除前相女人者謂可共交會於彼身分復無傷損手謂腕前髻謂腕後髮謂頭髮及繫髮衣此中犯者先有染心進行觸女一一身分復無衣隔於其九事悉皆有犯謂觸極觸遍捉牽曳上下邊抱觸謂以手纔相觸極觸者即是頻頻摩觸遍謂身相倚著捉謂以手捉持牽謂從遠牽來曳謂近處曳取上謂從下舉上下即從上擎下邊抱即是總急抱持若苾芻於女人處為斯九事作受樂

必成得衆教若與行不淨行雖無衣隔觸彼女身得窣吐羅罪若一身壞若二俱壞若身多瘡若欲觸此而觸彼若以髮毛爪齒而觸髮毛爪齒及乾枯骨若復生疑為此為彼若觸入滅盡定苾芻尼若觸青瘀乃至骨鎖皆犯窣吐羅罪苾芻染心觸女彼轉成男或時自轉或二俱轉得窣吐羅等罪或波羅市迦罪苾芻觸男彼轉成女得衆教罪或時自轉或二俱轉得罪同前想轉不轉及尼觸女男罪有重輕隨事廣說如是應知元盛小女丈夫半擇迦無物隔者並窣吐羅罪若有物隔并傍生類咸得惡作室女室女想若復生疑染意觸時並得本罪非室女室女想疑吐羅罪女非室女想惡作罪二形之者若女強者得僧伽伐尸沙若異此者但得麁罪母女姊妹作愛染心觸彼身時亦得麁罪由著慚境染想不生若無著慚即得本罪若於女根以腳指蹴若土瓦竹等得吐羅凡諸苾芻不應輒作女人形狀及餘有情皆惡作罪

無犯者若觀白骨若畫像若香泥畫地為衆花彩若無染心觸母女姊妹等若復於餘作母等想欲若觸時心同觸地若復好心欲觀女身冷熱堅軟若女墮火中若見食毒藥持刀自害若墮坑陷若見水漂皆應救濟極須行法今當說之若見女墮被水漂溺自有力者應可救濟勿生染念作母女想而牽取之若被溺墮不能動轉應於沙土上合面安置然須看守不得棄去苾芻不應過近而住有緣去時令他看守其誦業者應誦經若習定者應攝念或觀屋而為觀守方行求食食已還可捨者死活事須審諦五種傍生可憑渡河謂是象馬牛水牛犛牛若將傍生不應■渡若將浮囊以充利涉囊須無染不應彩畫若母來抱若女坐膝中若牽倒墜墮女壓上若於迮路口觸女有此皆無犯入乞食時應須用意女有欲意乞水飲時以手遮口而飲水者苾芻不應違注與水或令擲飲待盡更傾若異此者便得惡作亦無染心違法無犯

說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻見諸女來入寺中看共為鄙語染心調弄因招譏醜事惱同前制斯學處

若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡不軌婬欲相應語如夫妻者僧伽伐尸沙

染纏義如上

女人者謂是人女解善惡言此中為顯過失故共相故自相故辯資故過失者謂說鄙惡言自體及因皆是雜染現是鄙穢當墮惡趣故共相者謂作不軌言執則上至之所棄故共知是非法自相者婬欲相應之言辯資者謂如夫妻此中犯者有九種言皆得本罪苾芻染心對有知室女善說惡說直乞方便乞直問曲問若引事若讚歎若瞋罵於斯九事一一若與鄙惡之言合而說者犯僧伽伐尸沙若彼不閑故聞而不解若無鄙惡語者得窣吐羅罪如是室女來對苾芻說斯九事染心而受隨言應答共說不

執亦得偷蘭罪言善說者汝三瘡門實
是可愛言惡說者汝三瘡門不是好
物言且乞者汝來共我行如是如是
事方便乞者願有愛心我當於汝極
生愛念言直問者若有女至作如是
言此女汝為男子愛重汝今亦可作
如是事我當愛汝言曲問者若有女
至作如是事為男所愛汝今頗能為
斯事不問其妻曲故名曲問言引事
者某甲女至已先共我為如是事汝
今共我亦應作之言讚歎者姊妹若
能共我作如是事當招天樂言瞋罵
者說鄙惡語而為罵詈謂出說交會
鄙惡之言皆得本罪若更有餘言說
與婬欲法交會之言相牽涉者亦得
本罪若為他作鄙惡之語若遣使若
傳說若書印手印若言汝根欲壞是
罪惡物可共我交與我同臥汝之所
愛可共今殘此不與鄙惡之字集
婆合從若對入處定足若告彼女時
嫁與女家婦女至解意若見罪戶
著好衣服作如是語姊妹汝著極勝
欲覓丈夫若言少女汝若不能忍欲

事者何不以熱火頭內女根中者復語
言汝可共富生行如是事汝晝下物
可持與我汝所愛物宜應惠我女至
解意者言我今現相若言可與我米
女去無水苑篤說言汝即是水如是
乃至可與我餅汝即是餅然彼女至
知曉其意女至問言何意不樂答言
由欲得汝若至稟性好為鄙語若對
大男及大扇侘實無有女作有女想
說鄙惡語此等皆得窣吐羅罪若小
男小扇侘若傍生類實有女至作無
女想得惡作罪若心無間別隨有女
至即得本罪若作為心對彼不言對
斯當說者有彼者得窣吐羅實是鄙
語作非鄙想者無犯鄙語鄙想疑
近女至女想疑僧伽伐尸沙非至至
想疑吐羅至非至想惡作罪有餘處
說若有女人說鄙惡語以言領受情
歡其事雖不自說鄙惡之言亦得本
罪若說業時時意道鄙惡說道要
之言及餘鄙語若於方俗不判此言
者說皆無犯

索供養學處第四

佛在室羅伐城亦由鄔陀夷苾芻從他
女至求索供養事如同前制斯學處
若復苾芻以染纏心於女至前自歎
身言姊妹若苾芻與我相似具足尸
羅有勝善法修梵行者可持此婬欲
法而供養之若苾芻如是語者僧伽
伐尸沙
此中索供養者謂供給身言具尸羅
者謂戒蘊圓滿有勝善法者謂定蘊
具足由此清淨諸德圓滿故如善好
金言梵行者謂與慧蘊相應梵謂涅
槃此行能趣故言梵行梵之行故名
為梵行又善法者少欲等德共相應
故離諸犯有十八種謂自說言我
是最勝殊妙賢善應供可愛最極
最極勝極殊極妙極賢極善極應供
極可愛極廣博意願已身善法圓滿
於諸供中是其最故稱揚如來弟子
勝德故餘供養中是殊異故是實
心所生起故是無量性所出生故是
婬法心所發起故有此法至乃是王
等所供養故有好名稱遍諸方故是
勝功德所住處故如其次第題配前

九即於此九事有越從更加極言復
成其九此十八事具如廣文若有染
心說此語時前至領解並得本罪尸
羅等三我於哉別餘並如文說時本
罪若無婬欲之言但得麁罪若無如
我相似之言亦得麁罪若無如我相
似及婬欲言但得惡作罪若對堪行
婬女得根本罪若無堪者得窣吐羅
有堪丈夫及半擇迦亦窣吐羅无堪
丈夫及半擇迦諸傍生類咸得惡作
餘相應處准上應悉

媒嫁學處第五

佛在室羅伐城時迦盧寠乘伽羅子
為著知識而行媒嫁時諸白衣或讚
或毀外道異學復生譏論其事同前
由諍根煩惱制斯學處若復苾芻作
媒嫁事以男意語女以女意語男若
為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽
伐尸沙

有三處定主定事定時定成媒嫁罪
言主定者以男意語女以女意語男
言事定者謂於男女婦及私通行媒
嫁事言時定者乃至須臾言媒嫁者
往來通信也言婦事者有其七種何
等為七謂水授財娶王旗自樂衣食
共活須臾言水授者謂其父母以水
授他方付其女言財娶者謂其父母
取財而娶言王旗者王自領軍征伐
他國或是餘賊打破村坊所獲婦女
用為妻妻言自樂者自心希願與他
作婦言衣食者為求衣食自來作婦
言共活者兩各有財以共活命娶為
妻室結意同居言須臾者謂非多時
為夫妻事亦名無雜婦言無雜者
雖有夫主守法清居異常流故故
羅無雜言私通者謂是來婦或婦
夫死欲行私事為他遮護能遮識
護有十種謂父護母護兄弟護姊妹
護大公護大家護若無此六有餘親
屬所防護者名為親護若業事門種
名為種護婆羅門氏族名為族護究
斯種族總名王法護若有女壓本法
而住貞心無雜此名為法護苾芻於
此若七若十作媒嫁心受言聞彼返
報為三若自往若遣使展轉遣人成
皆使攝若自為一遣他作兩若自作
兩遣他為一但令和合成皆眾教若
為一為二或不和合但得方便窣吐
羅罪凡為媒處至有尊尋尊謂要義
取言為定斷此成罪若受言往問及
以還報三處皆尊即犯本罪若一尊
二罪二尊一罪應知尊處並皆鬼罪
罪成惡作不得罪語兼彼尊至亦得
麁罪有其三事確不誤言亦成還報
一期處二定時三現相若見我在某
處住時則知事合是謂期處若某時
見我則表事成是謂定時若見我持
缽衣著新衣則知事合是謂現相作
斯三事他解了時便成返報又有三
事亦成媒事一書二書三手印用斯
三事受言聞彼及以還報或以一事
兩為三者或時間雜皆得本罪上來
明合次當辨雜雜事不同有其七種
一缶國時雜二關後方雜三折草為
契四擲瓦作期五對鞏言雜六書非
我婦七大聲遍告隣伍咸知瓦之三
婦作鼠三雜媒之後和得惡作罪其
次三雜和得麁罪未後一雜和便眾
教下之四婦及十私通隨七種雜和

皆衆教若損腹媒婬若生男女若俱
男俱女若半擇迦若媒非人傍生等
復媒居及以苾芻若梵行者若自為
已若孩童女若媒嫁時隨一形轉或
二俱轉於其三處往返之時一往本
性二是亂心一是亂心兩非心亂諸
知此類並得吐羅若有搭至來請僧
伽為作媒事共和違使並獲本罪若
一人獨攝為媒合者則一罪犯或已
近圓或近圓時為其三事有兩四句
同上應知若近圓已為其三事便得
本罪餘兩二句由近圓故並得麤罪餘
兩為三威得惡作若告他去何不索
婦得惡作罪若復告去彼家有女何不
求暫意為媒合便得麤罪為他行媒
作三事已若父母變悔若男女身亡
若遇病緣若遭飢儉由此緣闕並窣
吐羅若有女至令苾芻報餘家主室
我家屋物或燒爲若苾芻知情而為
傳言或許為衆作施食緣若女與男
先為期契為苾芻曰大德若見彼某
甲男請報我於某處相待作此等時
並得惡罪若不知彼意為傳言者無

犯若女至令苾芻去拳打男肩此元
惡心故得輕罪若言此男何不為入
舍守若言此女何不事姑若言此男
何不別室但是片言與媒事相應所有
言說皆惡作罪帥于諸師我欲為他
作媒嫁事聞此語而許者得窣
吐羅諸餘學處准此應知凡為媒嫁
要待男女為交會事方得本罪何因四
摩如是次第凡諸男子未知女意先
且執手欲試其情若聽許時次當
撫髀乃至嗚頰漸更觸餘若不許時
便說鄙語以觀其情此對不信女生
為斯二事若信敬女知其樂福作衆
善語而勸喻之此三據其自身欲
次一為他因衆共食作媒嫁事和合
男女

造小房學處第六

佛在室羅伐城時諸苾芻為造房
舍作務業多由此亂心廢諸善品又
數乞求惱諸施主因譏嫌由他廢
事纏惱住處獸类煩惱制斯學處
若復苾芻自乞作小房无主為己作
當應量作此中量者及佛十二張手
廣七張手是苾芻應將苾芻衆往觀
處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨
處無諍競處有進趣處若苾芻於不
應法不淨處有諍競處無進趣處內
乞作房無主自為己不將諸苾芻往
觀處所於如是處過量作者僧伽伐
尸沙言自乞者謂己欲樂若草若木
而自求覓言營作小房者若自作若
使屋無主者謂無別至與之為主為
己作者非為僧伽當應量者謂勞事
業不令傷大恐造致患不容過小言
長佛十二張手者計佛十
二張手長中至十八肘以中至三張
手成一張手言是苾芻應將苾芻衆
等者為防三事故謂不將諸苾芻共
觀處所違法作營若有蟲蟻蛇窟等
穴是名不淨處又復觀察若近王家
或長者宅若外道舍若苾芻尼寺若
斫伐大樹名有諍競處又復觀察若
近屋邊一尋之內有井及道若近嶮
崖名無進趣處此皆不應與法異此
應與造房苾芻應向本處從衆乞觀
若令衆俱往若差別至乞不應遍信

使不親捨既觀無妨應對衆前白言
大德應知彼處房基我已觀訖應法
清淨宜可知時應先作白次為羯磨若
諸事皆遍造房已了堪應受用得衆
教罪若不清淨處有諍緣遶無進趣衆
不觀許肘量增多此諸過中隨有其
一或時有過造而中休若被他奪若
已興功而便命過若作白衣若為求
寂若用已物並窣吐羅若有苾芻請
餘苾芻言為我造房勿令違法若彼
苾芻違法作者自得其罪若違他者
作如是言此處善好可為作房我乞
未等以相供濟而實不淨二並得罪
或時十人共造一房同興方便十俱
得罪若令他造房而起疑心為作不
作得窣吐羅無犯者得先成屋及舊
受用房并大數修此皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第四　奉

尊者勝友集
三藏法師義淨奉　制譯

造大寺學處第七

尒時薄伽梵在憍閃毗國六衆苾芻
斬伐勝樹欲作大寺雜為僧伽致招
譏惱妨修善業因斯造諍惱同前
制斯學處

若復苾芻作大住處有主為衆作是
苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻
衆應觀處所是應法淨處無諍競處
有進趣處若苾芻於不應法處不淨
處有諍競處無進趣處作大住處有
主為衆作不將諸苾芻往觀處所於
如是處造大住處者僧伽伐尸沙
言大者有二種大一施物大二形量
大若無過者為衆興造若有不淨等
緣制不許作言住處者過去諸佛及
聲聞衆咸悉受用佛所聽許諸信敬
者造而奉施若苾芻作大寺時限至
三層佛殿五層國許給孤獨長者造
寺法式異者以金遍布其基買逝多
林營飾既周奉佛僧衆若施主為寺
造寺更有施主於此寺中欲為別室
造房施者應問造寺施主方可興工
自下自明分房舍則具法式於夏前
豫分或至安居日分其種事先告大
衆去某房有利有衣若欲得者隨次
應取若當時不取行至第三方更索
者一二索時未即須與三索應與索
者得惡作罪房若少者應計座分之
應留一房擬客苾芻不應盡分若餘
住處有苾芻來及後夏者隨次應與
不及後夏此不應與可依知識隨處
而住衣食之利應共均分撿事屋等
不應令作有五種屋不應差作撿事
等屋謂誦蘇呾羅毘奈耶摩窒里迦
僧伽上座及為衆讀誦者若於住處
多有房舍應隨當時座數多少若一
至其二或時與三皆於此房隨時受
用或前食後食若有破壞用僧伽物
若勸化白衣隨其力分而為修補不
應棄捨故令損壞若處迮狹同臥數
量均等共分勿令闕事諸生枯等應
並均分除安水瓶藥瓶之處并置當

六十二有罪事亦處及衆至行處若門
屋下廊簷前上下閣道及倉庫處並
不應分若在阿蘭若中於露處並可
留多少坐瓶器處亦受用並亦不應
分若有施主於寺內造別房施者
任此房主應受其利并為修理或任
施主意取何屋此屋雖復受其別施
大衆分利皆亦應與別房有施隨住
房者而共均分若大林大臺難移轉
者諸門徒等應為舉之若為衆事須
出外行分房之時隨次留分阿蘭若
處並乞食時可留守屋共均與食藏
門鑰時應作私記為防守故隨意養
狗其畜狗者須知行法若寒暖波及
房院並狗所臥處可平填若違不
淨即應除去若不修治並得惡作若
有衆又并猛獸處即不應居一不兩房
內而作安居設作安居應於二處物
取一分凡出家者於諸利養皆悉不
合越分食衆間有諍者將欲來時應
作三種籌分房舍謂春夏冬隨意分
給復有六種分住處事一寺二寺勢
分三寺外房四房勢分五園六園勢

分若諍者去與我分房者應告之曰
並已分訖若諍者去復還依常次者
法更分若非鬬者應共同分若下與
分得越法罪或為日分此是今日此
是明日或為時分此處小食此處大
食或為草分此是阿遮利耶房此是
鄔波馱耶房如此分者皆得惡作罪
若病苾芻無苾芻身皆非次應與不應
無病詐言有病著分房者復有至來
不以年高奪他房分者夜至若覓停
夜處分房及以褥席若其與者擬受
二至咸得惡作若夜至至不應相惱
可隨相識權時停止給孤獨長者為
乞食者造立停舍六衆聞之並皆同
集共分其舍得惡作罪凡是非法分
與並不應取若有因緣須向餘寺時
還到者不論坐次隨處應食外有食
來至斯住處欲得食者若無限者隨
意食之若至食有限即不應食如於
寺內隨次分房若在樹下若在平整
若敷草處亦隨次分應以白二差具
五法者令分臥具所有大衆臥具下
至洗足盆並須聚在一處使上座分

有十二至並須差遣一分餘至二分
衍至三分餘衆至四分臥具至五分
諸雜事至六歲器物人七歲衣至八
分衣至九歲兩衣至十分兩衣至十一
雜臥使至十二者捨房舍至若分臥
具衣以褥席亦隨次分有餘長者者
客苾芻及巨來者應與令臥所有臥
具使好行抗鈴者自旅更應分掌鑰
令損壞凡是僧伽臥具受用之時不
得隨宜將輕小坐具及垢膩踐蹋惡
物而為襯替得惡作罪捨黑背衆知
僧事至半歷半面應巡房舍觀其臥
具若老若少不依法式用臥具者既
捨見已若老宿者告衆令知少者應
語二師令其臥具准法可責若寺房
中為省細宿為立更者應使至檢察
果無兒卵應即除棄有者待去方除
若有蜂窠無兒應除有者以線繫見
之由此界故更不增長若施主造寺
施僧伽已有事他行久不來者住寺
苾芻不應為乏飲食故捨斯住處然
皆速去應共乞食而自支濟乃至五
歲常不來者應共隣居比近之寺同

薩婆多部律攝卷第十四　第六張　本

一剎養別衆須施寺主若來隨彼供
事若久不至具如廣文凡寺發毀重
欲作道或等或過不應減小若施主
力薄小亦隨聽香臺制底等過非小
若有尊客彩畫形毀應可拂除還依
舊狀而更圖畫佛語尊經字有磨滅
刮其舊墨應更書新次明作淨厨法
凡是寺內應作淨厨此類不同有其
五種一生心作二共知持三如牛臥
四故廢處五衆許作言生心者所謂
隨一營作苾芻或復俗至興造房宇
定瓶石時心念口言八於此方處當
為僧伽作淨厨共印持者謂撿校苾
芻創安基石將欲興功告共住苾芻
曰諸具壽仁可共知於此方處當為
僧伽作淨厨如牛臥處者謂是房門
無其定准於亂而住故廢處者謂無
衆僧空廢之處衆許作者謂大衆共
和衆白二羯磨作法許之應如是作
於營處所悉修具已眷於衆內并外
勢分一尋將作淨處僧伽同樂者即
於此處敷座席鳴揵椎乃至令一苾
芻為羯磨結此據大寺可寺坊內結

薩婆多部律攝卷第十四　第七張　本

作淨厨若唯一房小舍應知亦介於
中通塞具如廣文或於棚閣中層樓
淨上下四邊勢分咸淨若作法已得
二種利益一界外所得界內煮二界內
貯得界外煮並皆無過若異此者欲
熟之時皆悉作罪又有十種不淨處
不應熟食所謂露處門屋下房簷前
溫暖堂洗浴室官屋宅尉處遠外道
家俗家舍尼寺中若異食時皆得惡作
上因造寺遂辨餘文次擇學處言應
將餘苾芻者謂衆多至非僧伽也由
何義故須將苾芻為防後時諍競損
惱故此中犯相者重除過量餘並如
前小房戒說若於住處有鬪諍者有
汙家者有非理者應駈擯之

無根謗學處第八

佛在王舍城時室咀羅步弭迦二臣
由昔生中與實力子有怨讎故遂共
妹室咀羅尼謗實力子云犯戒罪亦
迦使為舉詰自相符契由同梵行事
及不忍煩惱制斯學處
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行

薩婆多部律攝卷第十四　第八張　本

從於異時若問若不問知此是無根
謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽
伐尸沙
言苾芻懷瞋者謂嫌恨未斷不捨者
謂是現纏意欲作其無益之事言無
根者根有三種謂見聞疑此若無者
是無根事言謗者謂以惡事毀訾於
他無根方犯若有三根即非犯類所
言謗者謂非言詐益由瞋忘故作
是語者謂無實相故表由瞋恨故使
生惡謗應知此中所謗之境有四種
一者清淨二者雖清淨相似不清
淨三者不清淨四者雖不清淨相似
清淨若謗廣二十事成犯五事非犯
何謂為十謂不見不聞不疑妄言見
等是謂三事或聞而忘或疑而忘言
我聞疑復是二事或聞而信或聞不
信而言我見復是二事或聞而疑或
聞不疑或但自疑而云我見復是三
事誣說時咸得本罪五事无犯者
謂不見不聞不疑有見等想而云見
等是謂三事或聞而忘或疑而忘有
聞疑想而言聞等是為二事此皆無

犯謗從二至十一事犯六事非犯謂
以見而忘一事於上兩處為第四事
餘事皆同思之可識前之二至三種是
清淨故無見忘若以書若以手印手
印者遣使者自書字作如是言此字
說汝有其犯事若對狂癡若聾若瘂
若先犯至若類學至若苾芻尼若
於大眾作如是言此中有至犯波羅
市迦不斥名謗咸窣吐羅謗之境心
句如上說若以半擇迦男女而謗他
者皆窣吐羅謗式叉摩咸犯惡作復
有說言謗苾芻尼亦獲本罪謗式叉
摩得窣吐羅若以五無間謗苾芻者
並得眾教以犯進罪非苾芻故有去
於中是吐羅者謗得輕罪且謗他時
准於謗損其式叉等得惡作罪若緣
彼常迦謗苾芻者應與作覆鉢羯磨
若惡罵俗至不信其舍不受彼食及
以牀座不為說法若彼下心從眾求
乞性調柔者應為作仰鉢羯磨入邪
部者為出部至作覆鉢者不成作法
謝此便成若善俗至家作覆鉢羯磨
亦不成作若以一牀等並諸界上一柄

乞至得覆何多鉢
假根謗學處第九
佛在王舍城時室哩羅步阿迦二眾
共見野羊交會眾相似事時實力子
既同梵行事惱同前制斯學處
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨
行後於異時若問若不問知此是異
非分事以少相似法而為欺謗彼苾
芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙
言異非分者異謂遮限非生天故四
他勝法非是彼因名為非分非分事
謗即是其謗若苾芻見餘苾芻犯波
羅市迦時作非犯想或作眾教罪想謗
言犯波羅市迦者得眾教罪若於眾
教作非犯想或作餘罪想乃至突色
訖里多事皆同此隨其所謗得罪應
知設謗之時前至領解犯眾教罪無
犯者謂實見彼作他勝等事
破僧違諫學處第十
佛在王舍城時提婆達多由貪利故
學得神通化未生怨令生信樂至如
來所求索門徒以不得故便起惡惱

乃與孤迦里塞荼達羅羯吒謨洛迦
底寫三沒達羅達多以為伴黨破和
合僧僧設諫時惡心不捨由僧伽事
及邪智煩惱制十十一二種學處
若復苾芻異方便欲破和合僧於破
僧事堅執不捨諸苾芻應諫彼苾芻
言具壽莫欲破和合僧堅執而住具
壽應與眾僧和合共住歡喜無諍一
心一說如水乳合大師教法令得光
顯安樂久住具壽汝可捨破僧事皆
若苾芻如是諫時捨者善若不捨者應
可再三殷懃正諫隨教應詰令捨是
事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
言和合者謂同一味有其六種謂未相
作業戒見軌儀及以活命言僧伽者
據有九種謂無罪僧伽有罪僧伽舉
罪僧伽似理僧伽非理僧伽理非
理僧伽未破僧伽已破僧伽欲來破
僧伽此九種中誰可破耶除前後二
餘中可破以其意願無著罪眾犯四
重禁破事已成已破之者無重破故
後二難作破事無故第九學至餘處
者說言欲破者提婆達多以惡癡故

心生異見緣彼僧伽於邪相等改佛
所制自制三事謗三淨教勸諸愚小
習行邪法言五事者一不食乳酪犢
子飢困故二不食魚宍由斯殺生故
三不噉於鹽多有塵土故四不截衣縷
壞損織功故五不住蘭若受房生福
故言異方便者謂作破僧事於破僧
事堅執不捨者既忌眾破攝化門徒
自守邪宗多求惡業言其欲破和合
僧者欲為若破善眾定墮無間若捨
此心不受其罪復諸長壽應與僧和
合者謂眾多理別殊之稱或是僧伽
或僧伽所違無羯磨但以言遮令
除惡見言共住者謂衣食利養同受
用故言歡喜者善品增益各各情悅
故言無諍者彼此見同共相愛樂無
諍訟故言一心者心若散亂當令寂
定既得定已勤求解脫言一說者由
契經等十二分教體無別故亦是更
互相教之義如水乳合者行與理順
一相無差大師教法令得光顯者於
滌除穢善能調伏令佛聖教得流通
故言安樂住者謂四種現法樂住

伴斯徒故能破僧眾言事三者謂白
四羯磨不應不呵但有二三言諫時
者謂作法時????明至
隨教應捨者捨其所以遮其非理故

助伴破僧伽違諫學處第十一

次明助伴學處與前異者由字而釋
若復苾芻若一若二若多與彼苾芻
共為伴黨同邪違正隨順而住時此
苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻
有所論說若好若惡何以故彼苾芻
是順法律依法律語言無虛妄彼愛
樂者我亦愛樂諸苾芻應諫此苾芻
言具壽莫作是說彼苾芻是順法律
依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦
愛樂何以故彼苾芻是非法律不依
法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂
和合僧與僧和合歡喜無諍一心
一說如水乳合大師教法令得光顯
安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪
違正勸作諍事堅執而住時彼苾芻如
是諫時捨者善若不捨者應可再三
慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善
若不捨者僧伽伐尸沙言好者謂??

益言惡者說無益事言法語者謂詞
圓足辯語者合理無差有義既引實
義名曰法語出言軟善名曰律語言
無虛妄者謂聽其事方出於言我亦
愛樂者彼所作事咸稱我心其作是
說等者勸隨惡好捨背邪業此中犯
者如從隨順欲作破僧皆得惡作若
眾多聖諫不肯捨者得窣吐羅若於
作初白乃至羯磨第二竟時一一咸
得窣吐羅罪第三竟時如法如律如
大師教而為開諫遮而不捨者得眾
教罪若作非法而眾和合或作如法
眾不和合或作非法眾不和合或作
似法眾不和等由作諫事不稱法故
無犯若犯罪已即應說露若不舍者
與他同事一切羯磨咸得惡作若他
諫時心同惡黨默令不語亦犯眾教
有言不同而心無破犯窣吐羅若無
言同作不破心或無破心不同其事
者無犯若生疑者獲窣吐羅自有破
而非更亂應為四句更亂謂是始從
僧集破眾之事或有破眾非是異住
亦為四句異住謂是與眾而住或有

破僧不為別部亦為四句別部猶是九清淨苾芻別處而住一是舌主餘八名助齊何名破謂是天授先領四苾芻後破舌衆四苾芻同共行籌羯磨秉是名為破僧伽實若犯學苾芻為行法者及無戒苾芻等皆不成破若戲笑行籌及秉羯磨作破衆事合衆咸得窣吐羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部苾芻在界內時不應作長淨等事由衆不集成別住故若如法部共非法部同集一處如法部解界時成解非法部解不成解其處中苾芻應共如法部出界外作褒灑陀不應共非法部如法苾芻應教誨苾芻尼衆此若無者其處中苾芻亦應教誨省緣而住不墮二朋名處中苾芻尼衆若破不應教誨應告彼曰姊妹應先和合已方來教授若苾芻尼衆不諧集苾芻輒自禮意別為輒則衆徒衆者得窣吐羅罪諸有被貪室羅末尼羅等若餘苾芻苾芻供衣食而攝養者破他門徒得窣吐羅罪若作好心欲令調伏攝得護助者無犯偷門寄迹諸苾芻輩聚

分二部無破衆心故不同此破僧伽罪隨事重輕有十八句若苾芻於非法處作非法想及舌破時亦為非法想者此則生無間罪亦成無間業若破僧時不作非法想者但生無間罪不成無間業故有六句重十二句輕

非法非法非法　非法非法法　非法非法疑

非法法非法　非法法法　非法法疑

法非法非法　法非法法　法非法疑

法法非法　法法法　法法疑

非法疑非法　非法疑法　非法疑疑

法疑非法　法疑法　法疑疑

汙家違諫學處第十三

佛在室羅伐城世尊告曰若有苾芻苾芻尼為汙家者衆應與作白四驅擯羯磨令出住處若鬪諍者衆應與作令悔羯磨應告彼曰汝若不肯啟前過者衆當與汝更為重罰令彼生悔故名令悔若見門徒欲為鬪諍執範師等宜應遮止或以苦摩他事而令止息若苾芻數數犯罪應與作折伏羯磨或以餘事而責罰之乃至未捨惡事已來令住止有德折伏而

住故名折伏若苾芻與諸長者及苾芻等相觸惱者衆令苾芻就長者等而求懺謝若不肯者衆應與作求謝羯磨令從懺謝若不見罪不如法悔不捨惡見此等皆應與作捨置羯磨由斯捨棄不同衆法故名捨置其捨置者若多朋黨恃怙強梁衆應置勿令鬪起於所犯罪如法為除若不肯者不應強詰生令懷念若強抑與作捨置者得窣吐羅罪若鬪諍人各懷忿恨雖經多日不能除殄者有持經持律持論多聞多知識大福德足門徒衆所共知者應為調殄若究竟者至俗家時應隨處中至令共閑坐若於界內鬪諍紛紜諸處中苾芻應出外長淨若共餘部為長淨者不成作法得惡作罪凡有為他作羯磨時不為諮問不作憶念或實無犯事或有犯不懺或不對面或衆非法皆得惡作作法不成若得羯磨已所有行法應可遵行古何行法謂不應與他出家近圓及為依止不畜求寂不應差教授苾芻尼設先被差亦不應受

有犯苾芻不應詰問羯磨等事亦不應呵若有二十法者所作羯磨不應為解何謂二十謂於衆處不現恭動身不輕利故或於衆處不生上下不識儀憐故或於出離不肯隨從不順法法故或於衆邊不行恭敬承行敬法故或於界中不求解苾芻罪懺悔故或仗王家及斷事官或依外道及以剃至不依於衆著俗至衣及外道服承事外道不應行事而復行之苾芻等處而不修習或罵苾芻或時瞋恚或復呵叱或令衆失利或不欲同住若有此二十法不應與解

爾時世尊作教勅已令具壽阿難陀共諸上座苾芻在於路中告具五法者往枳吒山就彼諸貪與阿濕薄迦補捺伐素行汙家者作驅擯羯磨其間罪者半豆盧四得迦等中路聞已遂便逃向室羅伐城如法除罪時彼二至役往逝多林見此事已作如是言我等同罪有驅不驅知諸具壽隨自己情有瞋有欲時諸苾芻告彼二至令其改悔先別諫已復為羯磨諫

由其受用俗事故而行汙家因緣煩惱制斯學處

若復衆多苾芻於村落城邑住汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者何以故諸苾芻無愛恚怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三殷勤正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

言村落等者若有衛壘可知至物住處名為村村外邊家名為落廣至都輦名為城邑言汙家者有二事能汙於家一謂共住二謂受用云何共住謂與女人同牀而坐一盤而食同器飲酒等云何受用謂將花果等云何惡行謂以盡惡法毀辱於他及衆見等中說其罪犯由依汙家生衆罪故見謂眼識聞謂耳識知謂餘識此顯見聞知住汝可去者是驅遣言有愛等者於不驅者云有愛心於所驅者說有瞋恚言有癡者於汙家等不善分別合驅不驅言有怖者於逃去者不敢治罰不能擯者謂是半豆盧呬得迦等言汝等應捨愛等者謂是別至諫言等三者衆以白四羯磨但言愛等即得惡作別至諫時違犯窣吐羅自及二羯磨竟違得三窣吐羅罪第三羯磨竟便得衆教若非法和別衆并同前實者愛惟非愛惟想疑得窣吐羅罪者作愛惟想者無犯實非愛惟作此想疑便得衆教若未作羯磨擯羯磨言愛等者得惡作罪由諸衆故若於他至知犯實事自生惡念妄說前人作謗聞言得二種罪

惡性違諫學處第十三

佛在憍閃毘國闡陀苾芻不忍他語

還如云我因其惡性受用法事求自
在不忍諫悔違生忿恨自損損他制
斯學處
若復苾芻惡性不受語，諸苾芻於
佛所說戒經中如法如律勸誨之時
不受諫語言：諸大德莫向我說少許
若好若惡，我亦不向諸大德說若好
若惡。諸大德止莫勸我，莫論說我。諸
苾芻語是苾芻言：具壽，汝莫不受諫
語。諸苾芻於戒經中如法如律勸誨
之時，應受諫語。具壽如法諫諸苾芻，
諸苾芻亦如法諫具壽。如是如來應
正等覺佛聲聞眾便得增長，共相諫
誨。具壽，汝應捨此事。諸苾芻如是諫
時，捨者善；若不捨者，應可再三慇懃
正諫，隨教應詰，令捨是事。捨者善；若
不捨者，僧伽伐尸沙。
惡性者，稟性麁者，不用他語。於佛所
說者，半月所說言。戒經中者，謂佛世
尊所制學處。言如法者，謂依實言見
聞疑說。言如律者，稱實而說，與理相
應，出柔軟語。言少許者，假令少言，亦
不許說。言好惡者，謂利非利。言止者

未說之言，預相遮止。莫論說我者，謂
情不忍可。言佛聲聞眾便得增長者，
由展轉相教，世尊聖教得久住世。言
共相諫誨者，謂欲諫時，先求聽許，然
後方諫。若他不許，不應強詰。然詰問
時，不以天眼見、天耳聞。若他不德，應
為作憶念，憶時瞋忿，應求聽許。若不
許者，應與言者仗能有力者，不應
教授，不共長淨、安居、隨意，即於此日
應一苾芻作如是白：我名某甲，遮彼
苾芻某甲為長淨等事，若此苾芻在
眾中者，不應對之而為長淨及隨意
事。若於所犯罪有餘無餘，無有定實
而遮他者，皆成非法。若天眼天耳及
聾盲無識，隨實非實，在壁暮空等，或
翻此四，皆不成遮。於所犯罪，若有定
實為遮他者，是謂應法。若以不善見
聞疑而遮他者，得惡作罪。若一界內
有多住處，一處遮時，餘皆應遮。其能
詰至，雖被眾差，應知軌式，有其五法，
謂從座起，脫革屣，整衣左有，禮上座
已，合掌而住，應以五法而自稱量：我
是持戒者，不有善慚，不有追悔，不能

攝伏諸根，不是禁戒，不又生瓦念頌
實不實等。次應告言：汝某甲，我今
欲詰，能容許不？彼應答曰：由何事故
令詰於我？說罪差別，如律應知。其被
詰至，應於五部學處自思忖已，當聽
許之，或令憶念。命於何處知我有犯，
當依實說，勿構虛言。應告彼云：今任
汝詰。次能詰者先為安慰，方始出言：
然我不以錯誤之語及粗異語，或違
次語，仁所說者，我皆三問而詳審之。
次應白言：汝某甲，聽僧伽令我為詰
責，座問令實事來，當為汝作羯磨法。
慧可善思，勿令損己，亦不應調弄情
淨之座，并禁戒者，若猶有餘，亦不輕
惱。違此教者，得惡作罪。言共相諫悔
者，有所違犯，心會清淨，既先所犯。此
中犯者，謂別至諫時，不用語者，得窣吐
羅罪。若竟白及二羯磨，得窣吐羅罪；
第三竟時，得僧伽伐尸沙。惡語之座
不先諮問，輒便遮止，得惡作罪。餘義
通塞，如前所明。其諫羯磨，如百一羯
磨中說。
我已說十三僧伽伐尸沙法，九初便

犯四至三諫若苾芻隨一一犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利婆娑行波利婆娑竟衆應與作六夜摩那埵行摩那埵竟餘有出罪應二十僧中出是苾芻罪若少一至不滿二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆得罪此是出罪法

言我已說者彰其事了欲令諸苾芻皆審其罪變舒息故九厭便犯者謂厭九或事成殘罪四至三諫者即破僧等違三羯磨方犯其罪若苾芻隨一一等者凡欲除罪須有五緣一由其罪謂所犯罪二由意樂謂知而覆藏三由治罪謂隨覆日與遍住等四由行已謂令衆心喜五由僧殊謂滿二十衆言二十者若少不足作法不成故以敘定行遍住者由其覆罪覆有兩種一謂覆夜二謂覆心若作覆心至遍明相是名一夜覆藏罪若不識不憶由無覆心雖經明相無覆藏罪後若憶識欲說罪者此則不須行遍住法應說衆多惡作罪若與聾啞及不解方言或非本性或被治罰

知此之王雖可共住然不成覆覆或時晝日與苾芻俱者至夜時無苾芻者假使畫形亦無覆罪若犯二罪二俱覆藏或一覆一非覆或二俱不覆藏兩俱憶或一憶一不憶二俱不憶或疑兩邊等如是應知於罪於日知數不知數一罪多罪有覆無覆或作白衣或為求寂重受近圓或得解擯復與不覆或前或後於諸罪類治法衆多具如廣文此不繁說有四種王應行遍住有知罪數不知夜數有知夜數不知罪數或俱不知數或俱知數如百一羯磨說若其重犯是前罪類應與復本遍住羯磨令其調伏謂緣前法從本更行行時更犯是前罪類應與重收根本羯磨晝更犯者重收前日可更令行行遍住至所得之法黑白不同有其六種一者總黑謂總皆非法二多分黑遍住如法餘皆非法三句半黑複本是法餘皆非法四減半黑重收是法僅皆非法五少分黑意喜是法後一非法六總是白乃至出罪總皆如法名善出罪者如法

行遍住法已應與意喜若不覺者但行意喜出罪能令衆意皆悉歡喜故名意喜若於六夜中若重犯者應與復本意喜若更重犯應與重收六夜竟喜此謂是前罪類言前類者前圓故准令還故遊行皆准此若非一類即不壞法若行遍住及摩那埵時更犯衆教非同類者應須發露所有惡作別行遍住及摩那埵若其風日犯風衆教一夜覆藏乃至十三覆十三日若欲說罪應極烈心煩惱重者先與行法行遍住意喜苾芻所有行法應隨順行謂不應受善苾芻禮敬亦復不應同一座坐不居勝座不並有行若出行時應隨他後不同室臥不度歷出家受十學處及與近圓不受依止不畜求寂不作羯磨不差為使不教苾芻尼亦不差遣先差應捨不詣若苾芻不捨教誡開門然燈重掃寺宇大小便廁洗除糞穢及供土葉澡時灑火熱為扇涼行棲榆嚴齋火并燥又僧應在近圓下求寂上座僧休所具安舍之物應為受舉制度普要常

應往彼依時迎禮應告日數眾集之處以所行事告白令知不應一一為白客苾芻來未受衣鉢應就為白無苾芻寺不應輒往有緣須去不應經宿須觀時候供給湯水應與善苾芻洗足塗油寺中利養最後應受適往意喜作法之時不應還以適往意喜及餘學人足其眾數亦非此至得共同處而行其法不居空寺亦非一至非二非三要須滿四是清淨至同處行法如前所說不依教者咸得惡作又西行時附有諍者欲求住處應對善苾芻為難緣故捨行法已同本性至諍者若去還對苾芻受其行法若行意喜不行過住若行過住不行意喜斯皆不應求眾出罪若並善行當求出罪餘如廣文說有六種至犯眾教罪對一苾芻說除其罪得名清淨何謂為六一者過持蘇呾羅藏二者過持毗奈耶藏三者過持摩窒里迦藏四者性極慚愧若說其罪懷慚致死五者眾中最老上座六者大福德至何故此六許易除罪罪滅因心不由治罰者能於所犯罪決情斷想誓不更為深生慚恥心無欺誑是故除滅又為耆年大德受持三藏至是治罰時讀便生閒一至極勝善犯不共眾教罪者根轉之時過亦隨滅

根本薩婆多部律攝卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第五

尊者勝友集

三藏法師義淨奉 制譯

二不定法

攝頌曰

若在屏障中　堪行婬欲處　及在非屏處

無有第三種

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷苾芻在屏障處與女笈多摩藤而坐為說法要時毗舍佉鄔波斯迦見是事已心不忍可往白世尊此因鄔波斯迦事由婬煩惱制學處不定

若復苾芻獨與一女在於屏障堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

此中不定法者謂以事處情塑而為

其體若復苾芻獨與一女至者是事在屏障者是情若有可信鄔波斯迦隨一而說者是證言苾芻者欲染現前近圓至也言獨者謂無餘苾芻及餘男子言一者無苾芻尼及餘女至女至者謂是至女堪行婬事屏障者謂隱覆處堪障其形得為婬事此有五種樹籬及衣幕林間夜於如是處或男行就女或女來就男言堪行婬處者於一尋內同居一床身相逼觸得為坐臥然彼女至或許不許可信鄔波斯迦者謂見諦至有說彼是異生有忠信者言行無虛亦信其語隨一而說者或女至見事不忍而說或譏彼苾芻不肯自言為證之時方隨事說或波羅市迦者於四重中隨一而說或僧伽伐尸沙者於十三中隨一而說或波逸底迦者於九十中隨一而說自言者隨所為事依實而說若者或是窣吐羅罪或對說惡作此中若犯是不定義若本意行婬同一座時得窣吐羅罪或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻者

鄔波斯迦於罪自性及罪因起不善識知然見苾芻與女同座共一器食同器飲酒如斯等事並應治罰是名不定法者言此罪體无定相故容有多罪不可定言此中犯相謂行處住處同坐隨自言事應可治之於此三中不自言者應與作求罪自性白四羯磨已所有行法不得度他出家受十戒事如上所說若不依行咸得惡作復為關彼舉事女至顏色形容進止處所若有第二至亦應隨彼事相當者如說而治若不相當應隨苾芻語或時彼說餘罪或復非罪占罪或此罪作餘罪想斯皆取彼苾芻語治

於第二不定中有差別者謂在室舍城國室利迦苾芻共蘇杜多女同座而坐由鄔波難陀鄔波斯迦見而言告在非屏障處不堪行婬波羅市迦無容作故

若復苾芻獨與一女至在非屏障不堪行婬處坐有可信鄔波斯迦於二法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

第三部三十泥薩祇波逸底迦法

初攝頌曰

持衣離衣　取衣乞過受　同價及別主
遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多畜衣服廢諸善品此由是衣事故過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

言作衣已竟者由傳縛迦大富長者布施衣服世尊因此聽畜本也尔時世尊作如是念我今身形極為柔軟但畜三衣尚得支持況諸苾芻身非柔軟畜三種衣而不充濟因制苾芻各畜三衣內得資身兼益長過於三衣外又聽受畜十種衣物此之衣外不應法者皆不應畜謂野麻衣駝毛

駮樹系衣豹皮鹿皮及小浴衣或染青色或復黑形及以拔髮或用鵄毛或盛髑髏或受盛法此等皆是外道形儀非出家法作者得窣吐羅罪若更有餘外道衣服著時咸得惡作若著留難衣或結鬘衣或著褊褌等或時繫綵縷以為單縵沙或復裹頭或著俗至上下衣或為服彩及諸瓔珞婆羅門線或解繫線髮諸如是等非法衣服是俗形儀若著用者咸得惡作醫言為病令肘安呪線者無犯應繫肘後若臂髀除不應經葉應安腰衣孔內

應知三衣受用各別若作務時或道行時及在寺內常用五條若行禮敬及食啖時應披七條為遶塔入聚落乞食啖食禮制底應著大衣後二衣應割截作若是貧匱後必須截為入聚落故何故不割截衣不入聚落然苾芻衣有其三種與俗不同謂壞色形狀俗全純白不截苾芻壞色而截若得新衣作僧伽胝及尼師但那兩重應作嗢呾羅僧伽及安呾婆娑一重應作若前二三重復二兩重者亦聽若以長分別物重帖之時得惡作罪至十一日從犯捨墮或作是念更覓餘衣以充其類遂便補去第二重者得惡作罪至十一日便得捨墮若作是念為浣染已還持此物重帖新衣者無犯至三十一日若不帖者得捨墮罪若得故衣造僧伽胝及尼師但那應四重作七條五條應兩重作或持去還安准前應識若棄捨衣及故破衣隨意重數其條數壇隔法者若安呾婆娑壇隔法式一長一短嗢呾羅僧伽兩長一短若無容割截或是少欲貧人衣財不足雖不割截帖葉縫言衣現壇隔當換縫刺事須是縫條等守持無罪其僧伽胝條數九種不同謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條壇隔者初三兩長一短次三三長一短後三四長一短過此已上便成破納不堪持故總有三品僧伽胝衣謂上中下上者自肘量竪三橫五下者各減半肘二內名中嗢呾羅僧伽亦有三品上者三五小者各減半肘二內名中五條同此復有二種五條衣竪二橫五竪二橫四但蓋三輪是謂守持衣極小之量若身長大而肘短者依身為量不依肘量若翻此者亦依身量若身過大者隨意縫作府縷絡遍而受用之如前衣量若過若減不依量作者咸得惡作其浣衣法苾芻不應令俗浣衣亟浣浣衣服恐壞衣故浣衣之寮亦不應往可自為之灰水安浣器中若手若足捺徐浣濯若於衣上被香泥汚或餘膩物應用湯水及灰屑等浣之其染衣法先取木皮洗去塵土打碎使碎日曝令乾三遍煮汁別安三處先用初汁次用第二後用第三欲染之時應取少汁安於器中方可投衣斟酌少多令衣遍溼不應以衣置多汁內亦不急捩令衣壞損既捩去汁更添數遍方曬曬之曬衣法者揩繫細繩衣邊搭上劈竹夾衣其夾隨意多少汁流下邊還翻向上勿令垂滴應可數看若衣重大應於檀木上曬之數數翻

時斫衣應用斫樹皮汁日中曝之故衣應用菴樹皮汁陰處而暴待其乾復以少水浴柔色並鮮好令色不壞若於寺內為染作時染汁汙地半葉塗拭若石灰地應須水洗

其壇剌法依稻田畦勢而為割截葉向兩邊不應一靡葉有三別謂上中下上闊四指或如烏張足狹者兩指二內名中凡為小壇當大壇半應用竹簽或用針等而記其處然小壇壁大壇裁割之時更須增其半葉一縫作了之後方始明闇舌得相應異此非也四邊安緣稍狹於葉去緣四指肩隅置帖於此帖中穿為小孔安細條帖可長兩指下自相繫便成二帖背前緣邊應安其細條為三福是安帖細條或隨身大小細有三種一似蔓菁子二似麥子三似棠梨子上達既令下緣亦然顛倒任披並成非犯若行出外內紐帶帖繞頸通披角搭肩上有五種物不應割截一謂被被二高福婆三謂襯褥四是厚裝五破碎物凡欲裁衣下須安席若無席者可牛糞塗地或有甘蔗葉或還將淨地方為割截若裁剌時應用竹木隨衣大小作模布衣於上四邊畫定然後裁剌如前所制若不依者咸得惡作或依餘法而裁剌者此亦無犯有五種衣一有施主衣謂定知有彼施衣人二無施主衣謂不定知施主之處三往還衣謂將往深摩舍那處而返持還四深摩舍那衣謂棄在屍林五糞掃衣此有五別一道中糞掃衣二河邊糞掃衣三空處糞掃衣四糞聚處糞掃衣五破碎糞掃衣復有五種謂牛嚼鼠嚙火燒乳母棄衣此之衣體由舊別及出處不同故有七種何謂為七一者毛衣二芻摩衣三奢搦迦衣四羯播死迦衣五頞孤洛迦衣六高詰婆迦衣七阿般闍得伽衣言羯恥那衣復出者因此須明羯恥那事其舒張法及以衣財同受之至并所獲利養出衣法式先明羯恥那衣舒張之事衆須和合於八月十四日總白僧伽言當大德可於明日衆應同聚張羯恥那衣至時衆集秉白二法差具五德者作張羯恥那衣至次為白二持衣付之彼受衣已應共諸苾芻作浣染等事乃至能行二三針者皆共助作其作衣人及二或三生如是念此衣我與僧伽當張作羯恥那現張作羯恥那已張作羯恥那於此三心由為後二亦成作法若不作者得惡作罪餘處坐夏來此請作張衣之至亦成張衣其張衣至當於八月十五日白僧伽云明日我當為大德僧伽張羯恥那衣仁等皆可於自三衣並須持已持至衆中既至明日張衣之至應以塗香燒香及諸花彩嚴飾供養羯恥那衣已置淨盤上擎向衆首在上座前捧衣而住作如是白大德僧伽聽此衣僧伽許張作羯恥那我苾芻某甲僧伽今差作張羯恥那至我某甲是張羯恥那至我以此衣當為僧伽張羯恥那第二第三亦如是說即於上座前舒張其衣上座告曰善哉張衣極善張衣此有利養及以饒益我當獲之如是乃至衆末其張衣至不應持此羯恥

根本薩婆多部律攝卷五　第十張　斤五

鄔求經大小行處及烟火舍不住露
地不向界外經有難行不應經宿若
至隨意日王增閏月者苾芻但可依
自安居受羯恥那衣不隨王法僧伽
若破法當應為若兩衆共作張衣所
得利養法當應受
何者衣財合張作羯恥那於安居中
多獲衣者應取其一為羯恥那餘隨
意分受是新衣已洗浣者未曾被著
及非為施衣若僧伽胝或嗢呾羅僧
伽或安呾婆娑此中隨一成須作了
若未了者不合舒張五肘及過斯成
應法若體殊薄往返蓋覆帖葉務條
先曾被著作捨墮物破碎拔柔及以
補替並不應張若十五日得已成者
亦得作羯恥那衣
何至共張羯恥那衣謂同一界是善
苾芻同共受衣及與欲者有十種至
不合同受羯恥那衣一未有夏至二
破夏至三後安居至四餘處安居至
五張衣之時不現前至六行過住至
七遠住之寬至八行意言至九言言竟
至十欲學至復有十至但得利物不

根本薩婆多部律攝卷五　第十一張

種饒益謂以求寂曾前第四住處十
至有五種至利及饒益悉皆不得謂
三種捨置至餘處安居至僧伽破時
非法之黨去何饒益謂有十種一畜長
衣得過十日二畜長衣得過一月三
得離衣宿四得上下二衣隨處遊行
五得多畜三衣六得別衆食七得展
轉食八不受請得自往食九得非時
入村不囑授十得法學家隨意受食
從八月十六日至正月十五日是衣
出時但由張衣獲其饒益非羯恥那
此羯恥那衣如何當出張衣之至於
西國十五日應白衆言諸大德明日
我當出羯恥那衣仁等各各守持自
衣既至明日僧伽盡集秉白二羯磨
而出開有賊來恐被劫奪隨餘處至
亦得出衣若有利物亦即應分有八
種本事出羯恥那衣何謂為八
攝頌曰
初決去不定　決定失去衣　聞出出界疑
望斷同心出
此中言決去失衣者謂若苾芻於此
住處心欲往餘方不擬重來決去出界

根本薩婆多部律攝卷五　第十二張

者是不定失衣者謂若苾芻出界求
衣衣未作衣或已作半於此利物及
以依處衣有顧戀或無顧戀或有望
心或無望心更擬還來作衣或起斷
念者是決定失衣者同前所說於中
別者而我今去更不重來亦復不執
違支伐羅者是失去失衣者謂出界
外違支伐羅起手作時遂便失去者
是聞出失衣者出界求衣遙聞大衆
出羯恥那衣捨宣護喜者是出界
疑失者苾芻自念若衣不了或還不
還生如是心出界便失望斷失衣者
本心出界擬還作衣既至彼方求衣
不獲望心次斷便是失衣同心出衣
者謂若苾芻出界求衣後還寺內聞
心共出此中略說餘如羯恥那衣事
中廣明若衆破者此部張衣還須此
部和合共出凡苾芻衆張羯恥那衣
者於五月中獲其饒益不張衣者一
月饒益有何縁故此衣名作羯恥那
耶謂是堅實精妙之義然由大衆持
持衣等此能持眞令無違犯有斯力
同故名堅實或由此衣體精妙故

言長衣者謂守持衣外所餘衣體
應淨施是合分別言齊十日者限至
十日守持衣者謂十三資具衣一僧
伽胝二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四
尼師但那五裙六副裙七僧腳崎衣
八僧副腳崎衣九拭身巾十拭面巾
十一剃髮衣十二覆瘡衣十三藥直
衣此等諸衣各別牒名而守持之應
對一苾芻作如是說具壽存念我苾
芻某甲此僧伽胝衣我今守持已作
成衣是所受用如是乃至藥直
衣亦如是若得未浣染未割截物擬
充衣服者應如是守持具壽存念我
苾芻某甲此衣我今守持當作九條
僧伽胝衣兩長一短若無障難我當
浣染割截縫刺是所受用如是再三
餘二同此若無苾芻對餘四眾亦成
守持若有緣捨三衣者對一苾芻應
如是捨具壽存念我苾芻某甲此僧
伽胝衣是我先守持衣今捨如是再
三餘二准此若長毛衣及重大物不
堪守持其毛短者應守持用長毛重
大應作委寄他心而受用之得重物

時應心念口言此是某甲施主物我
為征故而受用之不須分別為遮寒苦
為除熱故開諸薄物毛及芻摩紵布
白氎氍毹廗褥及所餘衣并無縫褥
帶皆悉聽畜若三衣有上施風汙者
於著肩處應以物替長一肘半廣一
磔手四邊縫著汙即拆洗若身有血
出應作拭身衣當製洗滌若兩浴衣
須亦聽畜三衣袋法長三肘廣一肘
半長牒兩重縫之為袋兩頭縫合當
中開口長內其衣搭在肩上口安鈎
帶勿令蟲入凡置衣時三衣在上餘
衣在下開意防守如護身皮欲令施
主得福多故令受用者無開之故其
枕囊法長四肘廣二肘豎縫為袋一
重亦得於內貯以木綿及羊毛等然
後縫合用以支頭作枕囊法同十二
肘於上安蓋隨身長短四角豎柱以
帶繫之但三衣差聽畜浣損猶不守
持無犯若苾芻有多長衣合分別者
或已成衣或未成衣應於阿遮利耶
鄔波馱耶處作委寄意而分別之或
餘尊重或同梵行者其委寄並得或

芻聞所有德行遠於己者委寄為善應
如是說具壽存念我苾芻某甲有此長
衣未為分別是今分別我今於鄔波
馱耶處而作分別以鄔波馱耶作委
寄者我今持之第二第三亦如是說
其委寄主假令身在大海之外遙為
委寄分別無犯然分別時不應對彼委
寄之主應於餘者而為分別委寄之
主不應取彼分別之物又復不應見
委寄主身死之後家取其衣作亡苾
物分之此是作法與委寄主非是實
施其委寄主縱復身死未聞口采並
成分別若聞死已應於餘主為委寄
者其委寄主不應言詰亦勿告知若
五條七條有其長者並須分別委僧
伽胝不應分別直爾而畜為利他故
謂若是有於近國至無大衣者意與
所以佛令苾芻分別衣者防二種過
若不分別有畜長過若不畜有闕
乏過異諸俗並及外道故凡畜衣者
須知五事一明畜至二明受用三明
遮識四明衆捨五明受用
言畜至者律許何畜一得畜長衣謂少

財利至或從未來可療或從舊業天損
或身多病苦或多憂惱或多穢亂或
多癡然或當作至或於衣服生多
愛現由斯長衣能增貪故是謂言至
言受處者若出家至家在室舉現
貪窮性業布施不應從乞求特來施
亦不應受恐闕乏故若病在室施不
應受若知父母現在者應受若將詐
至持弄至好鬪至盜賊眷屬將蓋
等將物來施皆不應受由多讒過失
淨信故何等衣物若應受謂貴價
雜傳伽應畜絲紋被帔應當持受若
在中國諸皮墓衣及龍罷等皮皆不
應畜是他物者受用無犯若熟皮應
應須若在邊方若必須受用諸皮若
作皮鞋底下一重若底穿者應補替
河處是邊方邪東至奔荼林西至二
室吐奴村南至攝伐羅伐底河北至
嗢尸羅山
攝頌曰
東至奔荼林　西二吐奴村　南達伐底河
北嗢尸羅山
此限域外名曰邊國內名中方者謂

提至達得龍皮者受用無犯應安佛
堂門下執絡若觸生歡喜是應為明
日故雖曾受用者在鉢安得皮副具
為利益主應生勿卧者見其病及眼
闇者聽取諸皮應坐毛上能熱於痰
者四十二德可以者於中國開一重
皮屨由其洲界異更復還創新為履
卧具復更開許若自多是者命將往
者已受用無犯若將屨應重患病時出
屏處如學備衣作墊彩蓋亦刺繡文
綵在鞋上著皆得前又鞋鼻是即
子虎豹豺狼之皮並不應用以結飾
為不合數物凡是鞋履或作著頭補
前襯後並皆不合舍村居鄙亦不應
著若入重國應著重屨無開題是語
淺底凌若在寺中大小行處開著木
屐若在俗家著亦無犯若是鞋及
竹葉屨並不應著若是寶跡所有物
血病得著草鞋若巧藝者由此無犯
應在屏處勿令聖見其鞋方作具艱
畜無犯是名受衣
言避亂者若著三衣并餘衣服恐著
將道若盜賊偷者亦是賊難

大風風雨或盜賊如是之處皆不
應置衣若上價衣服若中則不應
留離其村內於苦蘖上稍覆之房
無戶扇及無基者不應上宿若不持
大衣不應出外有五因緣聽留大衣
一處有恐怖并有門扇二疑天雨三
渡江河恐有傾覆四在寺內邑家時
中王得病衣法若有淨新縫者應以
物袱裹用線繫著身者衣不於邊鋪
池木石或將無坐物處被身而坐應
作木枯或磨令淨或為草編以物鋪
裏隨量大小用以為座若作務時應
須著護勿令近土汙衣若進行時有
棘刺處應可塞衣不令香破若應須
不流應疑者不疑淹皆得愆作著僧
伽胝不應作務不在道行不裹身坐
及披而卧不赤體披札拜之時衣勿
拂地不裹膝頭亦不於下二衣上坐
則若無餘物聽用為襯坐卧無犯然
於卧時少睡多覺亦不應隨處而卧
若夢中多漏泄者應以衣物襯身勿
勿令脫在不淨地不應安衣著有俗
理若苾芻不應自將衣物其長毛被不

應當披著多職且以餘衣替所著衣服應數觀察可委信處應寄其衣是名迴就

言棄捨者若至棄性要多衣者三衣之外並應捨棄由貪好衣擾亂心故增長執著障道眼故應著糞掃衣受細滑衣者應著毯毛衣者糞掃衣至及住屍林至僧祇好物不應受用所謂衣被雜色悔等凡著屍衣至不應入寺不札制底若欲禮札應離一尋亦不應用僧伽臥具不入衆中亦不為俗至說法不入俗家設須往者應住門外主至喚入應告之曰我住屍林若言可來應隨意入如不令坐不應就座苾芻不剃鬚衣不帶物纔不應入村除有難緣若入外道出家至舍亦無犯得不繫條亦不入村及俗至舍是名棄捨言受用者隨安置處及受用時生如是念我於衣處心無貪染遮支身命修諸善品非我力辦是施主恩自利利他護而當用是名受用如上所說不依行者咸得惡作言得長衣齊十日不分別應畜若過畜者謂苾芻得長衣不分別不守持至十一日明相出後是名過畜言泥薩祇波逸底迦者其物應捨罪應說悔何者是罪謂月一日若得一衣或得多衣齊十日來應分別應守持或棄捨若不介者至十一日明相出時便得捨墮若月一日得衣於第二日復得衣乃至十日得衣若於日衣不分別後所得衣及諸餘物乃至一鉢袋腰條等至十一日皆犯捨墮由前得衣相續染故二三日等准此應知何者名為泥薩祇衣極小量謂縱橫一肘者是若已分別作未分別想但得惡罪而不須捨由此無有諸罪事故若為三寶畜衣非犯衣時施主作如是言此是我物仁當受用縣不分別用之無犯若作是念此衣齊至某日我當分別或至十日我當分別者中間無犯若不生心為分齊者於日日中得惡作罪不護者無犯或多懷悔貪染纏心或由亂或復狂或心遮不為分別者咸得本罪若或無病赧毛者過十日時但得惡作以不淨故凡是已犯泥薩祇物或被盜賊食損或被飄燒或時失壞但須說罪然物可捨於餘學處類此應知若十日內或有損失者無犯或時物少不滿一肘或復賣言而不聞見或是巨物寄他或作未得想斯皆無犯得衣五日即顛狂者後若得心更滿五日餘義通塞准事應悉

離三衣學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻寄他衣服著上下衣隨意遊行不善護身受寄衣人復多營務由離衣事煩惱同前制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出者謂有苾芻作三衣竟羯恥那不出耶應為四句具如廣文於三衣中者謂僧伽胝嗢呾羅僧伽安呾婆娑此之三衣攝守持已離方得罪餘之十物雖明守持離宿無犯於中別者若不將尼師但那不應往餘寺宿若

有礙緣應借而卧或用嗢呾羅僧伽
如法替卧若晝日往閑靜處或行乞
食或當日擬來者無犯此中犯者謂
向界外不持衣去即不還來經明相
時得捨墮罪有三種離衣一異處離
二失念離三受用離言異處離者謂
在障難處而舉其衣不得重觀或因
失落言失念離者於安衣處更不重
憶言受用離者謂暫安衣即遇緣隔
不得受用雖復離衣若明相未出還
得衣者無犯苾芻有緣入村坊內應
持一割截衣若不入村者不持無犯
隨眾作法者由聖者舍利子及莫訶
迦攝波大眾與法離衣僧伽胝或身
羸老病無力持行者捨去無犯此中
犯處者謂一舍村等謂山野人共為
一舍長行而居盡此院內并外一尋
是其勢分此據常用處有別處者丁
當叙之若兩行舍事亦同此多舍村
者謂人家亂住門無次序據別別家
而為勢分無其共處垣牆村者齊何
處來是其勢分謂六半所齊竹箄得
迴轉處或雞飛墮處擲箄村者齊何

處來是其勢分謂牛羊入時踏塵坌
土所及之處或有謂從至大小行處
遠邊村者齊何處來是其勢分謂十
二擲擲所及之處或兼擲時有擲
散石所至之處若是象身有村勢分
衣者於中或復離此並成非犯若異
此者身衣別處明相來出便得過作
明相出時犯捨墮罪一村有一勢分
者謂於此村有一園林一眾集堂一
天祠處是也多村一勢分者亦同前
一村多勢分者謂村有多園林等門
是共處多村多勢分亦異前明其中
別者謂無共處如是應知有十二處家
店舖樓場堂外道舍估客車船處
或林樹應知以下十二事互次而日
尼門門坐牀梯柱門扇樓處座擺
及井樹擬為共處此各有四句隨事
應思若家主一處兄弟不分此
處名為一勢分也若異此者名多勢
分若外道家見情是一名一勢分翻
此成多樹枝相交名一勢分翻此成
多場異樹勢有差別者謂樹蔭之時處
所及處是樹勢分夏至日中影所覆

處無風葉落處并雨滴及蟲是樹勢
分獨者賣香物店謂於積座貨賣
如賣香者若苾芻身居二處衣著兩邊
或安在二中身居異處如其次第無
犯有犯或輕或重準事應知若在作
法衣界身衣異處及空地等皆名
離衣若無衣界苾芻住處者謂離一尋
若道行者四十九尋住及坐卧兩邊
一尋是其勢分若兩界上卧乃至決
有不離身者不名失衣

根本薩婆多部律攝卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第六　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

一匝衣學處第三

佛薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時諸苾芻多畜長衣或經一
匝或復過此廢修善業因壞滿事煩
惱為前制斷學處
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
得非時衣欲須應受受已當疾成衣
若有望處求令滿足若不足者得畜
經一匝若過者泥薩祇波逸底迦
得非時衣者若五匝一匝是謂衣時
異此名非時若在時中得衣不分別
无犯於非時中若衣不足更有希望
處應求令足應受者合當時有望處
者謂於親友及同遊利耶等或五年
會等我當得衣或時難疾若不足者
我亦今許衣求令滿足若苾芻於匝
一日得青黃等色之應法滿足而不
作衣復生異望更得如是相似之物
我當成衣者或無希望於十日內无
犯至十一日得捨墮罪若未足者得
畜一匝若過者得泥薩祇若十日內
於所望處情皆斷絕過十便犯有二
種衣一未用衣謂是新衣二曾用衣
謂於三時隨一時中已經受用得此
二衣皆未滿足若過一匝不分別者
得捨墮罪

使非親尼浣故衣學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
苾芻因精汙衣與故二尼笈多令浣
彼持不淨置女根內及安口中為因
求事煩惱同前制斷學處若復苾芻
使非親苾芻尼浣染打故衣者泥薩
祇波逸底迦
此為除煩惱損故復為廢修善業
是故因關親尼為浣又為防其譏嫌
過於事為數數親近女人令自煩惱
轉增感故為斯衆過制斷非親言非
親者非親族親言親族者謂從七世
祖父母已來所有眷屬咸名親族異
此非親言苾芻尼者謂受近圓非餘
下衆諸餘學處同此應知言故衣者
謂曾經著是守持衣體應淨法者方
犯若老病无力或苾芻尼恭敬尊德
惟崇為浣及是門徒悲皆無犯令浣
種衣得惡作罪浣者下至以水一濺
即名為浣或退污令浣染者乃至一
入染汁打者下至將手一打一拍實
非親族為非親想疑令浣染打得
捨墮罪實是親族非親想疑令浣染
打咸得惡作與衆已後尼轉根者或
時歸俗得方便罪使非親尼親尼為
浣亦得惡作意浣此衣將浣餘衣者
但得墮罪無其捨法凡是門徒為非
不止由不畏敬故師亦得罪言無犯
者或三寶衣物或使親尼或時自浣
或師主為浣或鄔波馱耶鄔波斯迦
或使親尼非親為浣斯皆無犯令他
浣衣有四種別一者不浣二者微浣
三者染浣四者極浣如是染打同有
四別犯有輕重隨事應知有三染色
謂根皮葉花果然非法色有其二別
一謂八種大色何者是耶頌曰
紫礦紅藍鬱金　朱砂大青及紅蕃
黃丹蘇方八大色　苾芻不應將染衣
二謂深緋色及淺緋色此二種色若

為現好心著者皆不淨得惡作罪
若有施主生敬重心將大色衣持施
是當應用餘色壞其大色著時無犯
凡著衣服應持三種心生五種心言三
種者一喜好現飾心二輕賤受用心
三稱覓名譽心後謂詐著輕衣欲令
他知有德有行希望利養如是三心
皆不應作巳求壞色起得充身頓大
師教進修善品
言五種心者一知量二知關隙三知
思察四知時五知數言知量者受用
衣時知其新舊並量而用徐徐擬牽
勿使傷損從求難得言知關隙者不
可頻頻著等一衣恐而疾破可間用
之言思察者心常思念此衣來處極難
非自辦力由他施巳作觀思心受用
之時勿為非法言知時者寒熱適時
受用合度若手將卻自損損他自損
者不益已身損他者福不增長言知
數者十三資具足得資身多畜能求
長貪廢業
攝頌曰
知量知關隙 思察識其時 知數受用衣

自作浣衣
若衣須浣者應時自浣或遣門徒或
近事男或近事女或是可信浣衣之
人勿不用心令衣有損凡浣浣衣有
五種利除去穢氣蟣蝨不生身無疾
病能受染色著久受用不浣衣者翻
成五失著染色衣亦有五利堪為形
像故令難徵得故不受塵垢故不生
蟣蝨故離貪欲易為損故遠分別
衣有五種失能令疾破故不堪苦
用故受用勞心故无益煩勞故障諸
善品故著好染衣亦有五失自長憍
慢生他嫌心故令他知是冶容好色
故能令求時多勞苦故能障善品
故過渧損衣用不牢故著過打時
亦有五失四邊四角五邊打損衣用
不牢故難隨落著邊打衣故佛言受
用衣者不應打不極打著於施主得
福打衣有好光色柔擬而用仍不堪
者或置瓮中摩使光失或可以水灑
澀而用若用僧伽物亦應如是有釋
準此總不聽打又有釋云若令但遮
其打何須言極打耶故知遮其過打

不遮其打又復違浣染打違非親尼
不障餘者即知衣有許打之義如前
所說不依行者咸得對說惡作之罪
取非親尼衣學處第五
佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀
苾芻從蓮華色苾芻尼取賊施衣其
事同前待學須惱制斯學處
若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除
貿易泥薩祇波逸底迦
言非親者由於非親尼處取衣自清
不須有嫌若於親處取得心因嫌
不熟非親處取除貿易者或以衣博
衣或價全同價或半價或少或
多或劣或勝或相似物隨衣主意而
貿易之或親或疏而為受或為親
慈或為福德或供養心受皆无犯又
設非貿易作如是心我當酬直亦名
貿易若為飾現
若輕傷心若矯詐意而貿易者咸得
惡作若无上下衣者應受若過受者
便得捨墮境想及與前學處或不
對面取或遣書等取衣不現前咸
得惡作无犯者謂求寂女及學戒女

根本薩婆多部律攝卷第六 第七張 奉

或施僧伽或聽妙法情生欣重或近
圓時所有悉施或酬價直或共貿易
或知彼丘是福德者投以衣物置苾
芻前我有餘衣現無闕乏願為受之
作是言已捨衣而去或親友想或覺
開想知斯等衣受皆無犯

從非親居士居士婦乞衣學處第六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀善能說法諸俗男女深生敬信有
心供養言許惠衣既聞語已往就其
家即為呪願趣從索衣因生煩惱令
他不樂長自貪求其事同前由過限
廢闕讀誦煩惱制斯學處
若復苾芻從非親居士居士婦乞衣
除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若
苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是
時言居士居士婦者兼餘黃門謂是
男子女人方得重罪若是不男二根
外道之類但得惡作言乞者或自乞
或使人乞言奪衣者謂被賊奪或施
與衣後還卻索言失衣者謂失落或
忘處或蟲鼠齧傷言燒衣者或火燒
或灰汁損言吹衣者謂風吹去言漂

根本薩婆多部律攝卷第六 第八張 奉

衣者謂水漂將衣價色量三種不同
價謂直五迦利沙波拏等色謂青黃
赤白等量謂五肘等此中犯者謂價
量滿足乞時惡作得便本罪於非親
想疑等准上應說或現身相或遣書
等或時減量或乞麤弊或取時精好
或出軟言或詐嫌厚或現異相或善
言求覓者咸得惡作無犯者謂失奪
等或他施衣或乞衣縷得小片物或
乞小片他與大段或乞價衣或乞或
情索為來乞或從非人傍生處乞或
慾無犯

過量乞衣學處第七

佛在室羅伐城給孤獨園六眾苾芻
數被賊奪因斯過分乞上下衣事如
前制斯學處若復苾芻奪衣失衣
燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦
乞衣彼多施衣苾芻若須應受上下
二衣若過受者泥薩祇波逸底迦
言施者謂重重施總施真心施詐
心施勝心施劣心施期心施隨要施
不順施自財施他財施共他施去時
施還時施瞋心施喜心施事畢施不

根本薩婆多部律攝卷第六 第九張 奉

言施現相施詐言施違他施自手施
此等施相隨施主心有斯差別隨願
施詐心施瞋心施乞得之時得惡作
罪餘皆本罪言上下衣者有其二種
一苾芻上下衣上者僧伽胝橫五肘
豎三肘下者是裙橫五肘豎二肘二
俗衣上下衣上者長十一肘闊三肘
下者長七肘闊二肘有云下者謂裙
及僧腳崎上者謂三法衣若乞苾芻
上下衣或乞俗衣上下衣各依量得
者無犯若過量求者乞時得惡作入
手犯捨墮若乞俗衣上下衣縱少不
足不應更乞若更乞者得罪若有盈
長不須還主若乞苾芻上下衣不足
者應須更乞若長應還若不還者得
捨墮罪

知俗人許與衣就乞學處第八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀於俗人處譏索衣價施主便嫌
不得已買物與之其事同前過限貪
好衣煩惱制斯學處若復苾芻
有非親居士居士婦共辦衣價當買
如是清淨衣與某甲苾芻及時應用

此苾芻先不受請因他告知便詣彼
家作如是語善哉仁者為我所辦衣
價可買如是清淨衣及時與我為好
故若得衣者泥薩祇波逸底迦
言衣價者謂貝齒金銀買者非乞得
物言如是衣者謂價直五迦利沙波
拏乃至五十迦利沙波拏或青色等
或長五肘乃至五十肘言清淨者謂
非駝毛紋等由體不堪為衣用故言
及時者謂順苾芻須用之時或順苾
芻聞當之時言先不受請者未曾言
請言善哉仁者即是讚歎勸喻之辭
言為好者更求勝大謂價色及量悉
皆精妙若過量求乞時惡作入手捨
墮未近圓時已興方便近圓之後方
始獲財准前應說无犯者若從天等
乞或乞縷綖及小帛片等无犯
勸共作衣學處第九
若復苾芻有非親居士居士婦各辦
衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻
此苾芻先不受請因他告知便詣彼
家作如是語善哉仁者為我所辦衣
價可共買如是清淨衣及時與我為

好故若得衣者泥薩祇波逸底迦
此之學處緣罪同前然由夫婦二人
别出衣價欲各買上衣持施苾芻若
苾芻勸令合作一衣以此為異
過限索衣學處第十
佛在室羅伐城給孤獨園時王舍城
大臣名勃里沙哥羅因有商客送寄
衣價與鄔波難陀聞已往取將付舍
主復從舍索彼主有事須赴衆集若
芻不許遂即取價相還由是違時遂
爭衆制被罰六十迦利沙波拏取不
淨財不碍他意致生惱亂因斯不淨
財事同前煩惱制斯學處
若復苾芻若王若大臣婆羅門居士
等遣使為苾芻送衣價彼使持衣價
至苾芻所白言大德此物是某甲王
大臣婆羅門居士等遣我送來大德
哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣
價我不應受若得應時淨衣應受彼
使白言大德有執事人不須衣苾芻
言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾
芻執事人彼使往執事人所與衣價
已語言汝可以此衣價買買時清淨

衣與某甲苾芻令其披服彼使善教
執事人已還至苾芻所白言大德所
示執事人我已與衣價得清淨衣應
受苾芻須衣應往執事人所若二若
三令其憶念告言我須衣若得者善若
不得者乃至四五六返往彼默然隨
處而住若四五六返得衣者善若不
得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底
迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送衣
價處若自往若遣可信人往報言仁
為某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不得
衣仁應知勿令失此是時 王者謂
灌頂王大臣者謂親輔佐國政婆羅
門者是貴種居士者謂諸餘人等者
謂城內外 言此衣價我不應受者
何謂不應謂諸苾芻不應自作一國
之主及半國王等亦不受畜金銀貝
等似桑米豆村園奴婢牛羊車乘此
金銀等僧伽應受別人不應受若四
堂園因亦令衆畜應與寺家淨人及
淨俗人計分數錄以供僧伽若使淨
人及僧作人自作四者所有穀麥菓
蔬果實並皆不淨苾芻不應食又銅

鑪銅梡釜鍑瓦器咸是僧伽非別人畜若須守護應差掌器具人隨時摩拭勿令黑損若僧伽器物分與別人受用者犯若諸苾芻畜赤銅器者得惡作罪是及飲水器并安盋盤子衣鉢臥具病藥所須別人應畜言僧伽淨人者謂寺家淨人鄔波索迦者謂受三歸及五學處言然住者有四住處為六詰問師謂四處一臥處二舍處三田處四店處廠謂於中作瓦器等及鍛鐵處舍謂居宅田謂稼穡田中店謂貨賣之處言六詰問者謂掌衣價人見苾芻來作如是語仁何故來仁極善來應坐此座應食此餅應飲此餅應飲此漿苾芻聞已尋聲答言為衣故來一一言時若尋聲答令彼无暇作餘言者名不圓滿詰問若緩答時令他得作餘語者名圓滿詰問言違可信者謂弟子門人此中犯者若王惡送衣價來不付淨人自受者犯捨墮若三語六默不得衣時更致從索應便惡作語得墮罪得衣犯捨有去難自不敢方便令人為索價而

不還得罪如上若使事人報去仁令可取衣且苾芻應言我已捨訖宜還本主若去仁可取衣我當捨彼取時无犯苾芻不作如是大等求衣犯墮若以不實事拍彼而索衣價及不報主知皆得惡作若三處並人過數索得衣者犯捨墮若三處並非至過數得衣者犯惡作罪若以人非人想有八句罪有輕重具如廣文

攝頌曰

三處至為一　三句人至二　三非至為一

三句兩非至　斷世價衣知　攝成於八句

依教成非犯　過索罪便生

若苾芻從人乞衣價時得惡作得便捨墮若從非人或龍乞衣價時得惡作得便犯捨若違使書印乞衣價時得惡作得亦犯捨若有俗人為苾芻以衣價寄外道及非人如是乃至更互相望等若過索時得惡作得便捨墮無犯者皆依數求得或善方便而從索得若索衣價時想作如是語先所與物可見歸還我令衣服現有闕少

攝頌曰

高世耶純黑　分亦且師徂　擘毛浣金銀

納質并賣買

用野蠶絲作敷具學處第十一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻爾高世耶重蠶而為敷具殺諸生命增長貪求廢闕正品損他信由臥具事過分廢闕誦讀妨修觀制斯學處

若復苾芻用新高世耶絲作敷具者泥薩祇波逸底迦

言新者有二種新一謂新造二謂新得此據新造高世耶者謂純高世耶蠶絲言敷具者謂是臥褥此有二種一者紡織二者打成此敷具言二種皆取下之三成成攝打成作者一自作二使人作為求好故為堅牢故為攝易故若一國或小國或大衆或敷安置或以手彈乃至未成但得輕罪成得捨墮高世耶高世耶想疑得捨墮罪非高世耶作高世耶想疑得惡不應捨於高世耶非高世耶想無犯若作未成而捨棄者為他若兩至共作若毛若麻若不淨物而和雜者自作使人成得輕罪無犯者若得已

根本薩婆多部律攝卷第六　第十六張　眾

成或他已用或將故物或他施高世耶未成施高世耶然今他為織成於其處高世耶然歸易得者无犯或他告言我為仁作高世耶未意欲得執默而不止遂貪心故得惡作罪

用純黑羊毛作敷具學處第十二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多求黑羊毛作新敷具由愛上色復求細軟廢業長貪過無益故事煩鬧前制斯學處

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦

言純黑羊毛者有四種色一性黑二泥青三泥涂四尨色言新者謂是新作於純黑色若作若團若聚或板或擘或以弓彈乃至未成但得惡作成得捨墮餘並同前

過分數作敷具學處第十三

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第三分白第四分麤若苾芻不用二分純黑第三分白第四分麤作新敷具者泥薩祇波逸底迦

緣等同前言第三分白者謂是背邊

根本薩婆多部律攝卷第六　第十七張　眾

項邊及脊上毛言第四分麤者謂頭足腹毛由頭足腹是行動處毛麤惡故言不用者不依兩數便得本罪無犯者若作十斤毛稱五斤純黑二斤半白二斤半麤若更增減准此而說凡欲作褥應分其色以為四分兩分黑一分白一分麤黑中分兩三四數成隨作稱將於後二分或減一兩乃至半兩或用純黑已興方便得惡作罪成得捨墮此中犯者謂用黑毛由難求故若後二分界作褥時隨意少多无犯若不為已或得先成或黑者易得餘者難求斤數或增並成無犯

減六年作新敷具學處第十四

緣等同前遮不用故受新好者制斯學處若復苾芻作新敷具無心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者除得眾法泥薩祇波逸底迦

言六年持者無不樂者亦須年滿如於此年造一褥成於此年復造一褥乃至第五年造一褥若應造第二褥時得惡作罪成得捨墮其第一褥體非是犯若第六年更造新者若捨前

根本薩婆多部律攝卷第六　第十八張　眾

作褥或為他作者无犯或已興方便後便還俗重受近圓更復修造成先轉根後還依舊重造成者得惡作罪或減六年作新褥者眾應與法若眾往觀應須三請不應隨依學欲便即與法或持褥來至眾中若長應截若短若狹應更續補若薄應更毛帖若全壞不堪料理者應作白二與其剩褥

作新尼師但那不用故帖學處第十五

佛在室羅伐城給孤獨園時有年老苾芻為造尼師但那於北方商人邊乞得五百張大氎故尼師但那悉皆棄捨世尊見已令更料理為欲護其輕賤心故事惱同前制斯學處若復苾芻作新尼師但那應取故者堅厚縱廣佛一張手帖新者上為壞色故若苾芻作新尼師但那不以故者帖新者上為壞色故泥薩祇波逸底迦

尼師但那者謂襯臥具縱廣者正方也應取故者謂故敷具若無全者應合集故物而帖言佛張手者中人三張手為佛一張手當一肘半帖為壞色者是堅牢義由其重和遂令受用

久堅守故若以故帖新於佛張手搩
減一搩或減半搩此不成帖得捨墮
罪若有故者作有故想疑並如上說
或急故者或復全壞不堪補治但有
新成者無犯作尼師但那法應兩重
作或青或泥或赤色諸雜壞色並不
應作可坐為三分在下一分截斷作
葉與三衣葉同於四邊帖縫不作者
得惡作罪
自擔羊毛過三踰膳那學處第十六
佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾
芻往溫波羅國於彼道中遇毛車軸
折便從乞求多得羊毛自擔而去因
道行事煩惱同前制斯學處
若復苾芻行路中得羊毛欲須應取
若無人持得自持至三踰膳那若過
者泥薩祇波逸底迦
行路中者謂險路中言得者從他乞
得言須者謂有所用隨意應取無人
持者謂無淨人此中犯者謂七極微
成一微塵此七成水塵此七成金塵此
七成兔毛塵此七成羊毛塵此七成
牛毛塵此七成隙遊塵此七成蟣此

七成虱此七成麵麥此七成一指二
十四指成一肘四肘成一弓五百弓
為一拘盧舍者此名為阿蘭若處若
苾芻於無村處自擔羊毛隨路而行
若過三踰膳那得捨墮罪若路有村者
或經七村二村間有一拘盧舍若
苾芻經此村間而行者半村惡作過
村擔墮村間之路若半拘盧舍亦得
惡作滿拘盧舍得捨墮罪若空持去
者得惡作罪若為作擔當頭或腰絛
立擔擧而持去者無犯凡諸苾芻不
應自擔
使非親尼治羊毛學處第十七
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀令大世主喬答彌治擘羊毛因廢
善品為國求事煩惱同前制斯學處
若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊
毛者泥薩祇波逸底迦
浣者下至以水一漬染者下至一入
染汁擘者下至擘一片於非親尼令
見染等境想同上若遣書令作若為
他為三寶或兩人共作若不淨毛咸
得惡作餘皆同上浣故衣戒說

捉金銀等學處第十八
佛在王舍城竹林園中時諸苾芻捉
金寶等眾人譏曰若釋迦子得捉金
銀等者世五欲樂何不受之佛言若
苾芻須薪草等應求薪草不應因
此遂求金等復於室羅伐城時六眾
苾芻自捉金等或令他捉俗至外道
因起譏嫌為受不淨財事煩惱同前
制斯學處若復苾芻自手捉金銀錢
等者教他捉泥薩祇波逸底迦
言苾芻自手者謂自執捉教他者謂
使人捉言金銀等者謂金銀錢或貝齒或
諸錢此中犯者若他人物或受他寄
金銀等物及諸錢貝或復拾遺但得
惡罪而不應捨若將已物不為淨法
自捉使至皆捨墮罪他施金等已作
心受若自若他未捉觸時咸非本罪
若教他取時有十八種咸成其犯謂
告彼云
汝取此物　汝於此取　汝取此金許
汝將此物　汝於此將　汝將此金許
汝安此物　汝於此安　汝安此金許
此之九句皆是對面教於此三三各

處中復藏物器數如次應知又有三
三種攝不對面教攝於前九攻與為
彼即為九句合成十八於可得處使他
取時得惡作罪捉便本罪若不可得
處二皆惡作金銀等物若成不成錢
皆捨墮若非通用錢或鐵或錢或少
分似錢皆惡作若於水陸得遺墮物
應呈釋處隨識者應取無主伏藏應
取於三寶中隨利益處用若得有主
伏藏當告主知應問記驗與相當者
還之如不相當亦入三寶中用若輕
慢心而捉者亦得惡作若金作金想
捉皆犯捨墮非金作金想得墮无犯
疑便惡作若金非金作非金想无犯
經等同此此據自物得捨墮若他物
自捉得盜無捨若鍮石銅鐵鉛錫
捉時無犯若被賊盜錢寶等物自棄
取時無犯聞有難事將欲至時无淨
人可得者僧伽物若窣覩波物若去
物應自藏埃藏事已當去若復賊
來應自出取若難為者應得本罪若
坐夏時安居施主持衣價與苾芻眾
即作委寄此施主心而受取之諸苾

芻應求信敬居士若淨人若鄔波
索迦為淨施主苾芻若得金等物時
作施主物想執捉無犯相去遠待
不淨物還作施主物心持之乃至施
主命存以來並皆無犯若无施主可
得苾芻應持金銀等物對一苾芻具住
陳立作如是說具壽存念我苾芻某
甲得此不淨財當持此不淨財換取
淨財如是再三應自持舉或令淨人
若苾芻於行路中得金銀等為道糧
故應自持去或令淨人等及求寂持
去應知求寂於金銀等但制自畜不
遮執捉

出息求利學處第十九

佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀
共外道交易以己衣鉢換他細緤衣
惱同前制斯學處若復苾芻種種出
納求利者泥薩祇波逸底迦
言種種者謂作多種經求方便出納
息利者謂以錢等而覓其利或以金
銀真珠貝玉及諸雜綵貯聚衣縷
牝牛馬為求利故或以成物博未成
物應作四句未獲之時得惡作罪得
便捨墮出物生利亦皆同犯若他將
苾芻物為生利時苾芻貪利默而不
止得利之時得根本罪自餘境想或
為他或料根如斯等句准前應說若
為三寶出納或施主作無盡藏者
既家並成非犯然此等物出利之時
應一倍納質求好保證明作契書年
月之日應告上座及授事至皆使共
知或復告彼信心鄔波索迦若苾芻
出息得利欲捨之時若是苾芻所應
畜財捨與可信苾芻若不淨財捨與
信心俗人此謂作法非是未施若不
還者應就強索不可棄捨

賣買學處第二十

佛在室羅伐城給孤獨園因六眾苾
芻種種賣買事緣同前制斯學處
若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸
底迦言種種者謂作多種販賣或賤
處賤時多聚財貨貴時貴處轉賣規
求或糴糶時豈預知豈候乘時射利
以求活命言賣買者謂劫貝璵珠寶
摩白鹽酥油糖蜜米豆稻麻銅鐵金
銀真珠貝玉及諸錢貨此等諸物買

時為利買得輕罪無利心者元犯若彼前初無犯後得捨墮罪俱有利心墮輕後重俱無非犯有云屢為利買即得墮罪後賣從利方為捨墮此賣買財准前應捨境想輕重類可思之若賣買時不作賣說或以為娑斗稱歎讚於他得妄語罪秤物之時便犯盜罪凡持財物欲賣買時先須定意無求利心隨處獲利悉皆無犯若諸苾芻設為三衣不應規利而作販賣又於俗歷作市易處不應自酬價直應令敬信俗歷家使求衣為買無犯若無此者應自酬直或二或三而還其價不應過此共為高下若現前衆物欲賣之時上座應先為作本價不可因斯即便唱斷應取未後價極高者方可與之實不欲買妄增他價得惡作罪唱得衣時未還價直即便著者得惡作罪若施主信心持衆字施應還問彼此欲如何若言唱賣我當酬直者隨施主意應賣苾芻不應增價若增價者得惡作罪然亦不應減其價直隨彼施主與價而受○又

毋信心持小童子施苾芻者應為受取若彼却索應還若酬價者任彼多少取亦無犯此小童子在苾芻邊以架裟片而繫于頸隨時將養後時長大令歸報恩者持物來施隨意應受

根本薩婆多部律攝卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第七 圭

尊者勝友集
三藏法師義淨奉 制譯

攝頌曰

二鉢二織師 奪衣并急施 阿蘭若兩衣
迴僧七日藥

畜長鉢過十日不分別學處第二十一

佘時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀苾芻由貪買鉢數六十坐盈列各施六十迦利沙波拏又六衆苾芻廣畜從他乞好鉢情貪積聚既不自用復不施人增長煩惱妨修正業此由鉢事過分廣畜及讚歎煩惱制斯學處

若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波逸底迦

言長鉢者謂現有一守持鉢更畜餘者名之為長若不分別日日得惡作罪過十日泥薩祇波逸底迦若現无鉢後得鉢時不名為長若不守持日日之中亦得惡作鉢有二種一鐵二瓦准知石鉢即是瓦類若不佘者世

尊知何受天石鉢知非清淨而自用
耶有四種鉢謂金銀琉璃水精此若
未受不應受若受應棄又四種鉢謂鍮
石赤銅白銅及木此若未受亦不應
受若受應作藥盂隨意用若如法
鉢應守持以鉢置左手中張右手掩
鉢口上作如是說具壽存念我苾芻
某甲此鉢四羅是大仙器是乞食器
我今守持常用食故第二第三亦如
是說若欲捨者亦捨不法若有兩鉢
應持好者餘應分別苾芻小鉢於尼
成大其鉢量者後當說之其无犯者
若減量若過量若畜長鉢換與餘至
出家近圓淨其所用鉢不分別此亦
無犯若為貯貨藥或用飲水畜二小
鉢及安撥盤子并匙悉皆无犯又於
大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜
非犯應更畜一大鉢防闕事故此異
外道標菓為器或於手內立拱而食
難養難供非福田相世尊許一非多
非少善順中道資身修業頗有苾芻
六二鉢一夜得捨墮耶有謂得鉢根轉
為呈强一夜時便得本罪持鉢之法

不應令未近圓人洗若能存護者聽
洗凡於鉢上不應書已名字若作私
記者無犯別至之物皆應作此若書
名時得惡作罪若是持物施三寶者
應於所施物上書題施主名字此是
某甲福施之物別屋臥具應作私記
於鉢帒中出內鉢時洗及曝暴並不
應立亦不置塗應以物替承不用除
穢不安穢處牛糞有沙不應用洗若
有漏潤不內帒中若已乾者不應久
曬知量受用如護眼睛涉路行時不
露鉢去不衣角裹應以帒盛挂肩而
去帒有三種一鉢帒二[illegible]帒三[illegible]帒
若挂肩時應隨次第各置一肩不應
交絡不應背挂傍出肩隅如[illegible]
作帒之法繞帶內置以線絡之勿令
卷縮凡安鉢處若在寺中應為龕
居[illegible]若者應編竹箕為籠泥及牛糞
塗其表裏若欲他行不應持去所到
之處隨時更作若苾芻自解作鉢應
居屏處勿令俗見

乞鉢學處第二十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀為行乞食至於商主處乞第二鉢
積貪好故增長煩惱招物譏嫌事惱
同前制斯學處

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為
好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底
迦彼苾芻當於衆中捨此長鉢取最
下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應
守持不應分別亦勿施至應自審諦
徐徐受用乃至破應護持此是時

言減五綴者謂未滿五綴時有苾芻
用五片鉢綴而乞食日別斟理應皆
舌黃或但五綴或時過此雖言餘鉢
有五種鉢滲物不應綴鉢謂黑糖黃
蠟鉛錫紫礦有五種綴鐵鉢法一以
細釘塞孔二安小鐵片打入令牢三
如魚齒四邊鍱破內外相夾四以鐵
片擡孔周圍釘之五用屑末此有二
種一碎鐵末二磨石末應補鐵鉢次
補瓦鉢用末鎔時以油和末於鐵梳
中用鐵錐熟研方用塞孔即以微火
燒之使暖若塵法者更以油塗依法
熏之若瓦鉢有孔隙者用沙糖和泥
塞之以火乾之若雪破者則作鼓背

以綫鼓塡之上以泥塗火熏應用汎
論鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵
瓦二相圓滿謂堅牢無穴无編不受
塵膩三量圓滿謂是大鉢四得處圓
滿謂衆中分得或施主處得或是舊
好鉢若苾芻先有此鉢更求好者得
時捨舊於衆中者此鉢應於衆中而
捨應先勸請行有犯鉢苾芻具五法
者應差堪彼數座乃至問云汝某甲
能與僧伽行有犯鉢不彼答言能應
一苾芻作白二羯磨大德僧伽聽
此某甲苾芻樂與僧伽行有犯鉢若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
某甲為行有犯鉢苾芻此某甲令與
僧伽行有犯鉢白如是次作羯磨大德
僧伽聽乃至我今如是持准白應作
佛言汝諸苾芻行有犯鉢法我今當
制行有犯鉢人衆和合時應告白言
諸具壽明日我當為僧伽行有犯鉢
諸具壽各各持鉢來集至明日僧
伽盡集時彼苾芻持有犯鉢上座
前立讚美其鉢白上座言此鉢光
淨圓滿堪用若須者應取若上座

取者應與卸持上座鉢行與第二上
座第二不用應與第三亦與第三上
座時第一上座更索者初一索時不
應與第二索時亦不應與三索應與
上座犯惡作罪應須說悔如是乃至
行末若卸索皆亦此應知如是行時
展轉至於所得之鉢即應報與犯捨
苾芻報言苾芻此鉢不合守持亦不
應棄捨應受用乃至破來行有犯鉢
苾芻不依教者得越法罪持有犯鉢
苾芻若乞食時以有犯鉢盛好羹中
其守持者置餘鉢內若得好飯美有
犯鉢應者安守持鉢中有犯鉢置在
一邊守持者常應用食若洗若乾乘
或時涉路有犯鉢常好安置乃至破
來彼苾芻所有行法不依行者得越
法罪此是洗鉢不應守持者謂先有
守持鉢此鉢為行治罰令其畜用不
應分別者亦復不合分別作淨而畜
不施餘至者不應持此施與他亦應
自審詳受用不應卒令生瘡兒也故
令破壞者故壞者得越法罪若求得
多鉢者皆捨墮罪於此鉢中取一好

者與甲作法行有餘鉢隨意分施此
中犯者苾芻鉢破然從一綴者五綴
未堪得受而不作綴法為好故更求
餘鉢更索時惡作得便捨墮非好好
想但得惡罪好與不好作不好想
者無犯或為他求或兩屋共有或道
書者或外道邊求得皆得惡作若
以價買得或不為好從他求得或與時
攝得此皆无犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第二十三

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀苾芻從諸族家求縷令使親識師
織一上畫依作三衣織一張上綫斯
生識匠求好事頌爾前衛斯學處
若復苾芻自乞縷綫使非親織師織
作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦
言自乞者家得縷而或一兩餘請
勸具壽或高世耶縷或從家縷或毛
或素摘迦或芻摩或野麻或羯婆
高訟薄迦或阿鉢蘭得迦或若乞高
世耶使非親織作故更使得二種一
捨由衣體二故若作餘衣衣若僧帶
等使織之時皆得惡作若乞織或

非親乞或自買得隨以何緣而得其
縷使一非親織師或復眾多或令親
至助織或自助織皆犯捨墮言无犯
者從親而乞使親而織親為親想等
句法如上又無犯者若彼施主自有
信心令他為織或以價織若虛誑心
陳已勝德乞得物時惡作他勝一時
俱得實者得惡作墮罪非親織
師不知時故令他生惱或現異相皆
得惡作以不淨縷而相和雜羺羊毛
等或為他織皆惡作罪

勸非親織師織衣學處第二十四

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀苾芻為自身故使織師織大白氎
持滿鉢食與彼織師捉撚誘事惱
同前制斯學處

若復苾芻有非親居士居士婦為苾
芻使非親織師織作衣此苾芻先不
受請便生異念詣彼織師所作如是
言汝今知不此衣為我織善哉織師
應好織淨梳治善簡擇極堅打我
當以少鉢食或鉢食類或復食直而
相濟給若苾芻以如是物與織師求詩

衣者泥薩祇波逸底迦
先不受請者先不隨意許其所索便
生異念者有四種念一念害織師意
好織二念解白疊淨梳治三念精細
謂善簡擇四念光淨謂極堅打為言
好織亦成廣大言鉢食者謂與五種
珂但尼食或與五種蒲膳尼食言鉢
食類者謂以生穀米等言食直者
謂與食價此中犯者從彼勸作乃
至衣未入手皆犯惡作若得衣已便
得捨墮若不淨衣或勸黃門二形作
衣者皆得惡作

奪衣學處第二十五

佛在室羅伐城給孤獨園時難提苾
芻以僧伽胝與達摩苾芻後因忿諍
還奪其衣由不忍故生他譏議因取
衣事不忍嫌賤煩惱制斯學處

若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱
瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教人奪
作是言還我衣來不與汝者衣離彼身
自受用者泥薩祇波逸底迦
言與衣者是攝頌句若與彼衣時作
言汝可與我作使若不為作便奪衣

者得捨墮罪言後時者謂是別時言
惱者謂以身業現惱相故瞋者謂於
內心結怨恚故言罵詈者由懷忿恨
出不忍言故言嫌賤者現瞋忿相為
不益事奪者謂捨本心有所希望情
既不遂而返奪之作已物想若異此
者得他勝罪言受用者作為已心此
中犯者謂若苾芻或身或語或身語
二或自或他而為奪事乃至奪衣未
離身來咸得惡作既離身已得捨墮
罪若諸俗至奪苾芻衣能生无量不
善之業實未奪得作奪得想等如前
應說若知前人性不謹慎沙門資具
恐其散失善心奪者無犯

過後畜急施衣學處第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾
芻於安居中共分衣利因生違惱為更
衣事過限應畜生煩惱制斯學處

若復苾芻前三個月安居十日未滿
有急施衣苾芻須者應受乃至施衣
時應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦
勝光王邊境反叛勅大將軍善劍
令掩捕彼不忍是時將軍便入

若中若諸苾芻兵戈交戰疾命難保
或令施衣欲申觀禮時諸苾芻不敢
受之尒時將軍留衣而去聚在一處
多被蟲傷時諸苾芻擧以白佛佛言
應受受已應為三兩層差具五德者為
掌衣人言十日未滿者謂猶有十日
未至八月十五日言急施衣者有五
種急難施衣謂自遭病施為病人施
欲死時施為死者施將行時施又有
釋士急難施衣者謂非時衣言應掌
者謂合受衣時言應畜者謂五區一
區若不張羯恥那衣齊九區半若張
羯恥那衣至五區半此是世尊開縱
苾芻過此而畜咸得捨墮若有五種
急施衣時隨受應分若施主言我欲
自手而行施者雖未至限亦應受之
无犯者謂已差得掌衣人若施主作
如是語可留此衣待我還日自手持
施者此不應分實未分別作未分別
想疑句數如上隨意之後王為關逕
者應隨舊安居日而畜持之
在阿蘭若處過六夜離衣學處第二十七
佛在室羅伐城給孤獨園時阿蘭若

苾芻被賊劫奪世尊聽許阿蘭若苾
芻於三衣中隨留一一衣置村舍內
於蘭若處住无難衣舍若有僧伽等
事或室羅波底自事他事須營辦
處得經六夜離處而宿不應過是
時六衆便經七夜離處而宿由置衣
事煩惱同前制斯學處
若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後
安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣
中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須
出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿
若過者泥薩祇波逸底迦言阿蘭若
者謂去村一拘盧舍言後安居者謂
坐後夏坐為前安居處有迫隘等過
為避此故詣无諍林為後安居有驚
者謂知此處有賊欲來有怖者謂一見
賊來已被傷殺有畏難者謂數有賊
來又有師子虎狼及非人猶恐如次配
又復賊難或師子等難或蚊虻蛇蝎
或寒熱等難如次配前難等四句言
三衣者謂守持衣言置村舍者謂有
巷陌處莊嚴行之處置謂留寄彼若
有緣者謂三寶事及別至事言須出

者謂離蘭若住處勢分此中犯者謂
過六夜至第七夜明相未出得惡作
罪若明相出便得捨墮復有釋去本
心覓去卯與還來因事稽留不至衣
所元難衣過其元犯者有八難等或
得衆法六夜想等如上應知
預前求過後用雨浴衣學處第二十八
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六
衆苾芻貪求利養多乞雨衣還出藏
行此由衣事煩惱同前制斯學處
若復苾芻春殘一區在應求雨浴衣
春後半區來應持用若苾芻未至春
殘一區求雨浴衣至後半區仍持用
者泥薩祇波逸底迦春殘一區在者
謂春時三區已過餘一區在從四區
十六日至五區十五日於中應求雨
衣未至此日不應預求若至雨時不
應求覓於安居內所應作者
今次當說從至五區十五日其犍
事至掃塗房舍令清淨已衆集之時
應告白言明日苾芻應作安居所有
諸事咸應憶念若衆欲持者各已
分房舍卧具者如前造寺科中應作

至十六日授事人應看人多少可為辦籌以香水洗香泥塗安淨槃中鮮花布上以淨物覆之鳴楗椎集大眾籌置上座前次應說告安居制法令知眾者巡行告曰諸大德若同心樂欲者於此安居諸苾芻眾不應夏中更相詰罪亦不應作非法制令諸苾芻不安樂住違者得越法罪其行籌者擎籌槃在前其收籌者持空箱隨後大師教主先置一籌次諸大眾皆捨本座蹲踞詳審受取籌已兩手擎籌置空箱上若有求寂其親教師或軌範師應代取籌次取護寺天神籌總知數已應告白言今此住處現受籌者有爾許人施主某甲營事人某甲於某村坊是乞食處時諸苾芻皆應觀察乞食之處既觀察已當自念言我於此處堪作安居不令生苦設生能除若有病患有看侍者給我醫藥齋某村坊為乞食處飲食所須可得充濟作是念已應入寺處對一苾芻具修威儀蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作前安居

我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某甲為施主某甲為營事人某甲為瞻病人於此住處乃至若有圮裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說或前或後隨意應作若眾於此處前安居至五月十五日應住其後安居至乃至九月半應住若於四界相近之處以牀等壓四界上於此牀上而作安居便成四處安居四處利養咸悉得分其安居至不應出界若有緣事須出界者應受日去若三寶事鄔波索迦鄔波斯迦事及餘親族請喚之事若為外道除去惡見於其自行未得令得於三藏中為解疑故應受七日去應對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲為僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居如是三說或有一夜事來乃至六日准七日應受或頻受一日或重受

七日量事守持悉皆無犯若下三眾受七日等時求寂應對大苾芻受正學女等對尼而受若七日不了當為羯磨守持八日而去若八日下了應受九日十日乃至四十夜若欲守持四十夜者鳴楗椎集僧伽三應一苾芻為作白二羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出界外為僧伽事故此至今夏在此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜出界外為僧伽事故此至今夏在此安居白如是大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出界外為僧伽事故此至今夏在此安居僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜出界外為僧伽事故此至今夏在此安居若諸具壽聽與此苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜出界

外為僧伽事故此至今夏在此安居者默然若不許者說僧伽已與苾芻某甲四十夜法此苾芻某甲守持四十夜法出界外為僧伽事故此至今夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若與二三人作羯磨時隨名牒作律毗婆沙中作如是說得羯磨已更對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三匝夏安居我苾芻某甲僧伽已許守持四十夜我某甲今守持四十夜當出界外我於今夏在此安居三說衆事既尒餘亦同然極多唯得四十夜不應過如世尊言多在界內少在界外是故但守持四十夜晝續七日去者應計日數亦不得過四十夜若有命難等不還本處非破安居若於乞食病藥所須及看病者有廢闕時亦隨意去若有女生男子及黃門等對苾芻所現非法相如斯等處亦不應住若有染心請喚苾芻亦不應往又有八難事謂王怖賊怖乇非至怖狂獸毒蛇水火陳處

此不應居設出界外遇此難時不還无犯若房舍恐有損壞為損惱者去亦无犯若從法部向非法部經明相者便失安居若有同意苾芻欲破僧伽應守持七日往彼遮諫其日雖盡不還无犯若不往諫得越法罪然諸苾芻安居之處皆須灑掃塗拭令淨若不尒者得惡作罪復令施主福不增長於安居中有三事應作一偏違事二分衣事三羯恥那衣事寺中上座應當獎勸修營之坐若自要心向彼安居後悔不去得惡作罪餘數已了次釋本文言雨浴衣者謂當雨中洗浴故名雨衣或於井邊或泉池邊洗浴者亦開用雨衣洗浴言應求者於何處求謂於親戚或非親戚與者應取或以己財而買易得若異此便犯從非親乞衣捨墮若未到求時有患施者應分別而畜至四匝十六日守持應畜言後半月者謂去隨意日餘有半匝在有此應用過此用者得捨墮罪

曰明隨意事者安居欲竟至隨意日

七八日在處於隨近村坊唱告所有老少苾芻及未近圓者於供養事咸共修營至八匝十四日夜令持經者通夜誦經明日知時作隨意事勿過明相應差五德作受隨意苾芻鳴椎集僧伽問衆許已應作白二大德僧伽聽此某甲苾芻今為夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻白如是大德僧伽聽此某甲苾芻今為夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻者默然若不許者說僧伽已許某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持作隨意苾芻所有行法者應行若具壽苾芻上座應白大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是其受隨意苾芻應詣衆首蹲踞而住尒

時上座及餘下座各各用心受得一把茅已顛倒横布即移身近前脚足俱蹲手取少許當前擧之作如是言大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某甲對僧伽向大德以三事見聞疑作隨意事大德僧伽應攝受教示我應饒益我愍哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪我當如法如律而為說悔如是至三受隨意苾芻應言尒彼答云善如是次第乃至下座衆若少者應並一至為受隨意若衆若多者應並三三至若二至者一至從上座受隨意一至從半向下若三至者從三處苾隨意苾芻若一至者應對已作隨意至而為隨意若二三至者應自更不為隨意事苾芻既了次喚尼衆令入衆中對隨意苾芻作隨意法次式叉摩拏求寂男求寂女如次一一對隨意者同前作法其隨意苾芻應在上座前作如是白言大德諸姊二部僧伽已作隨意竟二部僧伽並應唱言善哉已作隨意唱者善不

唱者得惡作罪隨意苾芻應持刀子或持針線或持錫杖沙門資具在上座前立作如是言大德此等諸物頗得與安居竟苾芻作隨意施不若於此處更獲財利和合僧伽應合分不擧衆同時答云合分若異此者隨意苾芻及餘大衆皆得越法罪若住處唯一苾芻者隨其力分隨少多經宿自守持如獲瀆隨法若二三至或滿四至咸作對首隨意不應並至若滿滿五至方為衆法然此四至不應取欲有四種隨意謂一說二說三說及以衆作若意病不能久坐或賊盜臥具風雨將至或時施主持利養來或為說法或為除諍由斯等事從分辯或為王事八難事至應須一說若難遠應作二說若無事者徐徐三說若有大神特至即應兩兩作對首法一說而去應知是說

具壽存念今十五日應為隨意者如是恐怖事來不暇和合共作若於後時與衆和合當共彼和合衆為隨意事若有犯波羅市迦應先除擯方

為隨意若犯餘罪如法悔已然後作法應對關見之至可對同見罪於大師制教之處其是等同者名為同見若諸苾芻三重時根轉等不成隨意諸苾罪時若前至雜移轉者此不滿結者如實言定引罪者應可論之即如所犯而治其罪若於罪輕重有疑應問善三藏者□決斷已依事治之若有鬪諍後當來者方便令去猶作隨意此中犯者若前安居者如前對勸應求應當違便獲罪若後安居者應遣其意或前或後而求覓之乃至八兩盡持用无犯若隸前來者得一隨罪此物應捨若過後持復得罪但有一捨非時非時想疑並越法二輕二无犯准上應說若是不淨淨物及以餘遊衣兩至共見及持用者得惡作罪若未吋時亦得越閒匿者亦得犯

僧衆物入已學處第二十九

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻以妙白氈奉施僧伽鄔波難陀苾芻遂迴入己由是他物事煩惱為制

斷學處

若復苾芻知他與僧利物自迴入己者泥薩祇波逸底迦

言知者或自知或由他告言僧者謂佛弟子說令施物者至眾中迴入己時亦名迴物僧有五種一无恥僧謂破戒者二瘂羊僧謂於三藏不能解者三和合僧謂作羯磨者四世俗僧謂淳善異生五勝義僧謂學无學言利物者有二種利一衣利二食利凡有衣服飲食卧具醫藥病緣價直皆從他得故言利物此中利者謂衣物利言與者謂施主作決定意令我此物施與僧伽或身或語而作施相此名施言入己者謂擬為私物此中犯者或一至二至多至或是眾物迴入己者為方便時得惡作罪得物纔已便犯捨隨有去知他與到生疑自迴入己但犯惡作或知他意與一到至即便迴與一二多至及與僧伽如是與二多僧伽迴與餘四由不入己得惡作罪或知他與此處僧伽遂便迴與餘處僧伽及與苾芻之眾或復知與此尼僧伽遂便迴與彼尼僧伽及苾芻眾或與二眾迴之與一或可翻此若僧伽破迴法部物與非法部或復翻此咸得惡作若房廊屋宇門戶椽梁等違施主本心迴作餘事或非其處亦惡作罪於尊像設此作餘及莊嚴具悉皆有犯若為僧用者無犯如是應知窣覩波及窣覩波物間道階級花捲飛簷橡觀之處創底輪蓋安置香爐隨其多少乃至寶瓶此等亦爾並得惡作報施主知隨他許者無犯或時將食擬施貧乏及以傍生轉惠餘者非本心故亦犯惡作求覓得者无犯如是餘處准類應知實迴作迴想疑得捨墮罪不迴迴想疑突色訖里多迴及不迴作不迴想无犯知與眾物自迴入己下至一縷線者其表此衣即須全將入捨復有釋去見他將物施无耻眾因觀已身福勝於彼為益施主便迴入己者無犯若父母衣物及以資具欲施僧伽迴入已者得惡作罪若有將物施現前僧伽者應先言白大鳴揵稚眾既集已或數至或行籌然後均分若安居處有得出行屬祖而去應取其分若不囑授則不應取若受囑至不為取者應以已物准數酬還然獲利時總有八種一界所得利二立制所得利三依上所得利四安居所得利五僧伽所得利六苾芻所得利七對面所得利八定處所得利言界所得利者謂於一界有其定局或於二界或於多界隨其處別所獲利物各於界分即當住者而共分之言立制所得利者謂諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作制要然後安居於某村坊衢衕之內某家為我某舍為汝若得物利依制而受名立制利若於隨黨住處請隨黨及非隨黨俱設食已與隨黨利與非隨黨與吉祥水此即隨黨合得其物。若於隨黨住處請隨黨及非隨黨隨黨者合得其利若於隨黨住處請隨黨及非隨黨俱設食已將共利物置三上座中於二上座皆獲吉祥水此即隨黨者合得其利如是應知於非黨住處請黨非黨俱設供已隨其

一處上座之前撿其施物并觀其水即非黨者合得其利如是准上應思又復應知於衆中應請黨非黨俱設會已隨於一處上座之前撿物觀水此即黨與非黨共受平分言作止所得利者謂諸男女及半擇迦而為安居依此施主所獲利養是言安居所得利者謂於此兩安居所獲利物隨其施主本心處分言僧伽所得利者謂決定利不作分局此物決定施與僧伽就中未為分局為與兩安居為與現前此物應問施主而分苾芻所得利者謂決定利而作分局即房院等於此住者便受其利對面所得利者謂對面所獲之利言定處所得利者謂世尊在日久住之處有八大制底一佛生處在劫比羅伐窣覩城嵐毗尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下金剛座上三轉法輪處在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在王舍城鷲峯山竹林園內六廣嚴城獼猴池側高閣堂中七在室羅伐

城逝多林給孤獨園八從天下處在平林聚落廣之四處名為定處從之四處名不定處若有施物施生處者其物惟於生處供養不應移轉若無力能送者三中隨一而為供養餘之三處須此應知餘四制底與此不同若於夏內僧伽破者應與法黨利不與非法黨利安居時半偏掃者應與其利異此不應若苾芻身死有飲食利下至一片樹葉其衣物利下至微為燈炷皆可均分若有上好貴價衣不應割破應貨取直而共分之若僧尼二衆共得衣利者亦應均分求寂男求寂女應三分與一正學女及近圓者應二分與一若飲食利無問大小悉應平分若苾芻數多尼數少者應與三分若苾芻少應半半分若作佛陀大會等所獲利物出家五衆應共分之

今時世尊在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔波難陀命過所有衣資雜物直三億金錢時六大城諸苾芻衆咸皆集會各作是言我於此物

合得其分諸苾芻不知云何以事白佛佛言若苾芻未及五時者應與利分云何為五一打揵稚時二編三啓無常經時三禮制底時四行籌時五作白時其作白法應如是作敷座鳴稚大衆集已筭單白羯磨應如是作大德僧伽聽苾芻某甲於此處命過所有現及非現衣資雜物今作守持若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於亡苾芻某甲所有現及非現衣資雜物共作守持白如是

若衆不和集或無秉法至應移處從法謂取亡人少物或一兩貝齒等於衆首上座及家下座各行與之用為定記然後現前僧衆如常共分更不須作法若作羯磨後法竟有人來者不應與分若前四時有後三時無亦應與分若作白已現於界內應合得者皆應受利若不作白不作羯磨後法者但是世尊聲聞弟子所有現住贍部洲中或餘住處並皆有分捉攝

頌曰

揵稚誦三啓　制底時籌時　及以行籌時

根本說一切有部律攝卷第七　第二張

苾芻同爲白　若大衆難集　可爲初後記
應羯之人物　隨時行少許
問所應分物輕重云何頌曰
田宅店卧具　銅鐵及諸皮　剃刀瓶衣等
斧竿并雜畜　飲食及諸藥　牀座并券契
三寶全錢等　成未成不同　如是等諸物
可分不可分　隨應廣別知　是世尊所說
言隨應者所謂田宅邸店卧具氈褥
諸銅鐵器並不應分若鐵鉢小鉢及小
銅瓶銅碗戶鑰針錐刀子鐵杓火爐及
斧鑿并盛此諸器若瓦器謂鉢小鉢
淨觸君持所有貯油之器此並應分
餘不應分其竹木器及皮卧物剃髮
之具奴婢飲食穀麥豆等入四方僧
若可移轉物應貯僧庫令四方僧伽
共用若田宅村園邸店屋宇不可移
者入四方僧伽若諸所有一切衣被
無問法衣俗衣若染未染及皮油瓶
鞋履之屬並現前應分大竿可作瞻
部影像處懸幡之竿細者行與苾芻
作錫杖竿四足之內若象馬駝騾驢
等當與王家牛羊入四方僧伽並不
應分若甲鎧之類亦入王家雜兵刃

根本說一切有部律攝卷第七　第三張

等可打作針錐刀子及錫杖頭應從
上座行與現前僧伽若網應用羅陀
諸上綵色及黃朱青碧雜等物應入
佛堂供畫佛用白土赤土及下青色
現前應分若酒已變應埋於地待成
醋訖應供衆食若未壞酒應可傾棄
雜藥草等應與僧伽淨庫以供病者
珍寶珠玉分為二分一分入法一分入
僧伽法物可書佛經并料理師子座
入僧者現前應分若寶等所成牀榻
等應貨僧伽共分末所成者入四方
僧所有經論並不應分當貯經藏四
方僧伽共讀其外書出賣現前應分
所有券契之物若能早索得者即可
共分如未得者其券當貯僧庫後時
得充四方僧用若有金銀及成未成
者貝齒諸錢並分為三分一佛二法
三僧佛物應將理佛堂及髮爪窣覩
波法物用寫佛經料理師子座僧物
現前應分若更有餘物准此應分若
苾芻在俗人家身死者所有衣物與
先至人若俱時至與先見者若同時
乞住俗人與者應受或可隨他情行

根本說一切有部律攝卷第七　第四張

樂施若苾芻死處有餘苾芻居不應
與分苾芻居死有餘苾芻亦不應與
分若都無者應可平攤若兩界中間
二者隨頭所向處應得其分若卧兩
界上者二處共分若處至多應十人
等為分任各自分知其朋內得分來
分若一人身死此成死物還於十至
內應分若已分身死者大衆同有披
捨置人若無清淨者同居死物清淨
者應分若無清淨者被治人共分
隨黨住處非黨苾芻及以求寂身死
者所有衣物隨黨應分若不[illegible]獨分
捨入大衆者此為善捨大衆應分如
是應知隨黨住處隨黨身死非黨至
處隨黨身死准事應知提婆達多現
五邪法心許可者名為隨黨若依仗
世尊名為非黨苾芻身死看病之人
若出家五衆及餘俗至隨在何處看
病苾芻死於亡人物中應用六物賞
瞻病者以報其恩言六物者三衣鉢
坐具濾水羅計功量價若苾芻病作
如是語我死之後可持此物與彼至
者是俗人法不成為授此物應分對

面現者便為善與其死屍應為供養讚誦經了然後分物若異此者得惡作罪若亡苾芻物即於物所在處僧伽共分若知苾芻身亡之後所有資生與三寶物共相雜亂不可簡別者此死人物三寶共分若人在界內作界外想疑共分衣者得越法罪應普盡集若苾芻寄物與他兩俱命過其掌財者應作法守持隨意受用食如賣衣若一苾芻獲得大衆安居利物即應受取然受之時應為心念守持言此衣今至未現前僧伽合得是可分物現前僧伽合分受用既無大衆此衣是我應受我今守持未守持時有人來者應與分若不與者得惡作罪界內得衣持向界外共分无盜心者得惡作罪若有賊心便得盜罪若夏中利物破夏者不應受分施衣時物過有施夏衣亦應受取若是衣時有對面利未有夏人亦應同受若苾芻苾芻尼二部僧伽俱設食已施主持物來不向上座前者應問施主方可分之若本為苾芻而興供養二

部食就持物置上座前此應中半而分若苾芻身為衆事夏內出行身雖不在夏利應取安居之人若前若後及坐過半者所有夏利悉皆合與凡為衆首每見行食人乃至衆下一匕想時應教其人長跪合掌白衆云等供時至上座尋聲告曰可平等行第一不言第二應告若不言者其上座等得越法罪若施主於供養時以諸讚詠經讚其神為嚴飾者物應取取每至節會還應繫山步懸餘處隨時供養若懸壁上者用將畫壁若溫堂者供浴室用在井池者供時非時漿若在瞻病堂應為其食隨時供養若在戒壇及著前幢側并門屋下所有供物苾芻應分若在寺中處所須置者是四方僧伽物不應分用有五種物體不應分一四方僧伽物二窣覩波物三瞻病堂物四根本出生物五所應食物其根果甘蔗等雖是應食物現前應分丈夫等決罪果若多有者應分與僧伽隨自受用此果熟時應令苾芻繫住看守不應諍競違

者得越法罪〻行果時應先觀差次以火淨若无未具足苾芻受取自作无犯若聲聞弟子制底之處所獲利物應還修營此諸制底若有餘長現前應分四明制底者如來制底應圓滿作者獨覺者上無寶瓶若阿羅漢安四相輪餘之三果如次減一若淨善異生苾芻上无輪竿名平頭制底若有施主施財造寺隨施主心以其財物造諸作具及作人飲食并塗足油燈明雜用勿令有闕

若有施主造立住處先施一人便更轉施一人或二或三或施大衆名非法施其受用者亦名不淨如是乃至施與大衆若苾芻衆若苾芻尼衆進餘處者應名為施後名非施施者受者並成非法然施主於自所施卧具等物但可本處料理受用不應持此受施餘處有五種受用人一是主受用謂无學人二父母財受用謂有學人三隨親受用謂持戒者四負債受用謂懶惰輩五盜賊受用謂破戒人何謂破戒謂四重中隨犯一事於諸

然食一口不觸於僧伽坐不容一足
如前所說不依行者得越法罪

律攝卷第七 第十六張

根本薩婆多部律攝卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第八　母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

服過七日藥學處第三十

爾時薄伽梵在王舍城付依國中由畢隣陀婆蹉依止弟子受惡觸藥行與飲食更相觸穢或自煮相染亦復不知此等諸藥何者應捨何者不應捨時與非時隨意食噉因病藥事煩惱同前制斯學處

如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持隔宿而服若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦

言如世尊說者謂於嗢奈耶中說醫藥處言世尊者是教主也病有二種一主病二客病由此當應於食或時作療病想然後方食因明瞻病所有行法若鄔波馱耶若阿遮利耶若親教弟子若依止弟子同鄔波馱耶同阿遮利耶及親友知識當於病者好心瞻視若無依怙此應合衆共看或作番次若同界者日應三迴往問看病之苾芻於病者處置諸坐物令問疾者坐諸問疾苾芻不應久住若病苾芻貧無藥直者師主知識等應為辦之或施主邊求或由僧伽物或窣覩波物或幡蓋等莊嚴之具依價貸之以供藥直若後病差者應償若無力者不還無犯大師之子是父財故若看病苾芻供給病者除性罪已餘皆應作若病者命欲終時其看病苾芻應移病者置私臥具上善為方便勿令瞋惱若當衣鉢等應急呈現身亡之後所有衣鉢等若亡者無物用僧伽物或看病苾芻為病者乞若有病苾芻為病所困便將衣鉢隨處布施其受施者不應即分應於餘日問其進不若重當者應還若言不取者應分然諸病苾芻及瞻病者所有行法隨教應作不依行者得惡作罪言隨意者謂隨其病苾芻所宜之事言服食者謂噉咽言諸藥者總有四種一時藥二更藥三七日藥四盡壽藥然此四種皆能療疾並名為藥病者所須非無病者即此四種

根本律攝卷第八 第二張 母

服食之時皆應先作療病心已然後受用
言時藥者謂五噉食一麨二餅三麥豆餅四宍五餅及五嚼食等此並時中合食故名時藥言更藥者謂八種漿云何為八
一招者漿(西方樹名亦名龍豆樹實四五寸其果如梅熟有一兩顆長三四寸)
二毛者漿(即芭蕉子以少胡椒安在上手搦碎之令使成水)
三孤洛迦漿(狀如酸棗)四阿說他子漿(是菩提樹子也)
五烏曇跋羅漿(其果大如李)
六鉢魯灑漿(其果狀如蘡薁子)
七蔑栗墮漿(即是蒲萄)
八渴樹羅漿(形如小棗甜而澀西方多有東夏無此等諸漿皆須淨濾令淨澄清無滓飲)
除此八已若橘柚櫻桃甘蔗糖蜜等亦藉作漿味若甜者應和醋及醋漿
醋果依夜分齊故名更藥
言七日藥者謂酥油砂糖及蜜
言盡壽者有其五種謂根莖葉花果根謂菖蒲薑藕莖謂天木栴檀等葉謂楝葉花謂龍花蓮花果謂訶梨得枳菴摩洛迦鞞醯得枳胡椒蓽茇又有五種黏藥一阿魏二烏糖三

百一羯磨卷第八 第三張

紫礦四黃蠟五諸餘樹膠又有五煎灰藥一麩麥灰二麩麥莖灰三油麻根灰四牛膝草灰五諸餘雜灰此等諸灰水淋煎之隨意應用又有五種鹽藥一先陀婆(鹽名)二毗鄧伽(鹽名)三騷跋折攞(鹽名)四鹵路摩(鹽名)五三没達攞(鹽名)又有五種澀物藥一菴摩洛迦二誣婆三嗢部四尖利灑五高苫薄迦(此五並是西方藥名此不可知也)斯等咸是舉類而言若更有餘用皆藥犯
時藥者謂於時中食故不許非時若苾芻等病因餘藥不除醫令與食者應在屏處非時取食無犯然此四藥各隨其勢而服用之謂前前強後後弱時長是弱時促為強若後三藥與前相雜者應隨勢而服後二隨一後一隨一時過分限皆不應服若烏雞鵲鷺白鷺鵂鶹鷲馬龍蛇獼猴犬貉食死食獸並不應食若皮是不淨其宍筋骨亦皆不淨不食彭殘及以𤯔宍若食𤯔宍得窣吐羅罪凡行食時若有宍食上座應問此是何宍觀彼答已知是合食方可食之若上座不

百一羯磨卷第八 第四張

言次座應問若不問者俱得惡作有三種宍是不應食若見若聞若疑為我故害而求食者得越法罪或有病在醫處方藥隨病所宜雖食𤯔宍若性不便見時變吐者應以物掩目令其飡食食了除去安食美勝方解掩物其宍應令敬信之至於彼屠處而買取之不應飲𤯔乳作藥服者無犯有五種𤯔聽於小食時食五噉食一病𤯔二看病𤯔三客新來𤯔四將欲行者五守寺𤯔若在儉時於小食上亦聽食飯若寺內無淨地處與食同宿內煮自煮皆不應食唯除儉年若煮飯粥熟[illegible]宍果菜其色如常煮乳三沸若藥淨𤯔溢時須觸者食之無犯若不食者應施貧𤯔若先有施主設食之時復更有𤯔持餅果施同先施主方可受之若有施主稱三寶名以衣食等施苾芻者應返問彼所云佛陀即兩足尊耶若云如是便不應受若彼報云仁即是我佛陀者應受達摩僧伽准此應問凡於食處塗拭令淨地敷淨葉不應足踏葉上若至牧

百一羯磨卷第八 第五張

牛至屢之少水者酪漿餅汁洗足無
犯致於俗家已足食竟若有餘食更
欲食者即用前受重食無犯若須殘
食應自持去若施三持食列在衆前
施心已成事急須去無至稱者甚善
應作北洲想自取而食若沒羅果核
未成者不應食若核成者無犯又更
藥者有六種醋物一大醋二麥醋三
藥醋四小醋五酪漿六鑽酪漿此等
醋物欲用之時應以少水濟之作淨
觸壘羅濾色如竹荻時與非時病及
無病隨意飲用大醋者謂以麨糖和
水置瓶器或以蒲萄木檢餘甘子
等久釀成醋麥醋者謂麥麨麥等雜
物令釀以成醋藥醋者謂以根莖
等藥釀棗等果漬之成醋小醋者謂
於餅中投熱飯汁及以餅漿蹟取鋪
滿長用不壞酪漿者謂酪中漿水鑽
酪漿者謂鑽酪取酥餘漿水是若麨
觸以水和者體若未變應加守持為
七日藥諸雜果等欲作漿者若時中
受取淨手搦碎水和澄清但時中飲
若在非時自料理者觸非時飲若令

未近圓至作者時非時得飲若欲作
漿者更飲者時中料理時中受取對
至加法至夜盡自取而飲若過此
時便不應飲時中飲者隨濾不濾非
時飲者必須澄濾其六醋物准此應
知又七日藥者一受已後作法守持
齊七日內食之無犯若有病緣非時
須服欲求他覆無淨至應七日守
持或時隨路自持而行有五種至得
守持七日藥一行路至二斷食至三
病至四守護寺至五營作至作麨糖
圓須安麩末是作處淨非時得食行
路之時者以麨糖內於米中手拍去
末應食若置麩中應以水洗若黏著
者竹片刮除重以水洗食之無犯若
不能令無涂涉者先水洗已手接令
碎投以淨水將物濾之不由其涂便
成滌變非時得飲然此糖等時與非
時病及無病食皆無犯應知更藥及
以盡壽藥此應知許五種脂時中者
熟濾使淨從他受取作法守持乃
至病差隨意應服畢復病差亦得畜
持擬為餘至須者應與或可安在晦

病掌中若有須者任彼服用若不爾
者得惡作罪不如法觸不應飲食若
塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗牛
乳油麻及豆若悲萄非時受取非時
料理雖濾守持並不應食若蜜以水
海淨時與非時隨意應食有智授作
智舅智舅及以師子肩物等脂用塗
足者得惡作罪又盡壽藥者若患瘡
者應用前五種鹹果陰乾擣末以水
熟煎先宿齋後將汁洗若病差已
所前五脂餘盡壽藥隨病所須如藥
事中說
若患眼者醫至處方用五安膳那注
眼者無犯[illegible]一花安膳那二
汁安膳那三末安膳那四丸安膳那
五鹽畢安膳那若病差安置亦同
前法若是花藥安盆器中汁藥安小
合內末藥置在筒囊後二安置皆
中或可以物裹而繫之不依教者得
越法罪不應為嚴身故並注其眼應
畜二種注眼藥匙一熟鐵二赤銅凡
曝藥時或陰乾或日曝天雨將至當
未近圓至自取無犯若藥相雜間取

應用若有病緣醫至教服非常藥者
亦應服之為消諸毒故令信心者為
取此有四種一新生犢子糞尿二擲
路隨樹灰或菩提樹灰或烏曇跋羅
樹灰三甘草灰四入地四指取其下
土四事和攪或塗或服若苾芻為病
蒜調悉澤若並不應食為病服者無
化凡食葷辛應知行法若服蒜為藥
者僧伽卧具大小便處咸不應受用
不入眾中不礼尊像不繞制底有俗
至來不為說法設有請喚亦不應往
應住邊房服蒜既了更停七日待臭
氣銷散浴洗身衣並令清潔其所居
處牛糞塗拭若服胡葱應停三日澤
蒜一日若欲得貯先應藏畫者內牛
角中埋將角合或以蠟裹能令不銷
問頗有一物成四藥耶有謂甘蔗體
是時藥汁為更藥糖為七日灰為盡
壽自餘諸物類此應知此四藥中或
不受不守持或受而不守持或守持
而不受咸不應食若受而守持者應服
若於寺界內不淨地中有果樹者子
不合食若淨地生墮不淨地者雖在

者亦不應食若淨地果樹墮落淨地
雖復經夜應食諸有制觸不依行者
隨一一事得惡作罪於藥所須器具
淨物亦皆應畜謂盛油杓大筒吸鼻
筒此筒法長十二指應以鐵作或一竅
雙竅吸藥入鼻可治諸疾盛藥銅盞
貯藥之合承足小枯斯等器物咸不
得以寶作若須暖水應作鐵鍑安鼻
著鍑燒令極熱投之於水先置淨水
次安暖水病至沒身臍當鍑猶及末
補等療藥所須用銅鐵釜若營作時
所須斧鑿鋸刀器物并石并鍬須塗
是等油及油器此並應畜有三種
大者一抄小者半抄此內名中匙
頗至既出家已不應輒營昔時技業
亦不得畜工巧器具若先是瓦工聽
畜針筒及盛刀子帶若先曾至[illegible]
墨瓶及諸苾芻為遮雨熱聽持傘蓋
其蓋應織竹葉及用布等不應金
白狀似座王亦不[illegible]飾及用孔雀毛
等若無雨熱即不應持其柄不應實
作及塗赤色亦不大長量共蓋等若
入聚落不應舉蓋應低持而去若乞

食時恐天雨者亦應持行柄應使淨
還入村時應寄俗舍乞食既了應取
而還為寒熱故開皮革履若有棘刺
沙磧之處應二重是柔軟者不令
生苦乃至六重過便不合冒履頂帽
羸者無犯又寒雪國著立播衣及厚
大被隨意披服為除極熱聽畜諸扇
此有二種謂多羅葉及以衣角或復
竹等並不應寶作亦不用寶釘校飾
裝為遮蚊蟲聽作拂扇或用麻紵白
氎破衣諸茅其馬尾等不應為拂若
為僧伽受取無犯為持瓶缽聽畜網
絡者患肩痛應挂杖頭荷之而行
有二種座開許乘舉一謂老弱二謂
病苦諸有病至醫帶辦香及香塗身
不應入眾及為俗座說法設有請喚
亦不應往若復病愈並應除棄香塗
之衣咸須淨洗并身沐浴方可如常
無病為者得惡作罪或有信心以馨
香物持來奉施亦應受取安在牀頭
或塗戶扇時以鼻嗅能令眼明花亦
如是或時施主請食之時以諸塗香
塗苾芻足應受勿違食了之時即應

洗去若復有時為講誦故踞師子座凡案承足案有塗香應將物替方以足蹋餘義已了言諸藥者是揔標言此中所論但准七日言酥者是牛羊等酥油者謂苣藤蔓菁及木槿等并五種脂如法澄濾蜜謂蜂蜜糖謂蔗糖此中酥者亦攝生酥糖攝石蜜然諸病緣不過三種謂風熱痰癊此三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除痰癊酥與石蜜除黃熱病油除風氣稱揔一種能除三病言七日者舉其極時中間多少隨意服之言應自守持者謂在時中先淨洗手受取其藥對一苾芻置左手中右手掩上作如是說具壽存念我苾芻某甲有是病緣此清淨藥我今守持於七日內自服及同梵行者如是至三應知盡壽及以更藥皆准此法而守持之言觸宿而服者謂得自觸共宿而食不須更受時更盡壽未越期限皆無自觸等過藥有二種謂時非時從旦至中名之為時過中已後揔名非時時與非時藏食無犯言若過食者八日已

薩婆多部律攝卷第八 第十五張 子

去名之為過服食生犯故此中犯者若苾芻須酥藥等或一或多或月一日或於餘日得而守持於七日中應服若日欲滿或時全棄或與淨垩或與餘垩或求寂或塗足等用若異此者隨有少多至八日明得捨墮罪若月一日守持七日藥或一或多至第二日更得餘藥亦復守持隨意應食至日欲滿准前應分若不分者至八日時盡泥薩祇如是乃至第七日得油氣自染成犯捨墮既守持訖應生心念我此藥七日當服若不攝心服食咽咽得惡作罪若不須滿七日欲少日守持者可隨日而稱此攝時故言七日滿作滿想疑得泥薩祇不滿作滿想疑得惡作罪不滿不滿想不滿想無犯為好容儀或著滋味或求肥盛或詐偽心服食諸藥皆惡作罪受七日藥舌嘗之時應告同梵行者作如是語我已一日服藥訖餘六日在我當服之乃至七日皆應准知上來已依別別學處隨有相應略說其事次於三十事中攝決其要若苾

薩婆多部律攝卷第八 第十五張

芻隨犯一一泥薩祇罪其物不捨夜不為隔罪不說悔或於三中闕一不作若更得餘物或同類或異類謂諸衣物缽絡水羅及書傳等但是出家沙門資具而受畜者屬入手時即得泥薩祇罪由前罪勢相染生故無犯者謂物已捨復為間隔罪已說悔言捨物者謂持有犯物捨與無犯清淨苾芻言間隔者謂令日捨衣至第三日明相出已方名為隔由其中間全隔一日故有處說云唯經一宿其罪說悔者謂說露其罪為三事已方取本物捨物之時咸對別垩不應對眾設令對眾亦不應共分此物除第二鉢此鉢令捨與眾故諸衣服等對近垩至金銀等寶對未近圓垩及在家俗垩其七日藥對非近圓等隨意施衣還彼舊處凡捨物時所對之垩有其四種謂可委信不解律藏或解律藏不可委信或俱非俱是應持犯物對第四垩而為捨法應如是說具壽存念此是我物犯捨墮今捨與具壽隨意所為此物如前作間隔已應還

薩婆多部律攝卷第八 第十六張

若苾芻吉言具壽此是汝物可隨意
用犯罪苾芻對一苾芻隨其所應
具威儀已應如是說具壽存念我苾
芻某甲畜長衣犯泥薩祇波逸底迦
及不敬教波逸底迦各有方便突色
訖里多罪（隨衣說其）此所犯罪我今於具壽
前並皆發露說罪我不覆藏由發露
說罪故得安樂不發露說罪不安樂
第二第三亦如是說彼應問言汝見
罪不答言我見將來諸戒能善護不
答言善護所對苾芻應云爾其說罪
者報言善若受捨至得他物已不肯
還者應強奪取此乃為作淨法故捨
非決心捨諸餘捨法准此應知

九十波逸底迦法

總攝頌曰

故妄及種子　不差并數食　蟲水命伴行
傍生賊徒請

別攝頌曰

妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上至
隨親輕毀

故妄語學處第一

佛在王舍城竹林園中時具壽羅怙

羅詣至來問世尊所在妄說方處以
惱於他又因室羅伐城法手苾芻共
南方善論義師剋日論義述便往詐
而不往赴欺誑於彼由違心事覆藏
傾惱制斯學處

若復苾芻故妄語者波逸底迦

故者是決定心表非誤錯言妄語者
謂對了知至違心異說作誑誑言名
為妄語此中妄語始從二種極增至
九言九種者謂五部罪及四破行八
謂三根及五部罪七謂三根及四破
行六謂三時及以三根五謂五部罪
四謂四破行三謂三根又有三種謂
妄語至生如是念我當妄語我今妄
語我已妄語二謂由妄語時及妄語
已是故妄語極少唯二無有一種成
妄語者言入波羅市迦妄語者謂自
稱言得上至法入僧伽伐尸沙妄語
者謂以無根謗他淨行入窣吐羅妄
語者謂在衆中非法說法入突色訖
里多妄語者謂說成時自知有犯作
覆藏心默然而住入波逸底迦妄語
者除向所說四種妄語諸餘妄語皆

是波逸底迦由罪事殊妄成五部言
波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義又
波逸底迦但目於墮燒煮指其墮處
雖復餘罪皆是其墮依共許聲斯得
墮稱猶如瞿聲目其行義於至等處
行義亦通衆許瞿聲於牛處轉墮亦
如是故無有過又諸學處於方便位
皆悉許有不敬輕教波逸底迦應斯
少分墮義皆通若實不見聞覺知言
見聞覺知皆得墮罪若忘不憶或疑
不疑於不見等處有見等想於見等
處有不見等想起決斷心違情而說
或於見等四事之中更互而說或時
忘一餘皆不忘或時疑一餘皆不疑
叅雜而說意欲迷彼一一說時各各
得罪起心欲誑得責心罪乃至發言
前至未解咸得對說惡作之罪語所
言事身亦表知同得本罪實見見想
而言不見者得根本罪實見生疑便
云我見或云不見得惡作罪若實不
見而有見想說見無犯若實不見而
有疑心便云我見得惡作罪此皆由
想有差別故而罪輕重然於境事或

有或無者苾芻身著俗衣或外道服他有問言此是何𤯔答云俗𤯔或云外道者得波逸底迦凡著外道服及作俗形者得惡作罪若作裸形外道容儀者得窣吐羅罪不由於此便成捨學無犯者稱彼三根依想陳說此妄語罪四支成犯一是苾芻二作妄心三說語分明四前𤯔領解所餘學處與言相應者咸應類知佛之弟子言常說實不應為見自雪表他不信故設被謗亦不應作捨

毀訾語學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆罵諸苾芻爲辱致等由出家事不忍煩惱制斯學處若復苾芻毀訾語故波逸底迦

言毀訾語者明所犯事故者第五轉聲目因起義由此爲因得波逸底迦罪若無故字義不相屬諸餘故字類此應知若苾芻作毀訾意或由瞋忿或因戲傷於苾芻處八種毀訾不同前𤯔生恥不生恥咸皆有罪言八種者一氏族二工巧三形相四疾病五破戒六煩惱七無戒八非類言氏族者謂婆羅門刹帝利薛舍戍達羅若言汝是婆羅門刹帝利得惡作罪由作毀他心故若言婆羅門刹帝利所有工巧汝當學之亦惡作罪若言汝是薛舍戍達羅種或下賤所生皆得本罪言工巧者皆業不同復有多種謂捕魚屠客縫𤯔鐵瓦竹木剃髮等𤯔無奴婢賤品傭賃以斯等業罵前𤯔或言汝當學此或言汝當習作言形相者謂瞽跛僂儒等言疾病者疥癩癰疽等言破戒者謂五部罪等言煩惱者謂瞋恨惱嫉等言無戒者謂先犯重𤯔謂求寂時及近圓後而犯重業或近圓日衆不和合是賊住𤯔半擇迦類壞苾芻尼或是非𤯔在心惱逼實苦痛逼此等非類毀訾他𤯔若實若虛他領解時咸得本罪言非類者如言汝是苾芻尼式叉摩拏室羅末尼羅室羅末尼離皆得惡作罪若毀苾芻尼乃至俗𤯔咸得惡作若苾芻尼毀苾芻尼時亦得墮罪若毀苾芻等得惡作罪若求寂等於苾芻等以上諸事而毀訾言咸得惡作諸論學處類此應知對中方𤯔作邊地語對邊地𤯔作中方語者他解者得根本罪若不解者得惡作罪爲書印等亦皆惡作此事此想於六句中四犯二無犯其無犯者若以種姓前名而說謂婆羅門苾芻某甲又無犯者先非惡心錯誤而說或為教誨意或作饒益心犯緣同上

離間語學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園因六衆苾芻依門徒事由攝受門徒煩惱制斯學處

若復苾芻離間語故波逸底迦

言苾芻離間語故者謂作惡心令他離間而發其語或求資生或作無益或性嫉妬或為福業事謂讀誦依止等若苾芻苾芻一離一於一離二於離多於一離衆或於二離一等乃至於衆離衆句亦如是然於此中有輕重罪名無別若苾芻有離間意向餘苾芻作毀訾語欲令鬪諍言某甲苾芻曾於某處數作如是不饒益語

作此語時得惡作罪若以氏族等而陳說者隨事輕重得罪不同為離間語時令他解了便得本罪不要待他為離間事或身在空前住在地或身在地前住在空或身在界內他在界外或身在界外他在界內或俱界內或俱界外皆得本罪若離犯學處同善苾芻或於求寂離間苾芻或復離此及先犯住等並得惡作為離間意他不了時但惡作罪此事想六句如上其無犯者作利益心或於惡友令其離開犯緣同上

發舉殄諍羯磨學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾芻如法羯磨殄諍已而更發舉由是諍事不忍傾惱制斯學處

若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已復於羯磨更發舉者波逸底迦

言知者謂知羯磨事是如法或自能知或因他知言和合者非是別住也謂諸苾芻界內和合現前作法應與欲者與欲應呵者不呵有十四位是不應呵一愚小者謂愚其愚說其惡

[illegible]卷第八 第二十二張 母

說不應為事而強為之二無知者謂不持三藏三不分明者謂不閑文義四不善巧者於諸言義不善分別五無羞恥者謂犯波羅市迦六有瑕隙者謂曾鬪諍座七住界外者謂居界外或雖界內而離聞處八異居者謂居界內而處於空九治罰者謂在界內被眾捨置十言無軌則者謂與口四違十一捨威儀者從座起去十二不住本性者謂苾芻學處不肯勤修於非所為而常樂作十三盡形治者謂犯學處至十四眾為作如法羯磨何者是應呵謂清淨苾芻言有軌則住在眾中威儀不捨住本性處者於非法羯磨呵並成呵難為其呵要當如法事情不樂欲呵亦成呵如卷十二種若求寂及正學女為受具時或求寂女與二六法及與遮住乃至出罪者解其事呵亦成呵言僧伽者謂四眾等若少一至非僧伽故作法不成若以授學至而足數或以俗塞或扇侘類或先犯重或壞尼者或遮無間或是外道或歸外道者或賊住者

[illegible]卷第八 第二十三張 母

或眾不和或不共住或行遮住或是學家或不解語或聾是非當或復知此眾在地彼在空中或時知此用此等足眾數者不成作法得惡作罪若眾為眾作羯磨者得本罪以是破僧方便故言如法者謂如佛所說法如至和名為如法者異此者名為非法此有五種一非法別二非法和三如法別四似法別五似法和言非法者謂不合解而解或白二白四不作白而作羯磨或復翻此是名非法言似法者謂不合羯磨而作羯磨或前作羯磨後作白是名似法羯磨之法遍便成就或明不成者以犯學至等為行惡者應知此亦不成羯磨者為作捨置羯磨當時睡者聞白亦成若睡眠入定至但得聞白成成足數或時合眾既作白已並皆睡者亦成捨置若於睡時而作白者不成捨置若作白時有難事起乃至一至得聞其白亦成捨置乃至七種羯磨有成不成准上應說苾芻羯磨望苾芻尼所作羯磨其事皆別唯除二

[illegible]卷第八 第二十四張 母

芻共所作法言諍事者事是諍所依由託此事諍競便生諍有四種一評論諍事二非言諍事三犯罪諍事四作事諍事此中差別有其多種如廣文說言如法斷諍事已除殄者謂爭消殄言發舉者謂於其諍善為斷訖惡心遮止欲毀破故名為發舉此中犯者若知此評論諍事或餘諍事如法除殄為除殄想或復生疑而更發舉者得波逸底迦不如法殄作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法作非法想而發舉時二俱非犯有五種苾芻發舉羯磨一是主苾芻二兼法苾芻三與欲苾芻四述情見苾芻五是客苾芻於所發事者處中後咸悉知者名為主苾芻當時眾內秉羯磨者名兼法苾芻有緣不集名與欲苾芻於此諍中宣陳己見名述情見苾芻有五種苾芻非法宣陳已見一別部住苾芻二未近圓苾芻三已被治苾芻四法所被苾芻五犯重苾芻此五言時咸非應法若於處中後不能了知名之為客前三發舉便得本罪後二破擯但得惡作苾芻尼亦得惡

薩婆多部律攝卷第八　第二十四張　母

作若發舉時以言告彼前苾芻知解便得本罪

與女人說法過五六語學處第五

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻善知身相見諸女苾芻說其陰處有異記驗因為說法招致譏嫌遂便遮制由觀利益復更開聽五六句時六眾苾芻故增句說以獼猴等為有智苾芻因說法事嫌誅過限待緣譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻為女苾芻說法過五六語除有智男子波逸底迦

言女苾芻者謂能解知善惡言義言法者謂是如來親所宣說或聲聞所說亦名為法言過者謂於五六語更多為說言五六者五謂五蘊如言色是無常受想行識亦復無常六謂六根如言眼是無常乃至意亦無常五六相應所有言語名五六語此中犯者謂過五至六過六至七其無犯者對有智男子謂是苾芻識善惡言或在家苾芻或出家者言說容儀皆無婬濫名有智苾芻又有釋女設對女苾芻說亦

薩婆多部律攝卷第八　第二十五張　母

無犯猶如捨戒對有智男雖曰女苾芻智同男子由對此女無邪說故又無犯者謂於閣上為說五語下至中閣足成六語下至地時加至七語此由處別雖說無犯或時彼女所誦之業遺散語問或是聰明轉生疑問或苾芻語吃或性忘頻言若答若過並皆無犯無智男子無想及疑等若過五六語作過五六想疑境想句數如上應思若半擇迦等或無識知苾芻或聾瘖瘂或眠醉入定或愚蠢或男無欲意女有染心或時翻此皆得惡作雖是聰餘亦不應說

根本薩婆多部律攝卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

薩婆多部律攝卷第八　第二十六張　母

根本薩婆多部律攝卷第九　安

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

與未近圓人同讀誦學處第六

爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻共未近圓人高聲讀誦如婆羅門誦讀雜亂致招譏嫌其事同前由惱法煩惱制斯學處

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者波逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼所餘人是言人者假而非實由四種義假說為人謂順世俗故易為言說故又開無人生恐怖故為陳自他得失事故言同句者謂同句說或先句說或同字說或先字說句者所謂一伽他中四分之一俱時而說名為同句若阿遮利耶未說之時弟子在先抄說是名先句誦讀授與受學之人法謂十二分教又有說云此中法者謂與毗奈耶相應之法既遮未具具便非犯若苾芻於所授人實未近圓作未近圓想疑或同句或先句或同字或先字而授說者得波逸底迦於近圓人作未近圓想疑得惡作罪或非人傍生或狂亂心或苦受所逼瘂聾盲等同句說時咸得惡作以同句事望未圓人應作四句隨事應思法作法想疑如前應說若有俗人為求過失或偷法心或無信敬或無所知或是外道以與律教相應之語令彼聽者彼若聞時皆得墮罪若欲樂聞為說罪相或令聽戒經或在王處或信敬人或是首領並皆非犯有五種人不應為說毗奈耶藏謂性無所知強生異問或不為除疑而發於問或試弄故問或惱他故問或求過失故問返上五人為說非犯無犯者若語吃者性急言者同音為正文句若教授時先告彼言汝勿與我同時而說雖同無犯若未近圓作近圓想及在後說想并非法想並皆無犯因授法言次明授受行法四威儀中皆得授與其受法者具三藏儀為敬法故不應臥受弟子之法若老若少到彼師所合

薩婆多部律攝卷第九　第二張　安

掌躬方中請問四大安不應生歡仰直心無諂請決所疑一心善領不令忘失若無疑者如常受法禮足而退若師出行隨後而去若師坐者自應蹲踞或處卑座其師亦應教彼學徒勿生輕慢虛心授與於法無悋言顯善巧有慈有悲無嫌恚恨令要業者情無疲惱常給侍者應數教於性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之聲而授法者得惡作罪若說法時或為讚歎於隱屏處作本諷聲誦經非犯不應讀誦外書典籍若為降伏異道自知有力日作三時兩分勝時應學佛法一分下時應習外典不討年月以為三分夜亦三時初後習定誦經中間繫心寢息若作婆羅門誦書節段音韻而讀誦者得越法罪若方言者國法隨時吟詠為唱導者斯亦無犯苾芻尼律亦應習學尼來請學如法教示若有疑問善為開釋若讀誦時忘其因緣所在方處者於六大城隨一應說若忘國王并大施主及鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王

薩婆多部律攝卷第九　第三張　安

給孤獨長者吠舍佉鄔波斯迦若論
昔日本起因緣者國云婆羅痆斯王
名梵摩達多長者云璉陀鄔波斯
迦云鄔褒濕陀又苾芻住處常於月
八日及十四日至小食時鳴健稚集大
衆設香花讀經法有外道來聽設方
便令彼出去應請耆宿備存虔敬善
威儀者當說疑言不應求利以為活命
得惡作罪若說非法上座應遮又說
法人不應多領門徒以為侍從彼自
隨行者無犯既至彼已踞師子座下
座說是若誦經者前置高案用承經
典嚴設香花說法之師若他不請輒
為人說得越法罪
向未近圓人說他麁罪學處第七
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻
中有一年老苾芻犯僧伽伐尸沙罪
餘苾芻知向未近圓人說令彼老少
共相輕賤此由未近圓事不忍煩惱
制斯學處
若復苾芻知他苾芻有麁惡罪向未
近圓人說除衆羯磨波逸底迦
未近圓人者如上說言麁罪者謂初

薩婆多部律攝卷第九 第四張

二部及彼方便此中意顯與婬相應
自性方便是雜染故名為麁惡除衆
羯磨者因麁穢苾芻松樹苾芻尼故
世尊制令與羯磨法告諸俗衆先問
誰能次作白二羯磨差遣既得法已
方聽告語若耆長彼獨一不能者應
作單白合衆共告由於一人易為害
故所以須告衆人知者為遮損壞三
寶故為遮破戒惡黨增故令衆惡友
近善友故又為將護衆人心故勿彼
懷謗同惡行故亦勿懷謗諸苾芻等
多犯戒行相覆藏故又勿令其於白
衣舍因斯更作無益事故若苾芻於
彼俗家他先不知苾芻麁惡罪為不
知想疑以苾芻麁惡罪而告語者得
波逸底迦他若先知為不知想疑而
語他者得惡作罪此據得法而為其
四若未得法望知不知亦為其四得
罪同前除與婬欲相應之罪以餘犯
事及壞見等而告語他或於自身有
麁惡罪向未近圓說或告他時他不
領解或向苾芻尼說已麁罪者咸得
惡作麁罪麁罪想等六句如前應說

薩婆多部律攝卷第九 第五張

雖得衆法於已知人有私忿心而向
說者亦得惡作罪由此應知出家之
人所有言說皆為利益不應私忿道
說於他無犯者謂遠識已聚落之內
並悉知聞若他不知作已知想或見
諦人說他無犯
實得上人法向未近圓人說學處第八
佛在薛舍離城婆裘末底河側有諸苾
芻先所未得而今得之以上人法向
未近圓者說其事同前由求利煩惱
制斯學處
若復苾芻實得上人法向未近圓人
說者波逸底迦
上人法者義如上說於中別者謂實
重輕有差別故前是吐羅此得惡作
前是惡作此還惡作此中犯者謂實
得上人法向未近圓至說言我得得波
逸底迦若對非人及癡狂等并先犯
等而向說者得惡作罪或為書印得
惡作罪若苾芻手中執果他有問言
仁證果耶意在此果答言得者得惡
作罪意在證果答言得者得波逸底
迦若對俗人現神通者得惡作罪若

薩婆多部律攝卷第九 第六張

苾芻尼對大師前現神變者亦得惡作無犯者為顯聖教現希有事自陳己德或欲令彼所化有情心調伏故雖說無罪

將迴衆利物學處第九

佛在王舍城時實力子為衆營務三衣破壞世尊因聽與衣時蜜咥羅步彌迦二人宿世已來與實力子常有怨嫌擯便惱謗諸苾芻衆因起諍事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦

言先同心許者謂已情和同所作事隨親厚者謂阿遮利耶鄔波馱耶共住門人利物者衣也攝缽起說通言利物亦攝於食與者謂不與衆與餘別人此中犯者不迴不迴想疑波逸底迦迴作不迴想疑得惡作罪無犯者迴及不迴而作迴想

輕呵戒學處第十

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻半月半月聽波羅底木叉聞說波

[illegible]

羅市迦時默然而住聞說僧伽伐尸沙等便生不忍出言輕毀因波羅底木叉事惱法煩惱制斯學處

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

言半月者謂半月半月也說戒經時者謂從四波羅市迦終至七滅諍法亦是總攝諸事及雜碎等所有學處言何用者是輕呵相由數犯罪聞說罪時情生不喜違即輕呵言小隨小者謂下三部言學處者謂是三學所住之處名為學處心生惡作者於愛非愛應作不作心生悔恨名為惡作由惡作故熱惱害心名為惱悔情生憂感故曰懷憂作是呵時便得隨罪若於十七事尼陀那目得迦處增五增六增十六摩納[illegible]迦處及於餘經與毗柰耶相應之事而輕呵者皆波逸底迦若不與此毗柰耶相應經教而輕呵者得惡作罪若令苾芻尼等生惡作者並得惡作知他實無惡作

[illegible]

等事作無惡作等想疑六句處皆有犯無犯者據自實心發言陳說

第二攝頌曰

種子嫌惱教　安牀草蓐牽　強住廄腳牀　澆草應三二

壞生種學處第十一

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻先是工師為造寺故遂便斬伐近天神堂形勝大樹時樹天神即於其夜詣世尊所具陳上事世尊知時安慰神已告諸苾芻汝等不應斬伐樹木若營事苾芻須伐樹時去七八日應於樹下作曼荼羅誦三啟經次應為作布施咒願又說十不善道是墮落因修十善業獲解脫果復應告曰此樹若有天神居者應向餘處今為僧伽所須或作寺觀彼作此言已方可伐之若有異相現者更應為讚陀那功德毀壞業仍現變怪更不得伐又六衆苾芻手自斬伐草木外道俗人見生譏嫌無悲愍心損生住宅因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩惱制斯學處

[illegible]

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

言種子村者種子之村名種子村村是聚義種子不同有其五種一者根種謂香附子及薑芋等因根生故二者莖種謂菩提樹及石榴等因莖生故三者節種謂甘蔗竹等因節生故四者開裂種謂能杏豆等種子開裂芽乃生故五者異子種謂穀麥等異類諸子是也又稱穀麥等亦因開裂方乃生芽是開裂種攝其異子種者如田中能生狄等或因羊毛而生青稗於牛糞聚生奇異花從異類生名異子種或云子子種從子生故言有情村者謂是林薄諸有鬼神鳥獸等衆生命者託之而住猶若人村言有情者謂諸含識蚊蟻蛇蠍及餘蟲等言及令他壞者壞是掏拉拔攝斬截損傷之總名也若苾芻於諸種子及尖草木有種子生草木根或復生蛾而以刀斧及持乾石木火杵木灰汁沸湯或是水生出令乾死或牽拽斫損或經行處以足蹈傷隨以何緣或

自或他故為損壞者皆得本罪若不傷者得惡作罪若於前境別別損壞隨有所損皆得墮罪於多方便皆得惡作若以一方便壞多種者得一惡作得多本罪若多方便損一種者翻上應知於餘學處望境望心論因果罪准此應說若樹葉新生及嫩杪皮若花已開或萎黃葉或成熟果損落此者皆得惡作若活樹若青葉若生皮花未開果未熟者皆得本罪若青苔浮萍等水中攪動咸得惡作若出水時便得本罪若壘甎石有綠苔生地蓋菌等而損壞者或笋芽既長生白醭而受用損動者咸得惡作令他將淨者無犯諸有情村有生命者隨損得罪窠未生卵或時徵壞除者無犯若欲移諸生命者應極詳審勿令傷損若行動時及有牽曳傾瀉湯水並須詳審時兼損害心雖損無犯然諸根種及以果葉應令淨者先作淨已後方食用淨法有五種火淨刀淨鳥淨爪淨又有五淨謂破淨擿出淨擿斷淨穿破淨非種淨若謂損

爪果總為一聚於三四處以火拄之此便為淨若刀爪一一皆須別淨又生種中但有損者此即是淨然於種中有不熟種核柔者已食並非犯若苾芻自將刀等而作淨者食時無犯不淨得墮罪若以火淨有自責過然於不淨器中又有內黃並不屬食使他淨時內黃固自若淨除遮無未近圓者及飢儉世不淨非犯

嫌毀輕賤學處第十三

佛在王舍城時實力子大衆差分卧具并知食次時蜜里羅步羅迦見衆二人數行誹謗譏如大衆羞法呵責仍猶對面輕毀又作方便遙制之言由輕毀事輕毀嫌恥制斯學處

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦

言嫌毀者謂毀謗他或時對面或在私屏此中對面生過者若有苾芻被衆差已嫌於其人為嫌毀者專作白四呵責既得法已於彼十二種人被衆差者若對者背為嫌毀者咸得本罪若衆未作呵責法時為輕毀者但得惡作若於惡人作惡人想而嫌毀

者無犯若惡人作非惡人想疑對面嫌毀者得突色訖里多罪若於善人作善人想疑嫌毀者得波逸底迦善人惡人想者無犯若訖倖生而興譏謗或對不解方言者有人無人想或復翻此或所對境無清淨苾芻者皆惡作罪

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闡陀苾芻既犯罪已諸苾芻勸令改悔便說異言惱亂於衆苾芻應正教誨作白四羯磨呵責若默而惱者亦衆法呵責雖得衆法仍不改者若語若默或兩俱為由違惱事輕毀煩惱制斯學處若復苾芻違惱言教者波逸底迦言違惱言教者謂諸苾芻如法教時此是應作此不應作既聞語已遂便違教出不忍言或時默然而不應荅如有苾芻聞苾芻言介見如是相貌苾芻及俗男女不便作惱心而荅之曰如此之人我不曾見但見兩脚從此而去或時默惱皆得墮罪如是乃至片有惱心說誑異說或時默然者對

僧伽及清淨苾芻違惱教時咸得墮罪或他問時先語後默者得惡作罪若於僧伽及尊重類稱理之教捨心違惱亦得墮罪非稱理教作違惱言得惡作罪僧伽教勸違作此事為彼事者亦得墮罪於稱理教稱理想疑違皆墮罪不稱理教作稱理想疑得惡作若稱理教作不稱理想諸違無犯若對不解語人而違惱者亦惡作罪若違惱賊教者得惡作罪如賊違苾芻於阿蘭若為我作食佛言應可為辦若不能者私屏去避者得惡作有教須違謂非理處雖所有言說有教須為捨受謂彼非理帶瞋而言有教應反關情謂非理不瞋言有教當如說行謂有犯令悔言有教須順從謂令持戒言若差知衆事以嫌恚心應作不作不應作而作皆得墮罪若無嫌心得惡作罪若口雖不語身惱他時應去不去不應去而去應來不來不應來而來有嫌心無嫌心並同前墮罪及以惡作不犯者若苾芻見有獵人逐鹿等從邊走過彼來問時

應作是語時寒可應向火暑熱可飲冷水若問不休應自看指甲而報彼云諸法本寂滅或看太虛而報彼云鴻雁翱翔或於四方周遍觀已作如是念一切諸行皆無有我亦無有情然後報云我實不見有一有情此皆無犯若口有病含藥不言者無犯

不舉敷具學處第十四

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻在空露地安僧敷具棄而出去是時世尊見天欲雨手自舉置田卧具事由輕心不收舉煩惱制斯學處若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦

言僧伽者有六種僧伽一四人僧伽二過此僧伽三現前僧伽四四方僧伽五主僧伽六客僧伽此中僧伽謂四方僧伽言敷具者謂牀座被褥枕囊小褥等言牀座者謂除非法高大牀座此非苾芻所應受用若坐卧者得惡作罪若俗人舍為恩施主坐卧無犯牀有多種謂錯脚小牀踞坐繩牀

眠臥繩牀褥謂臥褥長四肘闊二肘四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂木綿荻苕芻貝蒲臺離絮并故破物或䊷褥衣以如是物內在褥中拍令平正於中橫竪以線交縫勿使絮聚聚在一邊或打毛為褥復安表裏被謂臥物枕謂倚枕因諸苾芻食不消故世尊由此開許擬裏言小褥者即坐褥也空露臺者無樓底處言不囑授者若有苾芻應囑授安敷具處若無苾芻應告求寂此若無者囑近施主無施主者應掩四方客藏戶鑰方隨意去若於路中逢苾芻者應須指的告戶鑰處言囑授者有其五事告彼人曰具壽此是住房此房可觀察此是敷具應可掌持此是戶鑰有五種人不堪囑授謂無慚愧有嫌恨年衰老身帶病及未圓人言餘緣者謂是命難及淨行難此中犯者謂於露地置僧敷具或為他緣或輕慢心或由忘念捨之而去乃至未過勢分得惡作罪若過四十九尋便得墮罪若初去時忽中路方憶者應心念口言如此之事我更不為凡是不應作事悔心而為得惡作罪者犯時皆須心念口言作如是說如此之事我更不為又舍寺中同梵行者見我出行亦應為舉若於路中見苾芻來應囑囑請若苾芻路中許他為舉未至寺內初夜不舉乃至明相出不損而舉得惡作罪若損而舉者便得墮罪損壞有二一風壞謂風吹令卷二雨壞著表裏濕爛此據憶而不舉若忘念者但得惡作若諸敷具是不淨物謂駝牛驢毛馬鬃羊毛氈褐氈或木牀過佛八指或寶莊嚴或先犯等人及苾芻尼物或非寺內謂在餘沙門婆羅門處或房寺內或是己物或別人物者不舉者咸得惡作於一牀座二人共坐在後起者應舉同時而起小者應舉若同夏者應共舉之境想六句初重次輕後二無犯

用僧敷具所有行法今次當說若諸敷具與毒物相雜或脂油等之所霑汙不應受用若不能防護無愧物者不應與敷具於諸敷具有水火等八難事至及猛獸等緣咸須囑授而去若難緣近者棄去無犯若有彩畫雜色莊畫數得僧伽應言別人不應言若有施主設供之時違令坐者皆施主故雙坐非犯凡彩畫物若無假皆不應坐臥若多損壞坐亦無犯但是僧伽被褥衣服不應在空露處敷臥或買商住或出外遊行亦不應急走及浣染衣并熏鉢等諸餘作務不住大小行室不向食廚不應露體敷便披著應加襯替徐徐受用於五藏存意勿使損傷或鼠或搔或燋或裂或垢膩是僧伽所有衣服不將餘物而襯替者不合受用其所替物或兩重或多重亦非踐踏若有不淨蕩汙者即應浣苾芻病患住下房與下敷具不能自濟給供侍人若用僧伽敷具有損壞者不應默然捨不料理有破穿處應須縫補若斷壞者應為連接若不堪修補者用充燈炷或為掃箒或斬為泥及和牛糞用塗牆壁或塡孔隙令施福增門人弟子每於月八日十五日二十三日月盡日應親

師主卧具拂拭曬曝若不為者應得惡作若苾芻門徒自須料理有賊等怖僧伽衣物不應輕棄損壞用物應持將去持者自用若復拂除應還本處數卧具處先應次掃令其淨潔復以故衣更須拂拭先安席已方置氈褥鞋𩎟等物應用數座及數經行處數補洗為護經行物故修定苾芻當其足三日一度塗油少年苾芻滌衣之時坐衆枯座老者來至不留令起恐廢事故又衆食處他人先至已坐受食不應令起下至請鹽及取草葉亦名受食亦復不應非其坐次輒便受食若客到至不應准其大小令主人起而論次第若於坐處起經行時應以僧脚崎或將僧帶而記其處僧伽所有編織坐牀求寂不應輒坐以物覆者聽若善用心無損應坐凡聽法時苾芻尼來編織坐牀亦不令坐若離欲者夜聽法時應與令坐諸苾芻夜聽法時不應與尼及俗人求寂同一氈席相近而坐稚學之人亦不同座有難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏者同座而坐一夏者不與四夏者同座若二夏已去共大三夏者皆得同座若白衣舍處所迮時難緣波欻那同座非犯於一牀上乃至三人亦聽同坐若大木枯榻二人同座小方座者但一人坐在道路行借得卧具或應均分理無獨用若多得者別別與之若一被者隨彼眠人普皆遍覆施主核被意為多人不應獨被經行者是私衣被行無犯不應一牀二人同卧有慚愧者無犯若在行途得大牀大帷中間衣隔同卧非犯不重疊木枯而坐若有施主以衣物布地延請法衆願為踏者苾芻應生悲念起離常想蹈之無犯為令外道生信敬故若有施主為請衆僧須席褥時衆伽應借若自送來者善若不者應鳴揵稚令門徒等更相率勵往彼取之若施主自有私緣借得席者亦應與之令一苾芻隨去守護應在一邊自為念誦若事了後應令送歸有油膩汙處澡豆洗不淨汙者應用土洗在空露處聽法之時若天雨者不應棄座而去同座之人應共收舉師子座上以寶莊嚴或俗人衣持用敷設作無常想應坐非犯於僧若中信心施主為苾芻故造立寺舍若須卧具應皆與之若持送時遇天雨者應安樹下以故衣覆設會既了不肯還者應强奪取勿令散失若於露處安咽部光像若逢天雨無未圓人作大師心宜應擎入若執幡兩或親教師童白林中靜心住處若有坐枯應為持瑕若師自灑掃或縫衣時應前白言尊勿自勞我當代作若師自欲福樂為先首或衆差遣作縫衣人不代無過若苾芻習誦經時應離閙處溫理於業勿惱傍人若斷惑習定者既受教法隨於一處靜慮而思若有俗人來詞食者應鳴揵稚知時早去隨自門徒應須撿察衆首上座同客苾芻同去食不所有房門並牢閉不苾芻無事不應斷食若輒斷者得惡作若將衆僧座物往食處者可置牆邊或安樹下令人守護事了持歸俗人借座送至寺中不相報知違捨去者苾

芻若見應即內之若不能者報餘事人或時露處多曬臥具雜緣若來應鳴健稚眾共收舉苾芻若見火燒寺時先出自己所有衣鉢其次當出常住資財今無力人一處看守其火若或不應躁入大水來漂亦應准此由失自財亦有廢闕設損眾物不同斯若如上所制違不行者並得惡作

不舉草數具學處第十五

佛在室羅伐城給孤獨園時南方有二苾芻來至寺中數草臥具去不收舉致損房舍事惱同前制斯學處

若復苾芻於僧房內若草若葉自數教人數去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦

言僧房者謂四方僧伽房舍下皆同此若是私處但得惡作言房舍者於四威儀得為受用言數具者若草若葉而作數具去時者謂離勢分勢分多少如上已明又不囑授者謂有苾芻應須囑授然諸苾芻受他囑授即應有心為作其事不依言者得惡作罪若於寺中有草數具是常所敷主

根本薩婆多部律攝卷第七 第二十六頁

人遮時即不須舉境想如前然此草數有二種壞一風所吹二蟲殘食亦如上說若白衣舍當須問主依他所說或去或留若違言者得惡作罪向蘭若處舉起方行未舉動時得惡作罪若洗衣時於草上曬問主同前若經行時將草布地不可日日常為取舉然於去時應須牽來掛樹當行於大會處草鋪坐時亦應收舉量之一畔若會了後應即除棄牛糞土屑洗手所須安瓦器中勿令損壞

牽他出僧房學處第十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻由瞋苾芻故於四方僧住處牽門徒令出其事同前因擯門徒煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦

言餘緣者若欲前倒壞出其人者無犯若有苾芻是鬪諍者先無諍事能令諍生現有諍事令得增長或惡氣或多有虧損如此之人瞋而驅出若無善心亦得惡作此中犯者或為資財或念嫉障或因利養而生嫌妬或由鬪諍師主門徒及餘知識生瞋恨故若自牽若使人牽出住處時咸得本罪若曳衣鉢得惡作罪若以書印等令他牽出者得突色訖里多若尼住處積學人處或先犯人或非人等所住之處或自私房或求寂住處或於空處或外道處於斯等處曳出清淨苾芻得惡作罪在僧伽處作僧伽想境想六句二犯墮罪四皆惡作無違苾芻作無違想亦有六句初重次輕後二無犯若破戒人大眾應共驅出若恐鬪諍者應為恐情持其衣鉢方便令出若倚門若抱柱或應斫去并推出之若事休息所斫截處僧應修補若於門徒或於餘人為呵責心異生懲息牽出房時無犯然不應令出其住處應以五事可責門徒謂不共語不共受用不受承事遮善品捨依止有五過失應可責棄信心有懈怠出麤言親惡友不恭敬若不應呵而呵應呵不呵得惡作罪若無破戒

罪但雖共語者應為曳羁法而折伏
之應遣智人就彼開諫令其息惡而
來職謝捨前五事應忍恕之不應甚
而恐應恕不恕皆得惡作罪
若已近圓人不行恭敬不堪教誨者
應與六物驅令出去若是求寂與上
下二衣亦驅令去若於住處龍蛇來
至應可彈指而語之曰賢首汝應速
去勿惱苾芻若告已不去者應持軟
物而羂去之勿以毛繩等繫勿令傷
損於草叢處安詳解放待入穴已
然後捨去若蠍蚤虱等不可隨宜輒
便棄地應於故布帛上觀時冷熱而
安置之此若無者應安壁隙柱孔任
其回活如前所制不依行者咸得惡作

根本薩婆多部律攝卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第十

尊者勝友集
三藏法師義淨奉　制譯

強惱觸他學處第十七

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
鄔陀夷苾芻欲惱他故久在門外共
坐談說夜喚關門入房澀臥自恃陵
他因生惱觸其事同前由不忍煩惱
制斯學處
若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此
處住後來於中故相惱觸於彼臥具
若坐若臥作如是念彼若生苦者自
當避我去波逸底迦
知諸苾芻先此處住者或自先知或
因他報故相惱觸者謂故恃強力觸
惱前人至臥具者謂牀座氈褥言生苦
者謂礼敬時生苦或承事時供養時
看病時請教時讀誦時諮問時與欲
時飲食時受施時坐臥等時悉皆生
苦但使發心作惱他意令他生苦於
僧住處皆得本罪於餘住處咸得惡
作設僧住處不作惱心強臥之時亦
得惡作若有餘緣者無犯此中犯者
若他先住作先住想疑惱時墮罪非
先住生作先住想疑是先住坐作非
先住想故為惱亂者亦得惡作若令
未近圓坐定惱觸者得惡作罪於尼
住處等令他惱時亦得惡作時鄔陀
夷廣為惱觸若見苾芻飯食不足
勸令誦經竟夜不臥若見他得飽滿
美食令其徹曉端坐繫念若是寒
時遣居露地以冷水灑經夜為扇若
在熱時遣居密室近火而住蓋以毛
緂或於住處無大便處他置便器蹴
夜所須盂皆打破令諸苾芻事有廢
闕逐於水竇放棄不淨便將此事遍
告白衣或故服瀉藥詐現病狀寢臥
于牀令問病至久立勞倦又於苾芻
禪思讀誦作業之處令他起動妨彼
進修鬪有佛至不許開門欲披驚怪
不得眠睡苾芻不應大小行處久臥
門邊妨諸來者允作故心惱苾芻者
咸得墮罪又亦不應於大小便處久
作經行到此室時不依大小在前至
若即應先入便利既了不應久住流

足之處須依長幼僧伽器物下至淤
器在前用者皆待事畢不得依牽大
小案先用者亦不應器中安少淤汁
作留滯心褻他所用讀誦經時先來
已坐不應依大小令彼起避僧伽剃
刀若用了時應復本處不應留舉更
備後須與等不依行者咸得惡作

故放身坐卧脫脚牀學處第十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陁由懷忿恚坐脫脚牀打傷乞食苾
芻事惱同前制斯學處
若復苾芻於僧住處知重房棚上脫
脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦
言僧伽住處者已如上說若於僧伽
房舍而坐卧脫脚牀者便得墮罪若
餘房者得惡作罪言知重房棚上者
謂是草室棚閣頭非牢固復不防備
若屋牢固為防備者無犯脫脚牀者
謂榫脚牀雖是榫脚遂榫牢者無犯
坐物者謂是諸餘榫脚小牀放身坐
卧者謂情懷捽戲恣放其身得波逸
底迦非捽戲者無犯脫脚境想六句
二墮兩輕後二非犯如是准知住處
住處想亦為六句初二墮罪次皆惡
作若板棚上若脚下安替或仰置者
無犯

用蟲水學處第十九

佛在憍閃毗國時闡陁苾芻用有蟲
水由用水害無慈悲煩惱故制斯學處
若復苾芻知水有蟲自澆草土若和
牛糞及教人澆者波逸底迦
言知者不知有蟲無犯言有蟲者自
觀有蟲他觀有蟲不觀有蟲客來蟲
俱生蟲揔有二種蟲一謂眼見二是
濾得斯等濾用或可去蟲或取無蟲
處用或可信人言水無蟲斯並無犯
此中言水亦攝漿醋等物若草土牛
糞塗埿泥牆自作使人並皆兩犯於
有蟲水作有蟲想疑咸得墮罪二輕
二無犯縱無蟲水不應無事棄得惡作
罪應須散灑或向竇邊棄一肘來是
其須處應作洗浴處并灌足處應近
井邊壘瓦而作四邊高一肘大如一
牀一邊通孔邊以灰泥中間瓦砌若
老病者應作洗足盆底稍高起狀
如為跡若僧伽物舉處令衆共知或
水竇邊莫令虧損若別人物安房門
扇後或覆牀下若金銀等器咸不應
畜凡是洗鉢及洗足處有水處並應
作易蓋羅形如稍刃或隨水流勢若
缶方缶圓作者得惡作罪若為三寶
作易蓋羅者則形無定制其濾水羅
救生之法廣如餘處

造大寺過限學處第二十

佛在憍閃毗國時六衆苾芻於一日
中造成住處不關水竇狀若方篅至
階三層因雨損毀致招譏謗由住處
事輕心煩惱制斯學處若復苾芻作
大住處於門框邊應安横扂及諸窻
牖并安水竇若起牆時是溼泥者應
二三重齊横扂處若過者波逸底迦
言大住處者有二種大一形量大二
施物大此據形大有主為作凡造住
處或自作教他作應安門框戶扇并
横扂牕窗等事齊横扂處者此出
一日休息限齊謂用溼泥為齊或時
和草若過限齊者便得本罪若有別
人為衆興造告苾芻曰我解營作傒
令高大亦不傾隤苾芻信之斯亦無

犯或時乾墼及以熱氣木石等成便
無限齊若濕泥者於其限外著一圍
時便得惡作若過匝者便得本罪濕
泥濕泥想疑有其六句輕重次輕後
二無犯遺書作時但得惡作雖是濕
泥獲以草席雖遺雨水無僧崩潰
或時施主須還急營限齊雖過斯
皆非犯
第三攝頌曰
不老至日暮 為食二種衣 同路及乘船
二屏教化食
衆不差教授苾芻尼學處第二十一
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻各任自意輒出界外共相差遣或
居界內不取他欲或賄德羅差往尼
寺中輒為教授此由尼事貪心希望
招世譏嫌待緣煩惱制斯學處若復
苾芻衆不差遣自往教誡苾芻尼者
除獲勝法波逸底迦
此十學處起由尼者事及煩惱與此
皆同其由別者第三由不忍故第八
由鄔波斯迦言不差者謂非白二衆
共差遣有四過失差不成差謂界白

薩婆多部律攝卷第十 第[illegible]張

衆至界謂界外差曰非長淨曰衆者
至不集至謂七德者言七德者一者
持戒二者多聞三者住位者宿四者
善都城語五者不曾以身汙苾芻尼
設曾身汙苾芻尼者其罪已如法悔
除六者於八他勝法所有開遮能廣
宣說七於八尊重法能善開演八
他勝法者四同苾芻餘四有異一謂
眼膝中間所有身分共染心男子相
觸受樂二謂本心為不淨行共染心
男子作期契等乃至全身卧地三知
尼有重罪故心藏覆四被衆棄人隨
順而住
攝頌曰
尼有八他勝 四同於苾芻 餘觸染男相
覆罪隨棄等
八尊重法者一從苾芻受近圓事二
半月半月求請教授三無苾芻處不
應安居四見苾芻過不應詰責五不
應瞋呵苾芻六應禮敬年少苾芻七
在二部衆中行摩那埵八往苾芻處
為隨意事
攝頌曰

薩婆多部律攝卷第十 第[illegible]張

近圓從苾芻 半月請教授 依苾芻坐夏
見過不應言 不瞋呵禮少 意喜兩衆中
隨意對苾芻 斯名八尊法
若於七德有闕者若衆差遣衆得惡
作設令作法亦不成差衆者謂是一
味情不乖離苾芻尼者謂近圓尼言
教授者極少乃至八尊重法他請問
時能為開釋若尼衆來人皆教授者衆
應隨時令一苾芻作如是語諸姊妹
等苾芻尼衆並悉和合清淨而住同
修勝行無罪過不令與衆中來一苾
芻樂為教授然僧伽有二教授一廣
二略令作略教授法令可謹慎勤修
勝法莫為放逸敬奉行之言除獲勝
法者此顯朱荼半託迦獲阿羅漢能
令法俗生信敬心故不衆差往教無
犯於近圓尼作近圓想等有六句二
重二輕後二無犯若於彼先犯重等
尼或授學尼黨教非黨尼或復翻此
為教授時咸得惡作若言不相解者
亦惡作罪
教授至日暮學處第二十二
佛在室羅伐城給孤獨園時難陀苾

薩婆多部律攝卷第十 第[illegible]張

芻於非時中說法教授苾芻尼眾於城門外經夜共住明旦入城諸俗人見咸作是言諸婬迦子男女合雜同居一處何有淨行事惱同前制斯學處

若復苾芻雖被眾差教誡苾芻尼乃至日暮時而教誡者波逸底迦

乃至日暮者指其分齊日既沒已名日非時雖在時中若諸尼眾立而不坐或復營務紛擾未息或身有拘礙而為說者亦曰非時日暮日暮想等六句二重二輕後二無犯若施主本意請說法師通夜說法或尼住處近對城門或復城門夜不關閉或尼住處同在城中或復尼眾在白衣舍此皆無犯教授尼人一被差已盡壽教授更不須差

謗他為飲食故教授學處第二十三

佛在室羅伐城給孤獨園時苾芻尼眾既蒙教授欲求無畏設好飲食供養教授師時鄔波難陀見而譏謗事惱同前制斯學處若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為飲食供養故教誡苾芻尼者波逸底迦

為飲食者謂五蒲膳尼五珂但尼境想同上若無惡心說言為飲食者得惡作罪

與非親尼衣學處第二十四

佛在室羅伐城給孤獨園有一苾芻以已六衣與故二尼事惱同前制斯學處

若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底迦言非親者由非親尼多不籌量苾芻三衣足與不足親族之人即不如是生顧念心然後方受如世尊說若自父母貧無飲食當於已分減半與之或於施主勸化供給若不依行者得惡作罪言衣者謂是應法堪受持衣非親及尼境想六句並同前說若尼被賊現闕衣服設使非親與之無犯

與非親尼作衣學處第二十五

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻為笈多尼而作法服以五色線刺作己形并作尼形抱頸而坐事惱同前制斯學處

若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波

逸底迦言作衣者謂刺刺浣染境想六句亦同前說

與苾芻尼同道行學處第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾芻共十二眾苾芻尼共期一路行諸俗人見作如是言男即是夫女即是婦足自相匹何異我乎事惱同前制斯學處

若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是餘時此中與者謂共期契下至一苾芻尼同道而去便得墮罪言期行者始從住處詣餘處所若苾芻苾芻尼將行之時預先一日應白二師我今有事詣彼村坊聽不隨師不應違逆若無二師應白上座所有臥具囑他守護於同行伴普告令知勿有病人捨棄而去出門之時應相告曰今日我等不有遺忘事不應可斟量所依商旅善惡遠不無令廢闕於自同伴更相顧瞻有伴隨者不應共行若有因緣須共行者應儀庠已與之同去凡涉路時應為法語勿出惡

言或為趣默然勿令心散亂若至天
神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾
芻不應供養天神若於路次暫止息
時或至泉池取水之處皆誦伽他共
止宿處應誦三啓汲水綆索亦應持
行此有二種長者一百五十肘短者
百肘此內名中或隨方處裝勢高低
瞻望時宜可持而去凡至寺外停息
之處振去衣塵洗身濯足皆令清淨
次漆靴水行路皮鞋以破布拭不共
柱鉼打令傷損更淨洗手通披衣服
客儀詳審方入寺中隨詣一房步作
言語自整威儀問停止處若舊住苾芻
見客苾芻若少見長應起迎送還唱
善來合掌而言畔睇客即報言極善
來為持衣鉢引進房中矜座令坐解
除衣服為揩腳足以獨勞倦持洗足
盆為其濯足待稍勞息方設敬儀禮
衣一禮手按雙足問其安不若未曾
相見應問大小依位設敬若少者來
准前問答老者令少迎接衣鉢隨時
置座違為解勞若有恩慈老者或時
為按肩背凡客苾芻到至他處頭先

根本薩婆多部律攝卷第十　第十張

禮敬衆首上座上座亦應唱善來等
若見客至畫已有床褥席臥具隨時
供給知上所制不依行者得惡作罪
言商旅等者若難此伴無由進路為
此隨開除餘緣故此中行法者苾芻
尼食苾芻應持若至食時更相發與
有病苾芻應共界去若人少者尼亦
切界應在頭邊不應近足若至村落
隨病所須為覓醫藥若乞食時令人
看病持食來與若尼有病准此應知
此中犯者半拘盧舍得窣吐羅多
滿拘盧舍得波逸底迦尼作尼想境
想六句及無商旅作無商旅想亦有
六句並悉同前地行為契後改舍空
現身共期隱形而去皆得惡作衆船
亦介

與苾芻尼同乘一船學處第二十七

佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻
與苾芻尼結契為伴同乘一船事惱
同前制斯學處若復苾芻與苾芻尼
期乘一船若沿流若泝流除直渡波
逸底迦
期乘一船者謂希心同乘一船安危

根本薩婆多部律攝卷第十　第十一張

共同名曰結契沿流者謂下水泝流
者謂上水時豐那跋底河北施主請
二部僧欲設大會諸苾芻不敢與尼
同乘一船遂不得食因開直渡此中
分齊者半半拘盧舍窣吐羅多滿
滿拘盧舍波逸底迦對尼境想六句
期前或近園男與未近園女或未近
園男與近園女或俱未近園皆得舉
船戚得惡作若違還灘磧若拖折若
船師不用語或臨於一岸入靜薄坐
上下無犯

獨與女人屏處坐學處第二十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
苾芻與女人笈多屏處同坐因鄔波
斯迦事煩惱同前制斯學處
若復苾芻獨與一女人屏處坐者波
逸底迦言女人者謂堪行婬境人女
非餘言獨一者更無餘人屏障者堪
行非處坐者齊一尋內放身而坐屏
處屏處想疑皆得墮罪次二句輕後
二無犯若天女龍女藥叉健達婆緊
那羅阿蘇羅畢麗多畢舍遮女及
半釋迦女若未堪行婬境若覺睡等

根本薩婆多部律攝卷第十　第十二張

共屏坐時咸得惡作罪是天女而可
執持共彼坐時亦得墮罪若遣丈人
磨離同在門邊門扇不掩多人出入
如此之處雖坐非犯
獨與尼屏處坐學處第二十九
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
苾芻共故二尼笈多屏障處坐此由
尼事煩惱同前制斯學處
若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者
波逸底迦
此言坐者据起犯緣設餘威儀亦皆
同犯自餘輕重皆如上說
知苾芻尼讚歎得食學處第三十
佛在室羅伐城給孤獨園時笮吐羅
難陀苾芻尼知施主為尊者儞陳如
等奉施飲食彼便讚歎六眾苾芻迴
所施食自持將去其事同前家慳煩
惱制斯學處
若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食
食除施主先有意波逸底迦
言讚歎者有二種一讚具戒二讚多
聞通分稱揚令他敬信言食者謂五蒲
膳尼五珂但尼又言食者謂吞入咽

除先意者謂彼施主先生此念當辦
飲食擬施其人設令讚歎具戒多聞
此亦非犯由聞讚歎遂便不食是故
復言除先有意此中犯者若苾芻尼
向施主舍開食精麤若開麤者物授
精妙讚彼苾芻鑒得四果明解三藏
善修諸定若供養者感殊勝福知讚
而食便得墮罪知他讚歎境想六句
二重二輕二句無犯若遣書印教化
得食若讚餘人此人無食者咸得惡
作無犯者依實讚德無矯妄心或正
信家或親族舍設知讚歎並皆無犯
第四攝頌曰
數食一宿處　受舒不為餘　足食別非時
觸不受妙食
受轉食學處第三十一
佛在薜舍離時六眾苾芻先受嚴戲
長者請已復於親識家飽食善法雜
餅及諸雜餅後至長者家不能更食
尒時施主唐捐飲食便起譏嫌此由
食事過分廢闕不寂靜譏嫌煩惱制
斯學處
若復苾芻展轉食者除餘時波逸底

迦餘時者病時作時道行時施衣時
此是時
此攝頌中與食相應者皆應准此展
轉食者謂此家食已餘家更食言病
時者謂身有病乃至若食一食不能
安住或復為人性多飢苦唯食一食
不能濟者咸開數食作時者於僧伽
地及窣覩波隨時灑掃如牛臥處或
大如席許并牛糞塗拭是謂作時
道行時者若行一驛若半驛迴還施
衣時者謂有施主施與洗裙及餘帔
服或貝齒物等以充衣直若苾芻受
前請有食有衣後請或有衣或無衣
有衣有衣直或無衣無衣直（此是第一句也）
若受前請有食無衣後請有衣等准
前應作（此是第二句也）若受前請有衣有衣
直後請有衣等准前應作（此是第三句也）
若受前請無衣無衣直後請有衣等
准前應作（此是第四句也）若前請有衣或
有衣直後請無衣等皆前進後受時
得惡作食時得墮罪於諸眷中應受
不應受及有犯無犯若無衣直此
即有犯異斯無犯準事當思若欲受

後請苾蒭所受應作心念捨與餘苾蒭者無犯若苾蒭正食之時有餘苾蒭至斟量施主可共食不者意知廣應喚共食若心有局應問施主若於飢年多得請食同淨行者應與共赴量食多少均分而食若施主遮餘人者應自食少許問施主已共分而食為予印等而無請者但得惡作若於一舍或在寺中或阿蘭若為求肥盛或樂美食而數食者得惡作罪若輕賤心或懷矯詐而不食者亦得惡作受請想等應為六句初重中輕後二無犯

施一食處受學處第三十二

佛在室羅伐城給孤獨園時有外道造立住處供給外道沙門婆羅門四方客旅時六衆苾蒭遂久停留家主出行便從身語向縫衣女人說非法言家主問知漸與麁食復與外道相打生世譏嫌事悉聞佛制斯學處若復苾蒭於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

此由六衆制一宿一食若過宿重食 [illegible]

者得惡作罪并波逸底迦若於此宿在餘處食得惡作罪若餘處宿於此處食得波逸底迦

若經多宿食為食想等境心六句初重中輕後二無犯復因舍利子過有病緣開食無犯若是衆集及以親識施主慇懃相留與食若天廟處或苾蒭處或是遊行外道處並皆無犯

過三鉢受食學處第三十三

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾蒭於施主家已足食竟復盛滿鉢而歸住處又嫁婆家所有餅餅盡乞將去令他闕乏事惱同前制斯學處

若復衆多苾蒭往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麨飯苾蒭須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾蒭應共分食此是時

往俗家者指乞食處然諸苾蒭乞食識或次當辦之其乞食人應執錫杖搖動作聲方入人舍若村坊亂住恐遊行心無行標記　又或趣置於門宗有三處不應乞食謂唱令家婬女 [illegible]

舍酤酒店王宮內旃荼羅家婬女人性多婬染亦不從乞恐生患故言淨信者敬信三寶人麨謂諸麨飯謂粳飯鉢者有三種謂大小中大者可受摩揭陀國二升米飯於上得安豆羹并餘菜茹以大拇指一節鉤緣不觸其食斯為大量小者受一升米飯二內名中餘如上說言過受者謂大鉢三或大鉢二兼餘中一或大鉢二兼小鉢一或大鉢一兼餘中二取要言之謂取過四升半米飯取時輕罪食便得墮若取大鉢一中鉢一小鉢一或唯大鉢二或大鉢一小鉢三或中鉢二小鉢一或中鉢一小鉢二或中鉢三或小鉢三悉皆無犯還至住處者謂至本處共分食者謂共餘人均分而食若不分者得惡作罪無人者不犯是故文言若有苾蒭若受過三便得墮罪若天龍藥叉及諸鬼類或於外道及出家外道舍取過三鉢或非賞隨業往俗家若過取時咸得惡作或遣書請或令他取亦惡作罪過受過受想六句同前若即於此 [illegible]

座過三而食或除麨餅仍將餘物並
施主歡喜隨意將去者並皆無犯有
三種虛損信施一施主信心知此苾
芻是持戒者報己而施苾芻受已便
將此物與破戒人二知此苾芻是正
見者信心惠施後將此物與邪見人
三邊量而受不自噉食乃至長受一
摶之食除其施主先有通意如斯三
事並名虛損信施當招惡果

足食學處第三十四

佛在室羅伐城給孤獨園介時佛告
諸苾芻我為一坐食能生少欲等諸
功德汝等亦應一坐而食時諸苾芻
食時見尊者來遂便離座將為足食
不敢更食由是世尊告苾芻曰應飽
足食若尊者來亦不應起既受食已
不應離座下至行鹽及受食菜皆不
應起復因六眾苾芻飽已更食食緣
緣默事惱同前制斯學處
若復苾芻足食竟不作餘食法更食
者波逸底迦
苾芻足食竟者謂食啖飽足作遮止
言心生棄捨若心未捨縱出遮言未
成遮足若更食噉但得惡作若作了
心唱言作足此成遮足然具五支一
知是食謂五正食二知有授食人謂
是女男半擇迦等三知授入手謂已
受得食四知足食謂作食了心發言
唱足五知從座起若更食者得根本
罪異此五種不成遮足若食舉不淨
物者亦不成足餘如廣文言食者有
五蒲膳尼即五種可噉食一飯二麥
豆餅三麨四肉五餅魚是肉攝故不
別言又有五種珂但尼即五種可嚼
食謂根莖葉花果若先食五種嚼
食及乳酪菜等後食五噉食者無犯
若先食五噉食更食五嚼食及乳酪
菜等名犯遮足應知有五未足之言
謂見他人持食之時未即須者應報
彼言且待且去且有且待我食且待
我盡者無且嘗名曰未足若無且辭
即是遮足若未為足意設作足言亦
不成足得惡作罪由言不稱法故不
作餘食法者若病人殘雖不作法噉
食無犯若得餘食作法食者自身染
往施主得殘欲作法時先淨洗手受
得食已應持就一未足苾芻或淨已
足未離本座對彼蹲踞告曰具壽存
念我苾芻某甲食已遮足今復得此
噉食嚼食我欲更食願與我作餘食
法時彼苾芻取兩三口食已報曰此
是汝物隨意應食此據前人自未遮
足得食無犯若自足已便不合食應
以手按告曰斯是汝物隨意食之有
五不成作餘食法一身在界內對界
外人二不相及處三在傍邊四在背
後五前人離座翻此便成若一人作
法設餘人食並皆無犯若遮足已作
遮足想疑不作餘法而食唱者便得
墮罪雖未遮足為遮足想疑得惡
作後二無犯若北方界若天神藉此
是希物或復飢年飲食難得不作餘
法食之無犯粥若初熟豎匙不倒並
若和水猶畫見跡此皆成足異此不
成足為足想六句如常

勸足食學處第三十五

佛在室羅伐城給孤獨園時有年老
苾芻數數犯罪被師呵責生不忍心
便告師曰阿遮利耶此好飲食已作

餘法宜可。食之欲令他犯苾芻惱同前
制斯學處
若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘
食法勸令更食告言具壽當噉此食
以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸
底迦
勸令食者謂頻請自欲令他犯當是
惣標句彼苾芻緣斯事故當生憂惱
是別釋句令彼苾芻緣斯犯罪生憂
惱故若無惡心令他食者無犯護足
想疑惣有六句不作餘食想疑亦有
六句二重兩輕後二無犯

別眾食學處第三十六

佛在王舍城因天授等事惱同前制
斯學處若復苾芻別眾食者除餘時
波逸底迦
餘時者病時作時道行時船行時大
眾食時沙門施食時此是時
別眾者謂不同處食若四苾芻同一
界內餘有一人不共同食並名別眾
此言食者出犯過緣謂是正食餘食
非犯病時作時道行時者皆如上說
船行時者如道行說大眾食時者謂
作生尊頂髮大會若五年大會若六
年大會此大會日隨施三心各處設
食若四若五隨意分食並不和同亦
無別過沙門施食者謂諸外道實設
供養於此時中關諸別食罪曰外道
亦稱沙門若於界內界內想疑別眾
食時得根本罪若在界外及居界內
為界外想者無犯如是應知別食別
食想六句應思處有二種一大院住
處二邊房住處若在大院四人巳上
受請之時應問言邊房住處頗有人
來同此食不若不問彼有人不來別
眾食時便得墮罪若四人中一有閑
緣若一求寂共三近圓若送少食置
遮道一邊或草葉一摶若本施主但
擬當房於此居人我當供給若現神
力空中而食若從他食若私己食並
皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第十一　尋

尊者勝友集
三藏法師義淨奉　制譯

非時食學處第三十七

爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時十七眾苾芻過緣斷食便詣俗舍
而行乞食既得食已非時而噉事惱
同前制斯學處
若復苾芻非時食者波逸底迦
言非時者有二分齊一謂過午二瞬
相未出言食者謂是時藥可噉嚼物
於非時作非時想疑者噉因時便得
墮罪時非時想疑得惡作罪時與非
時作時想者無犯若有病緣無犯違
非時食麨食肉者應取牛糞中穀麥
磨以為麨與彼令食付囊中由非時
醫教若此等物病猶不差要食好食
方除疾者可於屏處隨所須食而猶
與之贍部洲生向餘三洲及往天上當
依本處時量而食須有無病苾芻在
南贍部非時食噉得無罪耶有謂東
西兩洲苾芻來此依彼時分而食應

知食時所有行法若大衆多於日時候難可知者佛言食時欲至先鳴揵稚長打一通更打三捶總名三下衆既聞已各淨洗浴及諸大衆共浴尊像有病苾芻即應請食穢事苾芻亦聽先敢次打三通更打三下總名長打大衆方食若聲小不聞應打大鼓或吹雙蠡凡讀經浴像及洗浴時皆打三下打揵稚法復有五種若當集衆者長打三通大打三下若寺家營作長打三通大打兩下若苾芻死長打一通漸細便絕若坐禪處應搖錫杖警覺時衆若遭賊時欲令普覺任打多少大衆集會行食難者隨處分坐於上座前各安飲食若恐行食不均平者共撿校座隨行觀察若行食座少撿校苾芻受取飲食應可共行不得兩座同一盤食若於行路無器可求共食非犯或共求寂同食亦聽苾芻先受取食持器勿放然後同食若有淨座須與食者應遙擲與若眷屬久離相遇心喜欲同食者屏處共食准求寂法苾芻准著下裙上無衣者

不應受食若病羸老上著少僧腳崎或貫僧脚屏處而食若此亦不能着者隨時將息但著下裙屏處而食若金銀水精及琉璃器並不應用若在天龍藥叉所居之處無器可求隨意而食若食時衆座坐定未唱時至不應行食乃至一匕鹽亦不應受受者得越法罪若行食皆不解者上座教唱上座若忘次座應教噉食之時不應隨情恣食飲食若火力微者得索熟果若少壯者隨意取生菓有須索應小作聲食時踞坐好整威儀不應顧視當生厭想住於正念無掉亂心然後方食若異此者得越法罪若食了時所有餘食不應輒棄應與父母等若俗男女來乞食時應自防心隨有而惠若傍生類應施一摶安鉢草葉不應足蹈不脫鞋履亦不應食若是病座恐身有損應踏皮革履上若食燒䭔餅果不應作聲應須細澄淨嚼歠欲不得作聲若藕根等擊破應食若在俗家上座食竟洗漱既了應復本座為說施頌說施頌時若闍梨

等即不應食若恐時過食亦無犯或聽一兩伽他然後更食為上座者常應觀察上中下座勿令怱遽食不飽足若食了時取一摶食以水澆之隨意而棄以施傍生若有施主來請僧時應先行籌知數方報臨到食時更有客來或於數內有座他行應報施主若臨食時欲出行者應留待食有緣任去若多客來飲食少者上座應令平等而與若食多者隨彼施主多少行之若大衆食了施頌復說應住少時觀望施主若欲聞法應為宣說若無心者隨意而去苾芻食訖皆應誦念一兩伽他報施主恩亦不應發邪惡之願為斷煩惱求解脫故如上所說不依行者咸得惡作

食曾觸食學處第三十八

佛在室羅伐城給孤獨園時哥羅苾芻乞食而食所有餘食遂即曝乾風雨之時不淨而食事惱同前制斯學處

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

曾經觸者謂是自手先曾執捉或留經夜擬自敢食然曾經觸有其二種

一謂中前從他受得齊日中時二謂中後受得齊初夜時過此限分若更食者得波逸底迦若不受而觸者時分內食者得惡作罪是名難觸若過時分又得曾觸波逸底迦曾觸想疑波逸底迦次二句輕後二無犯若在北洲曾觸輕觸不受並皆無犯由彼於物無依我心或於彼取向餘處者亦無有犯若苾芻於三處有曾觸過謂由僧祇及由苾芻并授學人若苾芻尼於四處有曾觸過謂式叉摩拏以為第四望二種人無曾觸過一無羞恥人謂不畏罪二有羞慚忘失正念若於求寂等有希望心持食與彼欲至食時還有望心得一惡作食得墮罪有望心與無望而食但得惡作無望而與有望而食唯得墮罪俱無希望食之無犯若曾觸鉢是鑑鉢併并支伐羅水瓶錫杖乃至戶鑰相染觸物及以觸口觸手而飲嗽者咸得墮罪苾芻若欲飲水嗽食時與非時皆須以水再三漱口方可飲嗽若不爾者得惡作罪若是病人無可得處

酪·醋飲等食亦無罪溺水乳時流注向下承之以器與觸食相連必當疑不敢食佛言水等下流食之無犯在路行時所有根食若求寂等力能與堪不能持者應以繩繫令彼持繩方為牽舉及以扶下並皆無犯或令彼持繩暫為擎拿令其蹔息彼緣賊怖棄食地走可自持行無觸宿過若越河瀾無餘可求亦遣持繩共擎而渡若此兩人無方得濟獨持而渡此亦非犯僧祇米穀以車運載若車欲覆應共扶正若病苾芻須乘此車者應扶軾邊若乘船者應避掩處眼視米等有難緣來若無人者應自取內若行險路無人可求若有食雜應自持去所到之處擬易而食必無糧人分為二分持一惠彼未近國人持餘一分共易而食此亦無者應一日中斷食而行至第二日食一齊米第三日中食二齊米第四日已去隨意噉食若其根食中途斷絕見有飲食無未近國人可令擔者雖不作淨及以不受或自上樹打果而食並皆無犯

若僧伽鍑內煎酥乳等湧沸流溢無人可使應自撓攪勿令焦失若苾芻噉嚼藥等雖無人亦設自擎舉無觸宿罪凡是雜事所有開緣至無雜持皆不應作若淨瓶等謂是受淨瓶器誤觸者若無犯若錯持此瓶欲上閣者若未半閣道應放置地上若行過半即應擎出凡飲非時漿先須洗手漱口令淨然後飲之若異此者得惡作罪然於口中常含津觸欲求極淨亦故無緣應以澡豆及醋麼等和水揩脣兩邊令淨再三水漱飲時非犯若鉢中有隙著應再三洗之而用若或熱食有膩浮上者無犯若鉢隙中有宿飯粒應摘去之水微再三洗有餘津食皆無犯苾芻及尼各有觸宿兩相授用者雜食若苾芻尼所有飲食苾芻為舉作彼物心屏將施時得食境想六句准上應思

不受食學處第三十九

佛在室羅伐城給孤獨園時[illegible]羅苾芻多住澡摩舍那處有諸俗人祠祭亡靈所有食飲自取而食時俗譏謗

云令汝等因惡聲流布法衆慙恥世尊因制他授方食既有難生堪為弱基是時六衆受與不受並皆取食苾芻同前制斯學處

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦

不受者謂不從授事苾芻苾芻尼式叉摩拏求寂男求寂女并諸俗類而受得也若從獼猴熊羆有智知受非人者此亦成受受法有四一須作意二有授至三自手受四脈等置地手承一邊復有五種一身授身受二物授身受三身授物受四物授物受五置墬受謂有方圓嫌惡苾芻作曼荼羅置鉢於上還而指授遣置其中復有五種受法一仰手受二以林受三木拈受四衣角受五安鉢中受有五種不成受謂在界外若遙遠處若在傍邊若在背後或時合手與此相違便成受法時有施主持諸供食列在衆前本心擬施家中大起素食性殺無至授食時將欲遶佛言應作共沸心自取而食若受得食有不受食墮中若亦淨器更令其授必無損者擬去食之若汁贖中多卻方食若先受得小兒來觸更受方食有五種觸墮非觸匙淨匙不淨匙及以觸匙若可了知應須更受復有五處飲食衣花及以果塵咸須受食凡欲受食先須用心或置鉢中或承以葉遣令置此遂墮餘處更受方食撥食之盛不開執則而放盤上應更憑受亦不應自取持與淨盛令授而食若是病盛無盛可得不受無犯凡看病盛要須護知可不方與病主食言噉咽者謂在咽喉又灌鼻時先淨洗手從他受取然後灌之由其入口必吞咽故除水及齒木者水若渾濁埿而不毛亦令他授然諸濁水應用指衡及以葉子或以鼓圍內濁水中水即澄清方堪飲用若鹹水鹹齒水堪為豐用此皆須受若池河內有素餅粒取水濾用無犯若水中有油膩膩津上積應撓動處用若行路中見有膩膩汲水或用兩瓶度等盛水時及非時應用無犯後為難開不聽常用有五瓶凡謂疏大小便及貯酒器此不應用應遠棄之盛酥油瓶火燒去膩牛糞淨洗時及非時咸皆得用或池水中浸之令淨若鉢中盛飲有鳥來啄去紫四邊隨意而食穢處諸粳觸食非犯諸盛水現應用氈木為蓋勿令蟲入若淨水瓶傍口上穴應用竹木蓋塞若瓶中水少恐洗手不足應用葉飲無生取葉用黃落葉此若無者就連枝葉或此亦無蹲踞一處以瓶注口隨意飲之用齒木法事亦應知謂於晨旦嚼用之時得五種利一決除熱水二能銷冷痰三令口清淨四樂欲飲食五能明眼目齒木有三種長者十二指短者八指二內名中嚼用之時先以澡豆土屑淨洗手已次洗齒木然後嚼之若嚼了已水洗方棄若乏水處於沙土中揩已而棄此由苾芻於前生中曾作毒蛇嚼齒木時不洗而棄有蟲附近中毒而死因斯世尊制洗方棄然棄齒木及澡嗽等應於屏處番三彈指謦咳然後方棄若常行處若是淨地若好樹邊少在老前咸

非時處有三種事應在屏處謂大小便及嚼齒木若老病者畜水器此若無者應盛水嚼嚼頭寸許令使柔軟然後徐徐揩齒斷牙悉使周遍次用刮舌篦屈而淨刮勿令損利致使損傷應用竹木鍮石銅鐵除諸寶物餘皆聽作若無篦者應擘齒木為兩片已更互相揩準前應用若卑無過末蓋兩豆屑或汎牛糞淨洗口脣然後方食若食了已事亦同然乃至未將淨水洗漱口內食津不應輒咽此中犯者不受不受想或復生疑咸得墮羅次二句輕後二無犯若行食至少俗家酥蜜等瓶如法受已苾芻應行若僧家器物則不應觸行餅果等所有匿跪苾芻當先受俗匜後捉如其欲放苾芻當在前俗匜在後苾芻當行時先已成受俗匜與者是新受得諸有粿果分為三色謂上中下行時間致勿使不平放果盂中堅向餘處齊手及處自取而食此已成受如若更受遠重應受之

受美食學處第四十

根本說一切有部律攝卷第十三 [illegible]

佛在劫比羅伐窣覩國時六衆苾芻受大名施主請既至宅已見其所設無堪食者遂詣餘家求乞美膳得乳酪等飽足食已還至其舍更不能食因生譏議事惱同前制斯學處

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻無病為已詣他家乞取食者波逸底迦

他家者非親族也乞者他不先許無病而乞無病而食得波逸底迦及惡作罪無病從乞有病而食乞得小罪食時無犯有病從乞無病而食乞時無犯食得墮羅第四無犯若乞食時我得餘物者他持食與報言姊妹我餅已足若彼問言更何所須者即便隨情所欲從乞者無犯若彼施主告苾芻曰有所須者隨意可索或乞酪漿彼便施酪或從天龍樂叉舍乞皆無犯

第五攝頌曰

蟲水二食[illegible]　兩夜觀蓮云
打擬覆燒罪

受用有蟲水學處第四十一

根本說一切有部律攝卷第十三 [illegible]

佛在憍閃毗國時闡陀苾芻受用水時害衆生命由用水事無悲煩惱制斯學處

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

言受用者有二種受用一內受用謂供身所須二外受用謂洗衣鉢等前之學處為營作故罰洗泥草令此通論隨何受用若苾芻以食噉等心或由忘念或由渴乏受用蟲水不問多少或觀不觀有蟲無蟲作有蟲想心無慚恥而不濾漉於瓶等中乃至飲一掬便得墮罪有說隨以瓶等取水之時吞用盡者方得墮罪若起心欲取得貪心惡作已起方便得對說惡作諸墮罪處類此應知始終宜觀亦得惡作境想六句四犯二非犯有說於無蟲水作有蟲想亦得墮罪有五種眼不應觀水一患瘡眼二睛瞽眼三任乱眼四老病眼五天眼由彼天眼與至事不同故不許觀若觀許時應觀其水謂六牛竹車迴轉之頃或心淨已未觀知無蟲設不濾漉飲亦無犯不觀不濾咸不合用應知濾物有

根本說一切有部律攝卷第十三 [illegible]

其三種一謂方羅二謂法瓶三君持迦四酌水羅五謂衣角若苾芻無濾羅等不應往餘村餘寺齋三拘盧舍若所到之處知無闕乏不持去者無犯謂知彼僧祇恒有淨水若於河井先知無蟲若同行伴下至一人持羅而去然共行時應問彼云羅共用不或至別路或令迴還能與我羅獨持去不如其許者可共俱往若不令者不應共去若不問者得惡作罪若順河流齊五拘盧舍若不流河齊三拘盧舍雖無濾羅去亦無犯若順河流一度觀水無有蟲者齊一拘盧舍隨意飲用然須中間無別河入若不流水及逆流水一度觀時齊一尋內得用有五種淨水一僧伽淨二別人淨三濾羅淨四湧泉淨五井水淨若知彼人是持戒者存護生命縱不觀察得彼水時飲用無犯凡一觀水始從日出迄至明相未出已來咸隨受用若取水時手提濾羅久生勞倦應兩三股立指羅繫兩邊若水缺不停蟲多悶死應於羅中安沙若牛糞末承

之令住若作瓦瓶銅鈚總穿三孔各安繩鏁繫在三竿其水羅角置之於內下以瓮器而承其水瓶內觀蟲必須置滿若觀水時蟲細難見應當遲示勿以指示取水既熟羅置棍中若近河池就彼傾覆必居原陸可放井中不得懸虛翻井上令蟲因絕或致損生應為放生器作小罐子上下各安兩鼻繫以長繩覆此中淨水洗濯籬甕觀察知無蟲已方沉井內翻底拔之齊三繼沒勿令蟲在羅須淨洗曬曝令乾若羅易壞者應以銅鐵瓦器底安羖孔圓三四指高兩三指以絹或氈繫之而用若於寺中安僧伽水瓶應在便處并安木牀或為瓶座常須淨掃時時應以牛糞洗刷勿令垢穢若有臭氣於陰處曝乾若不淨手不應執觸若有飲緣須將去者或銅瓦椀或於葉內持去其行水人須著淨服勿以宿觸衣裳觸其瓶器諸小苾芻亦應行水若有俗家來借瓶器應與故者不可與新若舊借時隨意而與應以一房用貯器物

銅器若少應共盛安如其多者別置一庫（其破壞者一處安置承水之從[illegible]中）

有食家強坐學處第四十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷善解逆相預識生情知彼男女欲行非法即為女說法共相惱亂由諸俗家呵及婬煩惱制斯學處

若復苾芻知有食家強安坐者波逸底迦言知者識彼生心欲行交會有食家者女是男之食男是女之食謂男女行交會時更相受用故名有食強安坐者不問舍主自縱己心故云強坐此中犯者謂彼男女各有婬心與合此時欲行交會恣縱心強為說法以妨其事令他瞋恨在座坐時便得墮罪有食有食想六句同前若天女及半擇迦等咸得惡作為賊所逐避難潛形無婬染心者無犯

有食家強立學處第四十三

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻前入俗舍居門扇後自隱其身觀行惡法彼生知已遂便譏罵事惱同前制斯學處

若復苾芻知有食家在屏處坐立者
波逸底迦
言屏處者謂唯有二生前隨屏處以
坐為儀此但據屏以立為量可至步
時犯得本罪若有難緣同前非犯
與無衣外道男女食學處第四十四
佛在室羅伐城給孤獨園時阿難陀
苾芻斷食已訖卸以殘食與二無衣
女至彼之二共一老一少不審數樣
老與一餅少者與二老母語少者言
彼與二餅意有所求故宜脩辦由外
道事譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復苾芻自手持與無衣外道及餘
外道男女食者波逸底迦
言無衣者謂露形外道言及餘外道
者總收餘類自手與者謂親自手決
心施與此中犯者謂是露形等外道
男女受者現前苾芻作與或隨手內
或客器中者波逸底迦若未隨時作
惡作罪由自手與彼生譏嫌著藥
故若不現前或時棄擲先出其分後
方食並成得惡作境想六句如上應
知若宗親若病苦與時無犯若以此

家與其共住加廣文說
觀軍學處第四十五
佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王
嚴整四軍族將欲征討時六眾苾芻
故往觀察由觀軍事不寂靜煩惱
制斯學處
若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦
言整裝軍者欲將戰鬪軍有四種謂
為馬車步此中犯者去寺不遠有大
軍衆嚴整師旅欲校兵旗苾芻往
觀假使不校為校而觀風見之時便
得墮罪設方便時得多惡作若觀天
龍阿蘇羅等軍亦得惡作乃至故心
觀鵝等鬪並惡作罪境想同前不犯
者若被軍欲至須往觀望知其遠近
若乞食過見若軍營近路若軍來寺
中若有難緣縱觀無犯
軍中過二宿學處第四十六
佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王
勅令軍旅六眾見已延久停留煩惱
同前制斯學處
若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜
若過住者波逸底迦

此中犯者經二宿不遠有整兵軍苾芻
有緣受請詣彼或有衣利引起貪心
而彼軍營或整不整作整兵心停留
觀察至第三夜明相出時便得墮罪
設方便時亦多惡作不犯者若為王
等之所拘礙若餘難事者無犯
動亂兵軍學處第四十七
佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾
芻詣整兵軍所動亂兵戈為馬逃奔
令軍惱怖事惱同前制斯學處
若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍
見先旗兵若番布陣者波逸底迦
言整裝軍者謂是裝束臨將戰時
言先旗者四種旗中見先引者何謂
四旗一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四
金翅鳥旗兵者四種兵中見首出者
言布陣者陣有四種一稍刀勢二車
輪勢三半月勢四鵝翼勢言散兵者
除前所引餘雜兵衣此中犯者觀已
整軍即得墮罪若未整軍得惡作罪
若觀整軍乃至散兵者俱得墮罪餘
並同前難緣非犯
打苾芻學處第四十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
因十七衆不隨其命遂便打之由結
律事不忍煩惱制斯學處
若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波
逸底迦言打者若手指彈若腳指蹴
若塼瓦等若以草莛打着他者隨其
所有手指多少及以芥子草莛數量
還得爾許波逸底迦若不着者亦得
爾許惡作之罪若無心而打得窣吐
羅言苾芻者若持戒若破戒有苾芻
相起苾芻想或復生疑皆得墮罪若
非苾芻作苾芻想疑或於柱壁或於
餘事作掉乱心而打拍者咸得惡作
無犯者不以瞋心為利益事
以手擬苾芻學處第四十九
緣與前同以手擬為異制斯學處
若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻
者波逸底迦
謂作打心而擬其手應舉手時便得
本罪若一舉手向多苾芻隨其多少
准歷得罪若與苾芻相瞋恨時應從
詣彼求其懺摩不應瞋心未歡徃求
許謝彼亦不得同師子行為堅鞭心

不相容恕若不肯忍應遣智人方便
和解違令請恕小者到彼瞋苾芻邊
至勢分時即應礼拜依應云無滿若
見苾芻鬪諍之時無[illegible]心而為擇
解俗至關處不應往看恐引為鬪故
如上所說不順行者咸得惡作
覆藏他麤罪學處第五十
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀犯僧伽伐尸沙罪有達摩苾芻見
恐其外說遂作是言命親教師我先
知犯過惡揚善曾不語汝見我非
理應藏覆達摩聞已向諸苾芻說其
事同前由覆藏煩惱制斯學處
若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏
者波逸底迦
知者謂自見知或因他說言苾芻者
若持戒若破戒有苾芻相皆曰苾芻
言麤罪者謂初二部及此方便覆藏
即是掩覆其過此中犯者若見聞作
覆藏心至明相出便得墮罪自餘諸
犯覆皆惡作破戒並違諍令發露不成
發露境想准知無犯者若說他時令
自不安若命梵難若破僧因緣為護

此故覆皆無犯
第六攝頌曰
伴惱觸火浴 同眠法非障
未持衣寂靜
取寶極炎時
共至俗家不與食學處第五十一
佛在室羅伐城時鄔波難陀與達摩
苾芻先有嫌恨便以美言誘誑將至
俗家遂不与食令彼飢乏其事同前
由不忍煩惱制斯學處
若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽
共汝詣俗家當與汝美好飲食令得
飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言
具壽汝去我與汝共坐共語不樂我
獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者
波逸底迦
言俗家者謂婆羅門及諸俗家言令
得飽滿者意欲不與飲食令受飢餓
此中犯者有苾芻想作苾芻想為惱
乱心他領解時便得墮罪若惱擾摩
歷及以餘歷得惡作罪若在尼寺若
天廟處并外道家而惱乱者皆惡作
罪若隨醫教為病令斷食者無犯
觸火學處第五十二

佛在王舍城因火燒樹熏出毒虵諸
苾芻見皆悉馳走或以火頭而遙打
擲因用火事不寂靜煩惱制斯學處
若復苾芻無病為身若自然火若教
他然者波逸底迦
言無病者若有病緣觸亦非犯言為
身者非為他也言自然者若吹令發
燄若翻轉火薪若教他然者謂令他
然火若為戲謔掉弄火頭若作半匝
像若作車輪形凡諸觸火不在時中
若然若滅若忘念若掉舉若氣吹若
投薪若動燃炭纔動轉時皆得墮
罪若不解方言至若遺書等若現身
相使然火時咸得惡作若翻覆糠栽
火或可於中燒餅而食雖在時內無
心守持若髮毛爪骨淚唾血等置火
中者咸得惡作無犯者謂在時中作
心守持言時者謂為三寶鄔波馱耶
阿遮利耶若為諸餘同淨行者所有
事業或時為己熏鉢染衣熟諸飲食
或寒或病所有營為作心守持乃至
事訖中間忘念觸時無犯言守持心
者若欲觸火應心念云我今為作如

是事故須觸此火及為同梵行者若
欲滅時應云為無事故須滅若觸師
子等得惡作罪作觸火想有其六句
復二無犯若放野火得窣吐羅罪亦
不應於石炭盆上輒爾然火應將乾
石甎布方燒若於廊廡及寺中庭然
火之時勿令熏屋待煙盡已方持入
屋若營作屋所須之木不應輒燒若
經撿時得惡作罪為斷火焚應作燈
鋪夜誦經時應炳燈燭所須燈樹應
作一重若是信物聽作多重

根本薩婆多部律攝卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第十二　毋

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

與欲已更遮學處第五十三

佘時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時鄔波難陀大眾為作捨置羯磨鄔
陀知已向餘苾芻作如是言我先與
欲是不善與由與欲事不忍煩惱制
斯學處
若復苾芻與他欲已後便悔言還我
欲來不與汝者波逸底迦
言與欲已者謂僧伽有如法事先情
許已後便悔者謂先與欲後起悔心
言還我來者此出遮詞誰知汝等取
我欲去反於我等作不饒益此戒與
前毀破學處有差別者前望羯磨事
已先知此據不知但遮其欲此中犯
者已與他欲後生悔恨煩惱既生心
無慚恥於所對境作苾芻想言告彼
時便得墮罪

與未近圓人同室宿過二夜學處第五十四

佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說

常以三八日十五日大衆同集共聽經法沒至夜半有老苾芻然明而卧芻見故二途共交通調言外間送生識等同制不應與未近圓至同一室宿亦復不得然明而卧日匿光者無犯又因尊者羅怙羅及病苾芻開經二夜至第三夜令未近圓至出宿出宿之時不應驅遣使出寺外及離室前但可離其房門勢分若怨惡苾芻為破戒緣者至第三夜宜令求寂向善友房此若無者應共驅出罪惡苾芻或自將求寂餘處而卧若自安居已不得往餘處者應生心念為防護故於三面中與求寂同宿者無犯為於行路平出宿時有席豹等恐驚怖苦至第三夜當須警覺若其不能通夜覺者極至則相出時必不應睡若猶困乏者聽睡無犯雖時聽許者無難不應行路有驚恐處遣在前自居其後若行困極當與小食時鄔波難陀有二求寂一名利刺二名長大過二夜共宿并與俗至同處由眠卧事不寂靜煩惱制斯學處

根本薩婆多部律攝卷第十二 第三張

若復苾芻與未近圓至同室宿過二夜者波逸底迦

言未近圓者除苾芻苾芻尼諸餘至類咸犯斯學如是應知至第三夜共其宿時便犯而頭過二夜者謂經二夜至第三夜始從初卧即得惡作明相出時便得墮罪言同室者有四種室一總覆總障如諸房舍及客堂樓觀等上總遮覆四壁皆遮二總覆多障於其四壁少安窗戶三多覆總障即四面舍於四邊安壁中間豎柱四簷內入或低或平四多覆多障謂三面舍此於四面舍無其一邊若半覆半障或多覆少障或覆障等並皆無犯若過二夜宿之時與扇侘半擇迦等提明相者得惡作罪於未近圓作未圓想等六句四犯二非犯若屋狹下或空樹中者無犯若與授學至同室者亦應淨宿此授學至與未近圓至亦淨其宿凡眠卧時若有難緣無餘牀席應疊嗢呾羅僧伽為四重而卧其上以僧伽胝疊安頭下或用疊身安呾婆娑以充內服凡卧息時右

根本薩婆多部律攝卷第十二 第三張

脅著林兩足重疊身不動搖作光明想安住正念情無燒惱衣服不亂於睡知量念當早起初夜後夜恒修善品此是沙門眠息之法若無病苦晝不應卧若眠息時有垂相惱者應向餘處

不捨惡見違諫學處第五十五

佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾芻生三罪惡見欲令捨故作白四羯磨衆開諫時猶尚不捨由不善觀事邪智煩惱制斯學處

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

作如是語者謂引世尊所說雖有妻室獲得沙門果遂生惡見世尊所說

薩婆多部律攝卷第十三 第四張

法者一世尊說二弟子說由大肆力
法與於世雖弟子說亦名佛說障礙
法者謂五部罪非障礙者謂不能障涉
門肆界此中犯者若苾芻心生惡見
謂為害見去我所解最為於障資不
從佛聞如是語但出自意說其文義
不生慚恥邪說謗他餘苾芻見時應
為屏諫若不捨者得惡作罪次羯磨
諫作初白竟乃至第二羯磨竟若不
捨者一一皆得惡作之罪第三竟時
便得墮罪應於大眾中說悔其罪
隨捨置苾芻學處第五十六
佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾
芻僧伽與作捨置羯磨時鄔波難陀
與其同住事惱同前制斯學處
若復苾芻知如是語至未為隨法不
捨惡見共為言說共住受用同室而
宿者波逸底迦
言未為隨法不捨惡見者雖得眾法
不欲隨順所陳惡見無改悔心設未
擯衆若捨惡見者雖與同住無其隨
罪共為言說者謂評論善惡受白事
等共住者與作依止師受用者謂受
根本薩婆多部律攝卷第十二 第五六張

供給同室宿者於前四種室中作如
上事宿經明相皆得墮罪方便得輕
若不知是被眾捨弃或身有病苦或
欲捨惡見並無犯
攝受惡見求寂學處第五十七
佛在室羅伐城給孤獨園有二求寂
一名利刺二名長大作諸惡行心無
善棄見昔朋友得羅漢果作是念言
彼共我等舊行非法而今獲得勝增
上果故知犯罪非障聖果此惡見生
衆應問諫安在見處令離聞處大眾
和合秉白四法令捨惡見若作白已
應往告知乃至羯磨一一皆尒第三
法竟若不捨者即應驅擯不得同住
而鄔波難陀遂便攝養與共同住事
惱同前制斯學處
若復苾芻見有求寂作如是語我知
佛所說法欲是障礙者習行之時非
是障礙諸苾芻應語彼求寂言汝莫
作是語我知佛所說欲是障礙法者
習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗
世尊者不善世尊不作是語世尊以
無量門於諸欲法說為障礙汝可一一
根本薩婆多部律攝卷第十二 第一張

捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨
此事者善若不捨者乃至二三隨事
應諫隨事應教令捨是事捨者善若
不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從
今已去不應說言如來應正等覺是
我大師若有尊宿及同梵行者不應
隨行如餘求寂得與苾芻二夜同宿
汝今無是事汝愚癡至可速滅去若
苾芻知是被擯求寂而攝受饒益同
室宿者波逸底迦
言攝受者謂與依止為饒益者給彼
衣鉢或教學業亦名饒益與同室宿
經初二日各一墮罪至第三日得二
墮罪若與依止及教讀誦皆得墮罪
凡不見罪等被捨置互共為受用皆
得惡作餘如前說
著不壞色衣學處第五十八
佛在王舍城竹林園中時祇利跋窶
山大節會日遠近城邑士女咸萃歡
會音樂並皆雲集是時樂者作如是
議我之音曲至皆見聞未是殊妙宜
須改異更作新奇時有樂至取六衆
苾芻形像變入管絃既是新異至皆
根本薩婆多部律攝卷第十二 第一張

讌集自餘鼓樂無往看者遂多得添財時六眾苾芻聞斯事已自相告曰無識俗侶模我形狀將為舞樂尚獲多財豈若自為而不得物既足衣鉢無假乞求遂於大會眾聚之時著俗衣裳自為歌樂諸有耆宿咸集於此自外皆竝皆息唱是時樂垩自相告曰前為形狀多獲珍財令彼自為我無所得可將珍貨密贈六眾彼見哀憐必隨我欲時六眾苾芻既受貨已往彼作樂苾芻不應習學歌舞及往觀聽此由染衣事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

言新衣者謂是體新非是新得名為新衣有七種是如上說言青者取訶梨勒或研或搗和水成泥塗鐵器中停經一宿和以煖水染物成青非深青色若泥者謂是涅染文云赤石是也若赤者謂是樹皮根莖枝葉花果堪染衣者皆得壞色言受用者謂

薩婆多部律攝卷第十二 第八張

是披著初揲體時知得墮罪斯之方便皆得惡作下至拭鉢巾拂足巾鉢絡濾羅囊袋等咸須壞色點淨而言若其衣體或經或緯是不染物不壞而披皆得惡作先染色衣王賊奪去後時重得還淨已成若不點色為不壞色犯六句如上若重大衣被是僧祇物聽留衣緣而受用之亦不須條不應披者出外遊行若要出時表裏皆須赤衣通覆勿令外現若縷繢尚露出者應截去之若是別垩物皆須作委寄法而為受用應對苾芻作如是說具壽存念此重大衣以某甲施主為委付者我為彼過而受用之第二第三亦如是說

捉寶學處第五十九

佛在王舍城鷲峯山尒時世尊於日初分執持衣鉢將尊者阿難陀以為侍者從鷲峯山詣王舍城乞食還天大雨水落崖崩見初初毛所安伏藏光色具輝世尊告曰阿難陀汝應觀此是大害毒阿難陀答言大德世尊實是可畏毒去斯不遠有一樣根果

垩聞之生念我於先來但見醫毒虫於害毒實未曾見勿令於夜賊害於我試往觀之遂其形狀既其至已見是伏藏光彩外發竊生是念願此害地恒資於我父母妻子所有眷屬咸不辭瘁遂將葉蓋細細持歸共諸親族隨意受用時未生怨王見其富盛遣使往喚徐而問之汝於何處得至伏藏彼垩報曰我實不得王家伏藏捉以送王王自問曰汝可實說得毒伏藏耶彼垩答言我實不得王問諸惡遣王教勅罪合如何答云合死王言此違我命宜當准法所有眷屬皆禁獄中即將向殺處彼垩悲泣隨屠者行高聲大哭阿難陀此是害毒此是害毒將刑有言法須遍奏使持此語遍報於王王曰害不相當必有其數汝可喚來我自親問彼人具以昔緣而答王於三寶初始生信聞說此言不覺流淚告彼人曰汝緣世尊獲斯珍寶罪雖合死我今釋放并汝眷屬應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦上供奉請佛僧就其住宅佛為說法

踊躍歡喜便獲切暴緣斯不轉苾芻捉寶又鄔波難陀往教射處復往樂坊佈其博士令輸錢直貪貴盡弓矢戲具之屬遂致貧窮此是寶類又鄔波難陀於薜舍離取他童子瓔珞云是藥叉神物因受不淨財事過限處制煩惱制斯學處

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

言寶者謂金銀琉璃瓈硨磲碼瑙珊瑚虎魄商佉右旋及牟薩羅帝青大青日月光等言寶類者謂鬪戰具所有兵刃或管樂所須鐵具雜物自捉者謂自身觸違他者謂教他觸寺內者謂苾芻住處因鹿子母邊開許捉白衣舍者謂俗人舍捉他金囊欲為藏舉者無犯此中行法者凡得遺物主若來索應反問之若記識同即宜還彼若差互者此不應還若於寺外見他物時以葉草等蓋覆令密不得於

此為輕棄心無主者索取時從處於自舉掌經七八日無主索者取貯借庫經五六月又無索者應供僧伽買牢器具若後主索應勸捨彼令施僧伽若不肯施當酬本直若索利者宜告之曰由佛制戒還尔本物更索其利是所不應若寶裝瓔珞若骨鋼等嚴身之具若張弦樂器若堪吹蠡角弓箭弦稍箭有鏃頭若像身中有帶舍利如斯等類自觸教他皆得波逸底迦方便之罪准界應知若嚴身具不以寶裝及諸假寶弓無弦箭無鏃未被染器並不堪吹乃至結草為環珞具無舍利像及能為額珠自觸教他及作青等或坐寶座咸惡作罪若向天上觸時無犯若先是兵刃打壞無堪者無犯亦不應著諸瓔珞具必須執捉有舍利像及無舍利像作大師想然後方捉由是佛寶故若不守持心觸得本罪若月光珠及日光珠為出水火觸亦無犯知是藏徒不應指示若須水火應與若輪王七寶隨其所應得麤重罪一得眾共二得

墮罪餘四無犯

非時浴學處第六十

佛在王舍城竹林園中時六眾苾芻在溫泉所作諸調弄擯影勝王由此爲緣遂遮洗浴身形臭氣時俗譏嫌因更開聽半月中洗復聽在時無過由隨自樂事過限煩惱制斯學處

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是時

言故違者謂違限齊而浴熱時者謂春時餘有一月半當作安居即是四月初至五月十五日及夏初一月即五月十六日至六月十五日此兩月半名極熱時病時者若不洗浴身心不安作時等者義如上說風時者謂有微風吹動衣角雨時者乃至天雨有二三渧墮其身上風雨時者謂風雨俱有初開半月浴因大熱時後聽隨意更開病等皆非是犯此中犯者若灌頂者入河池若冷水若煖湯於斯等處不作時心守持而浴者從上澆水流至于臍若入河池水過臍上得

波逸底迦若有要緣須渡河澗若繞灘磧若過觸腿脚跌墮水或時悶絕他以水洗若在河池為學浮故若過天雨並皆無犯若在時內須數洗者應守持心方為洗浴苾芻住處咸須淨掃灑若寬大僧治難遍者當於要用處而掃拭之若至八日十五日應鳴犍稚合衆共掃衆集之時應說法語或騷默然事訖應浴禮制底已共相慰問隨意而去苾芻見塋若淨濕掃或牛糞塗欲嚴麗時皆誦伽他佛堂制底及檐棲等須避影過亦誦伽他若有方處塋多暑熱亦隨意浴若觸死屍亦應洗浴苾芻身死應捨其屍若無蟲者以火焚燒無暇燒者應棄水中或埋於塋若有蟲及天雨應共舉棄空野林中北首而卧竹草支頭以草覆身面向南望當於殯處誦無常經復令能者說呪願頌棄事既訖宜還本處其扶屍者連衣浴身若不觸者應洗手足若剃髮者亦在時攝若除爪甲應作剃刀形或斧刃形不得作豬粒形至頭半匝及烏鳥獸

[illegible] 律攝卷第十二 第十四張

不得掊使光澤應刮去塵垢若剃髮者咸須總剃不應留頂上朱塗不應以鑷刀翦鬚若在瘡邊隨意翦之三隱處毛並不應剃若蟲生或有瘡病等上座方剃若腋膝毛近瘡應剃開若苾芻髮極長時得著兩指餘不應爾剃髮之時不應披三法服應別著一剃髮之衣此若無者可披僧脚崎若舉剃髮至苾芻解者應於屏處剃之由此僧伽聽畜剃刀等物須者取用若大衆塋濕掃淨處不應於中除棄爪髮若是老病及有風雨聽隨處剃剃髮竟時應以牛糞塗拭其處次洗浴身老病乏水應洗五支謂頭及手足若洗浴時應觀舍不共洗水者應著二衣不應師子而洗野干謂破戒至使持戒者若是父母阿遮利耶鄔波馱耶此之四至雖是破戒亦應供養不應輕慢若洗浴時不應輒使不信之三及初信至入於浴室若洗浴時要須心念守持我今欲洗在何時中然後方浴不得將軛石等磨揩壓腨不應無衣而浴可著浴裙長四

[illegible] 律攝卷第十二 第十五張

三肘闊一肘半不得複作若複作者蟲住內將欲洗時應觀其水無蟲方浴若無裙者應以樹葉掩身屏處而浴者洗浴時蟲著身者此水則不應浴若在河池洗浴竟時方便以手開撥浴裙漸漸出水勿令相著帶小蟲出若至岸邊暫時蹲住然後徐抽撥除其水不應濕體披支伐羅若拭身巾或以洗裙拭去身水方可披衣如上所說不順行者咸惡作罪

第七攝頌曰

殺傍生故惱　擊攊水同眠　怖藏衣無根
與賊女同路

殺傍生學處第六十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻性教射烏自現己技作三箭法殺害人衆因害展轉由傍生事不忍無悲傷惱制斯學處

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

言故者謂作傍生想故心而殺害傍生者謂為含生龍等斷命者令彼命根身中不續此中犯者若苾芻以自身手若持器仗或擲餘物作殺心而打

[illegible] 律攝卷第十二 第十六張

者或當時死或後命終皆得本罪若
不死者得惡作罪使癡狂者行殺害
時彼雖無犯教者本罪若遣書信若
手印等令其行殺命斷之時皆得惡
作境想六句亦如上說復有處說實
非傍生作傍生想亦得本罪從心結
重若故教彼而錯殺此得惡作罪若無
心當境者無犯

故惱苾芻學處第六十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
苾芻見十七眾受近圓已作惱亂心
而告之曰汝等雖豪作虛實不得戒
何用勞心更求事業由戲笑事不寂
靜煩惱制斯學處

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不
樂以此為緣者波逸底迦

言故惱者謂彼本心以惡作事令他
生惱少時不樂者謂彼悔箭射心言
以此為緣者謂以惱亂為緣此中犯
者說他事時言或稱理或不稱理作
觸惱心謂時非時結界成不二師有
過汝可更受汝於某處盜觀教師衣
或犯重罪說是語時他惱悔心生與
不生言我可時便得墮罪除近圓者
及滅羅市迦若以餘緣相惱亂者咸
得惡作若授學人及不解語人欲令
生惱亦得惡作若作饒益心隨順佛
教以理呵責者皆悉無犯境想六句
兩重四輕於惡作事想疑等亦有六
句如上應思

以指擊攊他學處第六十三

佛在室羅伐城給孤獨園時十七眾
苾芻中有一人被惱不樂彼十六人共
來愧謝以指擊攊因笑過分遂致命
終事惱同前制斯學處

若復苾芻以指擊攊他者波逸底迦

若苾芻以一二指乃至十指擊攊他
時各隨得墮罪若二人身俱煩痒而擊
攊者得惡作罪苾芻苾芻想疑兩重四
輕於擊攊想亦為六句若以指頭亦
擦癢處者無犯

水中戲學處第六十四

佛在室羅伐城給孤獨園時十七眾
苾芻在阿市羅跋底河中戲時勝光
王見生譏嫌事惱同前制斯學處

若復苾芻水中戲者波逸底迦

言水中戲者因九事生犯謂自喜教
他喜自戲教他戲自跳教他跳掉舉
弄影身相打拍此中犯相者謂在水
中若出若沒若去若來若拍水為鼓
若自作若共他作若隨三業所引起
事若苾芻作戲調想初從座起著裙
披衣去至洗處著洗裙入水中隨其
深淺或堪不堪擬為戲調一一皆得
方便惡作若為戲笑若浮若沒若去
若還或泝波下或泝流上若打水作
樂畫水波文於水現中或甕器內若
於葦筒以手打柏作絃管音者咸得
墮罪若指彈作聲為戲調心皆得惡
作若作取涼冷意攪水波若渡河
若學浮者無犯如世尊說苾芻應習
浮恐有難緣不能浮渡若以水灑弄
他時隨滴多少咸得墮罪為取涼冷
水灑無犯油等滴他者得惡作罪除
水已外若將餘物而戲調者皆得惡
作水作水想有其六句有說責非是
人而為水想亦得重罪

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅伐城給孤獨園時阿尼盧

陀苾芻於無男子處與女人同一室宿女生疑意請就家中設食供養强逼苾芻欲行非法由女生事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

言女人者謂是人女堪行非法手足相稱言同室者四壁如前此中犯者苾芻與女一處同宿至明相出便得墮罪若明相未出得惡作罪若女在閣上苾芻在下或復翻此若有梯除去有戶牢閉若不去梯應安關鑰若令苾芻等而為守護其守護人不應眠睡若異此者便得墮罪或雖同室以物遮障使絕往來若女在室外牢閉其戶或牧牛羊孤獨舍中遮障同前若以柴棘周匝圍繞者無犯若不爾者明相出時咸得墮罪若天龍女可見形者及女傍生同處宿時咸得惡作小女傍生不堪行婬者無犯若居叢薄或在榛林密竹關空樹內庭壘扶蔭樹枝與女宿時咸得惡作無堪之女亦得惡作長行屋宇門各別開隨有女處同宿得罪女為女想有其六句前四得罪後二無犯若苾芻先臥女人後來苾芻不知亦得本罪有說設無女人作有女想亦得本罪若有父母夫主等為守護者同宿無犯

恐怖苾芻學處第六十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷被著皂縶驚恐十七眾大神鬼來令生恐怖由戲笑事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下至戲笑者波逸底迦

下至戲笑者謂作調弄本為惱心此中犯者若苾芻於餘苾芻作恐怖意以可惡事令生畏惱謂以色聲香味觸為驚怖事告彼人曰畢舍遮等欲來敬波彼怖不解其言義便得本罪若以可愛色聲等事謂王欲來敬害汝者得惡作罪若於積學人及於餘人為驚惱者得惡作罪若說堅獄傍生餓鬼情存化導彼雖生怖者無犯若苾芻想有其六句初二本罪後四輕罪實無怖事作無怖想亦有六句有說設非苾芻作苾芻想亦得墮罪

藏他衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城給孤獨園時十七眾共六眾苾芻在水而浴時十七眾在水中戲沒不爽出是時六眾取取其衣藏草叢下捨之而去事惱同前制斯學處

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦

言正學女者若曾嫁女年滿二十若是童女年滿十八應與正學法作白二羯磨與之言正學法者謂是六法及六隨法云何六法

一者不得獨在道行二者不得獨渡河水三者不得觸丈夫身四者不得與男同宿五者不得為媒嫁事六者不得覆尼重罪頌曰

不獨在道行 不獨渡河水 不故觸男子
不與男同宿 不為媒嫁事 不覆尼重罪

云何六隨法

一者不捉屬己金銀 二者不得剃隱處毛
三者不得墾掘生地 四者不故斷生草木

三者不得不受而食　六者不得食曾餘食
頌曰：
不得捉金等　不許還藏毛　不掘於生地
不壞生草等　不受食不食　曾觸不應食
若正學女及求寂男女受戒法式如
身文說言衣者謂應量衣合分別者
鉢謂堪得守持言餘資具者謂鉢絡
飲水器蓋條針筒等言等者謂腰
絛帶若扇布作或用織網若是老病
為畜杖絡飲水器者謂小鋼盞並畜絛
若藥言三種一匾絛二圓絛三方絛
諸紽索類悉不應用若更有餘綺飾
絛帶皆不合畜金銀莊嚴具是不淨
物亦不應畜但是沙門合畜之物得
根本罪不合畜者得惡作罪除餘緣
者若恐有三賊等難為其藏舉者無
犯此中犯者知是他物作故惱心或
復戲笑隱彼前人生惱不惱藏彼物
時便得墮罪若金銀等器若犯捨鉢
等若不淨三衣若減量衣若犢學
人物若此部餘部等為藏舉及餘沙
門婆羅門等物輒藏舉者咸得惡作
心寄或不問主輒者學處第六十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀以己三衣與依止弟子弟子得已
浣染既訖作己物心遂寄師主便往
他方時彼師主輒取而著極令垢膩
還安本處弟子後還見衣生惱由取
衣害及廣闕煩惱制斯學處
若復苾芻受他寄衣後時不問主輒
自著用者波逸底迦
衣者謂三衣不問者不從他借用者
披著此中犯者若苾芻與苾芻衣不
問主自取而著不問不問想疑取衣
著時二重二輕後二無犯據學人等
衣及不淨衣不借而用並得惡作若
親友物彼開用時心歡喜者無犯有
說雖實借得作不借想亦得墮罪
以眾教罪謗清淨苾芻學處第六十九
佛在王舍城竹林園中時室羅步
彈迦見實力子披衣拂著蓮花色苾
芻尼頭遂便謗彼犯眾教罪由司覺
行事不忍不寂靜煩惱制斯學處
若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無
犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸
底迦

言無根者謂無見聞疑根僧伽伐尸
沙者於十三中隨一一事謗者謂非
理出言於不淨人有十一事成犯六
事非犯於清淨人十事成犯五事無
犯如上應知以眾教謗便得墮罪若
窣吐羅罪謗若謗授學人若前人不
領解謗咸得惡作淨與不淨作淨想
無得波逸底迦作不淨心得惡作罪
有說雖非苾芻作苾芻想而謗他者
亦得墮罪
與女人同道行學處第七十
佛在室羅伐城給孤獨園有諸苾芻
從王舍城詣室羅伐悉底時有織師
與婦共鬪其婦遂便捨家而去苾芻
見之與為同伴在路而行是時織師
隨後尋見謂其設謗打之次死由道
行事譏嫌煩惱制斯學處
若復苾芻共女人同道行更無男子
乃至一村間者波逸底迦
言無男子者謂唯有女言一村間者
謂一拘盧舍若半拘盧舍皆得惡作
滿拘盧舍皆得墮罪若無男子境想
六句同前下二無犯女為女想亦有六

同者化女天女龍女半擇迦女者二根
若未堪行婬女同路行時咸得惡作
有說若無女作有女想有男作無男
想亦得本罪若過險路以女人為防
護者或時失道女人指示斯皆無犯

第八攝頌曰

賊徒年未滿　掘地請遮教　露地默然等
不敬酒非時

與賊同道行學處第七十一

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻
共異易人偷關稅者同路而去事惱
同前制斯學處

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至
一村間者波逸底迦

言賊者若竊盜若強奪若偷稅人出
路而過言同道者謂是險道犯罪分
齊如前應知若棄賊商去若癡狂病
者無犯賊伴賊伴想者其六句有說
非賊賊想亦得墮罪

根本薩婆多部律攝卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第十三　　母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

與減年者受近圓學處第七十二

爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時尊者大目乾連與十七衆受近圓
已不能忍飢遂便啼哭由近圓事嫌
受門徒煩惱制斯學處

若復苾芻知年未滿二十與受近圓
成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸
苾芻得罪

言知年未滿二十者由小年小飢渴
逼時不堪忍故言與授近圓者謂能秉
所秉進止威儀所有行法隨次當說
言能秉者謂鄔波馱耶阿遮利耶并
餘僧伽有二種鄔波馱耶一為與出
家二為受近圓滿足十夏方住師位
復須成就五法一知有犯二知無犯
三知輕四知重五於別解脫經廣能
開解於諸學處制結隨開若遇難
緣善知通塞常誦戒本能決他疑戒
見多聞自他俱利威儀行法無有虧
犯具如是德名親教師由其親能教
出離法故若苾芻離近圓已於諸學
處不識重輕設六十夏仍須依託明
德依止而住若師小者亦除禮拜自
餘咸作此即名為老小苾芻然不得
與他出家及受近圓言阿遮利耶有
其五種一求寂阿遮利耶謂授三歸
五十學處二屏教阿遮利耶謂於屏
處問其障法三羯磨阿遮利耶謂近
圓時秉白四法四依止阿遮利耶乃
至一夜依之而住五教讀阿遮利耶
下至教彼四句伽他此之五座並當
師位能生軌範名軌範師言僧伽
者有二種一十座謂在中方二五座
謂居邊地若於其處有十座可得取
五座者名善近圓衆得越法罪若但
有五座斯名善受若衆數不足不得
以佛而足衆數由佛隨僧伽實體別
故若狂聾瘂及天趣部等將足衆數
不成近圓

言所秉者有多種相謂意樂損壞所
依損壞丈夫損壞白法損壞繫屬他
瘂及有醜惡不端嚴相言意樂損壞

者謂臨死時或怖来逼或爲活命而
求出家言所依損壞者謂身有殘穢
之疾欲設三寶望得除差丈夫損壞
者謂半擇迦此有五別一生半擇迦
謂生来不男二半月半擇迦半月男
半月不男三摑抱半擇迦他抱觸時
生支方起四嫉妬半擇迦見他行婬
妬而根起五被害半擇迦謂遇病傷
或被刀割此五黄門出家近圓悉皆
非分後一不定若近圓已被傷損者若
性行不移還依舊位若性改變應滅
擯亂一黄門亦名扇侘白法損壊者
謂諸外道崇重邪教無有信故諸外
道中除釋迦種及事火者自餘外道
四月共住食大衆食者親教師衣供
承作務一同求寂若不捨舊見即應
遣去若捨舊見應與出家污苾芻尼
者謂尼不犯八他勝法若以不淨行
污此苾芻尼時若俱有染心先觸尼
身後行不淨行不名污尼由尼已犯
觸男他勝故言賊住者不依師主輒
自出家共清淨苾芻經二三長淨乃
至同作白四羯磨掌納毗奈中說未

近圓尼與他淨衆同爲白二或白四
法長淨隨意并共衆差十一種差
名賊住歸外道者謂有外道投佛法
内雖着法衣愛外道見而還本處不
捨於戒竊去法衣經明相出殺父殺母
殺阿羅漢惡心出佛身血破僧伽諸
助伴尼知天授言是其非法作非
法想亦是破僧先曾犯戒者謂於五
學及十學處破其重戒若四他勝中
曾犯其一此黄門等来受不應授已
受應滅擯又有二種異住之尼一從
法黨向非法黨二者與作捨置羯磨
若已還俗重来受戒亦不應授言繫
爲他尼者謂奴婢負債及王大將若
父母不聽者不得若遠方者無犯前
母生已即便棄擲餘母取養者若出
家時應問養母若放前母得無犯罪
言不端嚴相者謂是非尼及傍生等
變形爲尼而来受戒或擊撲大賊若
減二十歲若過分青黄赤白狀異尼
形若身生鳥毛若無髮若大腦若匾
處若多頭若凸眼若齒若瘂若烏牛
等頭若馬猴猪形若無耳鼻若鳥爲

耳牙若無牙齒若項短若太長若太
短若傴肩若曲脊若無生支及卵若
下墜若身極麁細若被截手足破
聾瞽瘂若跛行若被打傷若身寠
過度無所堪能若氏族卑下此等咸
皆非出家相既近圓已爲說二頌
汝於最勝教　易足受尸羅　至心當奉持
無障身難得　端正者出家　清淨者圓具
實語者所說　正覺之所知
言進止威儀者若有俗尼求出家者
應隨彼心詣一師處其師即可問於
障法若清淨者當攝受之觀其意趣
有堪能者應授三歸并五學處次請
親教師又請苾芻爲白僧者彼受請
已問本師去已問此尼諸障法未若不
問者得惡作罪衆若集應白僧伽
若不集者巡房告知若不白衆犯惡
作罪當白之時衆咸語言若清淨者
應與出家若不問者皆得惡作次令
剃髮至剃髮將了時還留頂髻而
問之曰除未參不若言留者違隨意
去若言除者應盡剃之應適時候爲
其洗浴洗浴既訖爲著下裙方便捨

身其令其覺恐有二根及無根故次
者僧脚崎後襯縧條令頂戴持方
為披著請一苾芻為受三歸并十學
處應畜鉢盂若無鉢者不應出家次
教請教白事同大苾芻若年滿二十者
師應為辦六物資緣若自貧無應為假
借為請羯磨師及屏教師諸餐戒者
若壇場中若大衆中受既入壇已安
置衣鉢先教請鄔波馱耶即令三遍
一一礼僧次令捧鉢巡行呈現大衆
一一觀已咸云好鉢不道者得惡作
罪即對衆前本師為守持衣鉢次
令其至向眼見耳不聞處合掌而立
度仰大衆欲近圓至不應遠使不上
高樹恐有損傷於屏障處其屏教師
問障法已次喚入衆乃至令其蹲踞
合掌在羯磨師前一心領受既羯磨
竟即應量影折四指等名為商㛐隨
四指影皆号一至應告日時及五時
差別即應為說四他勝法次說四依
及四種作法若不說者皆得惡作罪
若先說四依者得越法罪有其五事
不成近圓一不攝鄔波馱耶名二不

根本薩婆多部律攝卷第十三 第六張 号

稱已名三不請僧伽四不作羯磨五羯
磨減少翻此五非即名善受近圓
時轉根為女此亦成受應送尼寺近
圓時變為男者還向僧寺各依自戒
又苾芻苾芻尼二衆互兼羯磨若不
問障法若無親教師若有而不請若
親教師衆皆越法得名善受若知親
不受十戒若不秉羯磨咸非近圓無
教師是破戒者不成近圓如不知者
得名為受實有障法而自言無實無
障法而自言有前不成受大衆無犯
後成近圓衆得越法罪由受近圓時
云我捨學處或云我不樂受皆非近
圓若重聽若義度草但解語者成受
近圓翻此不成衆僧得罪若鄔波馱
耶及餘足數至作法之時根轉成尼
若聞白方轉此成近圓異此不成乎
居空界亦不成受問曰齊何處所得
書幾至名受近圓答曰一界三至一
時總與乃至四界至各一二三四時總
與若更多界皆成近圓
惣有十種得近圓法云何為十一者
無師謂佛世尊二者替智謂五苾芻

根本薩婆多部律攝卷第十三 第七張 号

三者問訖謂鄔陁夷四者歸依謂大
迦攝波五者五至謂是邊國律師為
第五六者十至謂在中方七者受敬
法謂大世主八者遣使謂達摩陳那
九者二衆謂兩部僧衆十者善來謂
大師親命是名為十世尊既開羯磨
受已餘法皆止唯除善来由是寂後
生故
既近圓已所有行法次下當說小苾
芻等應礼大者若處相見應問夏數
及以受時時有五別一謂冬時四匝
二謂春時四匝三謂雨時一匝四謂
終時一日一夜五謂長時三匝少一
日一夜有四種應礼一是如来一切
至天並應致敬故二出家者不礼俗
至是彼所敬故三已近圓苾芻皆應
礼敬先受近圓者唯除尼衆彼敬亦
尒四未近圓者應礼近圓有十種不
應礼行遍住等四至種學至三種被
捨置至諸在家至及未近圓是名為
十若一羯磨與二三至同時近圓者
此無大小之別乎不致敬衆使巡來
任他老達礼敬之儀有其二別一謂五

根本薩婆多部律攝卷第十三 第八張 号

輪著坐二蹲跪捉腨足口云畔睇有說礼大師時五輪至坐若尊及尊類應手膝至坐或時曲躬低頭合掌或捉腨或蹲踞合掌若對所餘同梵行者若低合掌或復低頭或口云畔睇若知他身有穢觸而為礼敬或自身有穢觸而礼他者俱得惡作有二種穢觸一食竟未漱時觸二便利未洗淨時觸出家苾芻不應懷慢輕有嫌隙者小近大時即須唱畔睇而礼拜大者見礼即云願無病惱如而不言者俱得惡作若大苾芻懷恨而死墮毒蛇中小欲識時應念宿形而行敬法若瘖者下標無上表者不合礼他亦不受礼違而行者俱惡作罪大者噎時小云畔睇小者若噎大云阿路祇若不言者俱得惡作然不應云願得長令若俗老母及莫訶羅額長壽者道時樂犯闇中礼拜不應至坐口云畔睇即是致敬已辨出家受具礼敬法式其攝受門徒共相依止令次應說既並圓光滿十夏已來在親教師達受準律藏及餘經論等若親

[illegible]

教師有緣不及自教者應令別依明德可委付苾芻依之而住次明受依止法凡欲受依止時當觀彼苾芻性行溫恭有慚有愧是可倚用於諸善品樂修習者應親受之請依止時應整衣一肩礼敬既以兩手按彼雙足作如是說大德存念我某甲今請大德為依止願大德為我作依止我依大德故得安隱住如是三說師云爾弟子云善或云禰好著無依止師不應輒向餘處苾芻間遊行若滿五夏五法明解識犯非犯知重知輕別解脫經善知通塞將師本師及依止師遊方習業所到之處經二三日且自停息次當觀察誰可為師應就依止若無依止不應停住設阿羅漢亦須依止況復異生者所到處五夜已來覓依止師若心不息者現前判應與其分暴此不應有五法不與依止一無敬信心二出麁惡語三親近惡友四性恆嬾惰五心無恭順翻此應與應捨依止不捨依止於前二五如次應知有五事捨依止一決捨去出界外

[illegible]

二謂還俗三親教師至四從此當向餘當五捨依止事若見鄔波馱耶時即失依止若道行時師有心住仍須供侍更相為獲若依止師及以弟子須出遊行中路而還若經多時當更重來者還依舊位而作依止由心不捨故設於中間別依止餘苾芻亦不失前依止師位若於其處依止師死更無依止不應住經第二長淨亦復不於此處若前若後而作安居後安居內師命過者應自防心住經兩月過此已後更不應住若住處去向遠制耶鄔波馱耶有兩踰膳那半應當半踰半踰就其礼問若五拘盧舍經六七日應往礼問若去五里日日應往若居界內日別三時而為礼問若阿遮利耶鄔波馱耶於衣鉢等所有營務皆應先作此之二師及教授師皆應如法供侍若依止師及教授師二俱有病應看何者若有力能兩處俱看若無力能應看依止所以然者若無教授於處得住若無依止即不應停若教授師多有弟子應為看次

[illegible]

而作供侍阿遮利耶有嫌隙處不往
親附應恭敬心給侍師長若不白師
洒掃等事及料理衣鉢并教誡他皆
不應作若有客來先不相識者不應
即與按摩解勞以要言之在本師邊
及依止師處於一切事不問不作唯
除五事何謂為五謂飲水嚼齒木大
小便利於同界中者四十九尋內制
底畔睇如前所說行法執式一一不依
者咸得突色訖里多罪此等諸罪皆
有不敬教波逸底迦及方便罪其請
教白事晨旦問安各各別陳不得
合作若事促者併豁無犯諮問之法
晨朝早起自嚼齒木次往房中為師
按摩身體師既起已供水齒木安置
坐處擬拭巾等應自禮尊像次來禮
師一拜低頭虔誠合掌作如是白鄔
波馱耶若阿遮利耶存念我今請問
不審鄔波馱耶尊體起居宿夜安不
依止師作此語師可隨時而答其事如
有病患問知所須隨時供侍次應隨
心自修善品欲食之時還須致禮而
請白言鄔波馱耶或阿遮利耶存念

薩婆多部律攝卷第十三第十五張

我今請白我洗手足及鉢欲食粥或
云我洗手足及鉢欲中食但是所有
吞咽之物飯餅果等乃至乾薑等片胡
椒一粒飲非時漿嚼齒木洗足散設卧
具暇息等事咸須白知設無白事若
至午時若在午後皆須礼拜若至晡
時行礼制底日欲暮時皆應礼師每
日三時常行是事若欲出寺皆須就
礼白云我今有如是緣欲往某處師
應量宜隨意遮遣此乃略陳常行儀
式凡是弟子應勤捨察不應慢其誹
情不為白事不修善品如無種馬非
法自居如世尊言汝諸苾芻事作暴
見為敝害暴不得出家受近圓已擯
而不問令我出法違時誡壞是故苾
芻於弟子處極須檢問如不順教隨
事可責若不可教驅令出去已擯餘
處當擇本文言諸苾芻得罪者謂得
越法罪此中犯相有其多種若有生
年未滿二十為不滿想或復生疑當
問之時並依實說此皆不成近圓諸
苾芻眾皆得越法罪是生不應共
住若有人年未滿二十作定滿想
或復生疑當問之時並依實說若

薩婆多部律攝卷第十三第七張

有生年未滿二十不識其年或復
生疑當問之時默而不答斯之二類非
受近圓若共清淨苾芻經二三長淨
便成賊住若有生近圓時年實未滿
而作滿想後有親屬報云不滿應數
胎閏閏若滿者斯名善受若不滿
者退為求寂應更與受近圓若不爾
者同前賊住若有生年滿十九作二
十心而受近圓後經一年親屬來見
報云不滿或自憶知不滿或年十八
而受近圓後經二歲同前憶知斯等
皆名善受由教難遠是開聽故若有
生其年雖滿而相貌不滿應為四句
相貌滿者謂形狀事相并成熟相何
謂形狀謂其形狀及以言辭非小兒狀
言事相者於康等處皆已生毛言成
熟者觀其意思及以性行不同幼年
於四句中初三無犯二四有犯若緣
年不滿者應須方便審檢隱相方稱
近圓若生年滿十五應與出家為
求寂若異此者得惡作罪又下至七
歲能為眾僧看守穀麥驅烏鳥者亦
與出家若八歲不能及六歲能者並
不應度然苾芻不應畜二求寂若知

薩婆多部律攝卷第十三第十二張

其𤯔能頓教者與出家受十戒已應付餘𤯔其所付𤯔不得因此即猜近圓須問本師方與圓具

壞生埊學處第七十三

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻手自和泥斬掘生埊由作鄙業妨廢由緒因緣埊事鄙業煩惱制斯學處

若復苾芻自手掘埊若教𤯔掘者波逸底迦言埊者有二種一生埊二非生埊生埊者謂未曾掘若曾經掘被天雨濕若餘水霑時經三𠥱是名生埊若無雨濕及水霑潤時經六𠥱亦名生埊異此非生此中犯者若苾芻知是生埊不被火燒未經耕墾自掘教𤯔掘若打橛若剗刺墾撅埊底崩岸隤壞者埊堅泥等令相離若土多沙少者咸得墮罪若埊皮等不堅[illegible]處剗舉之時得惡作罪生埊生埊想埊爲埊想各有六句並同前說無犯者若鋤沙石處或營事苾芻得好時日暴駈使𤯔須定屋基耕繩打橛齊四寸者無犯

過四𠥱索食學處第七十四

[illegible]

佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園時六衆苾芻受摩訶男四𠥱供養過此已後更從彼索由重請事違限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻有四𠥱請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時

此開四𠥱過不應受別請者謂別施主請諸苾芻與其供養死亡事者畢傳隨意說開更王請後更受王妹夫請食更請者謂請苾芻後至王家不敢受食王問知已重更請食慇懃請者或云王家事多我當乞食王更至心請彼受食常請者四月雖滿世尊受食諸餘苾芻皆行乞食王曰不限時節恒常請食四月未竟請食與食更求好者得惡作罪食使得墮請食好食更索麤食索時惡作食時無犯

違傳教學處第七十五

佛在王舍城竹林園中世尊教制共學處時二部僧伽並須和集然制前四月戒尼不現前佛告阿難陀今半託迦苾芻往報尼衆時半託迦事教

[illegible]

而去是時六衆見而問之時半託迦具以事答是時六衆便出惡言共相違障由輕學處事興煩惱制斯學處

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言當行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦

若善苾芻實欲求解者當問三藏此是時此中言愚者惡其惡說其惡說癡者謂不持三藏不分明者謂不了其義不善解者不能如理善爲決擇說惡等時便得墮罪若說實者無犯

默聽評論學處第七十六

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆欲得作捨置法有所論說六衆苾芻便往屏處默然而聽由評論事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此爲緣者波逸底迦言評論事生者謂見不可意事而始評論言求過紛擾

[illegible]

者求覓過失更相道說言諍競者情不舍忍發暴其事謂將此言說入評論諍中自結朋黨共相扶扇言默然住聽者謂在屏處聽彼評論言令闘乱者小事始生令成大諍紛紜不息若知諸苾芻在於上閣有所論說須欲性者應彈指或謦咳作聲者無犯若默而去聽彼言說應聞麿時便得惡作若解其義即獲墮罪若於中閣若在簷前若經行處隨彼而聽咸得本罪評論評論想六句如前有說實非評論作評論想亦得墮罪若情無向背若忽過聞若爲其言欲令銷殄者此皆無犯

不與欲默然起去學處第七十七

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆既被六衆分離朋黨心生不忍便與鄔波難陀作捨置羯磨時難陀自惟無力恐被治罰遂將毛毯聚置座上默尒而出其事同前不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑授者除餘緣

薩婆多部律攝卷第十五 第十八張

故波逸底迦如法事者謂三羯磨言默然去者謂從座起至餘聞處不囑餘苾芻者若病若有營事並有餘須去者應與欲若無去者未離聞處得惡作罪若離聞處波逸底迦如法如法想六句有說實是非法作如法想亦得墮罪若大小便事訖還來若不離聞處若衆欲作非法羯磨默然而去悉皆無犯

不恭敬學處第七十八

佛在王舍城竹林園中時質里苾芻在大衆中見他如法諫之時心生違逆或起瞋忿不肯隨順由此闘諍事及不敬煩惱制斯學處

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

言不恭敬者有二不恭敬一不敬僧伽謂見大衆有所論說二不敬別人謂阿遮利耶鄔波馱耶若苾芻在僧伽中評論事時或衆違立或捨於此坐或時違去或不聽來或違取捨或不令取如衆所說不依行者得波逸底迦若阿遮利耶鄔波馱耶所有言教不依行者得突色訖里多若於二

薩婆多部律攝卷第十五 第十九張

師順理告白或餘耆宿作非法言欲令止息者無犯復有餘說不敬之事謂法事佛事若尊重若弟子若主主若流俗於如是等不生恭敬若語若默有如法言不相順從若身語心隨其所應不敬之時各依輕重而得其罪言法事者先觀自身戒清淨不者讀誦教授施他法義如理作意靜慮相應如是等事隨所應作而不奉行心常嬾惰不修善品不敬於戒話無益言若盧迦耶典說無後世如此之書若聽若讀共相親近者皆得波逸底迦罪言佛事者謂於尊像不勤親敬制底香臺不時掃拭若見頹落者力能爲而不修補所應作事懈慵不爲言尊重者尊及尊類皆名尊重凡到尊處行住坐儀不高不下不過肩披衣不豎膝踝足不直努身不背面坐不聞尊命不應輒坐不以座置膝敬身微揚不令語時不應輒語尊座所覽不應遮止有所言教不應違逆但應默然恭敬而住不嫌不恚除罪惡心恒爲敬養若不修敬者咸得墮

薩婆多部律攝卷第十五 第二十張

罪弟子害者非時非處輒為呵嘖於小過失不能容忍於弊調事不善開諭若有疑悔不為除殄心無哀愍出麁獷言不以法食共相攝受不存濟拔有惱害心皆得墮罪言至主者謂是國王王子并諸惡佐違來去等不用其言由此因緣情生不敬或為殺害作無利益言流俗者於世俗至不相瞻顧自隨情好以致譏嫌不於道路大小便利令俗所呵亦不應與俗互違競若作輕慢心欲惱他者凡有所為咸得惡作若大眾評論作評論想不生恭敬有六句應二墮罪四皆惡作

飲酒學處第七十九

佛在室羅伐城給孤獨園時莎揭多苾芻於俗舍家得非時漿和酒而飲遂便大醉委臥街衢由受請事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

酒者若以飯麴或用米粉煮熟釀作復有雜酒謂根皮葉及以花果少安米麴醞釀成酒飲者謂吞咽也凡作酒色酒香酒味或關一關二而飲咽者能令至醉皆得墮罪若不醉至飲得惡作若體非酒而有酒色飲之無犯若用器飲若手掬飲乃至酒滴咸得墮罪若散麴若散花果能令至醉並得惡作境想六句後二無犯有說非酒酒想亦得墮罪如佛言曰汝諸苾芻依我為師而出家者不應飲酒不與他不貯畜乃至不以茅端滴酒置於口中不犯者若酒被煎煮飲不醉至若口有病醫令含酒若酒塗身此皆無犯若苾芻先是耽酒至不得酒時遂便瘦弱者取造酒物麴及樹皮并諸香藥擣篩為末布帛裹之以杖橫繫懸於新熟酒瓮之內勿令露酒經一二宿以水和攪時與非時飲皆無犯又無犯者酒變成醋飲不醉至澄清見面水解為淨以羅濾之同非時漿隨意應飲

非時入聚落不囑苾芻學處第八十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷非時入村為賊所殺由入聚落事煩惱同前制斯學處

若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦

言非時者有二種分齊一過午二明相未出言聚落者俗至所居有街巷處餘苾芻者若無苾芻者無犯除餘緣者謂身有病若寄衣鉢在村被火燒舍須入村看若命難淨行難並皆無犯非時非時想疑波逸底迦時非時想疑得惡作罪後二無犯村作村想六句同前若住阿蘭若苾芻須入村中或道由村邊若路在兩村中間若乘空入若無苾芻囑餘俗至者无犯

第九攝頌曰

食明相令知　針筒牀腳量　貯花并坐具

覆瘡雨大師衣

食前食後詣餘家學處第八十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀親友白衣敬信三寶於自家中廣設供養以鄔波難陀為首請苾芻眾時鄔波難陀報親友曰我有緣事須向某家要待我至方可行食既往餘處久待不來遂令大眾多不得食由詣俗家事過限度闕損惱制斯學處

若復苾芻受食家請食前食後行詣
餘家不囑授者波逸底迦
食家請者謂受俗家請食若婆羅門
及餘俗家食前者謂在中前不囑授
去行過兩家便得墮罪食後者謂是
中後行過三家亦得墮罪若語施主
我設不來應與僧食勿令廢闕若苾
主不以此至而為先首去並無罪
入王宮學處第八十二
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
有緣須詣摩利迦夫王處便早入宮
彼卧未起聞尊者來遂便驚覺著宮
宮內細薄之衣以見尊者其事同前
譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復苾芻明相未出剎帝利灌頂王
未藏寶及寶類若入過宮門閫者除
餘緣故波逸底迦
剎帝利者謂剎帝利種設非斯種若
得灌頂亦名剎帝利王明相未出者
相有三別一者青相謂青色現二者
黃相謂黃色現三赤銅相謂光如赤
銅色未藏寶者謂於宮內未藏其寶
宮門閫者有其三種一城門閫二三
根本薩婆多部律攝卷第十五 第二十張 母

家門閫三內宮門閫入過二門得惡
作罪入內宮門便得墮罪除餘緣者
如憍閃毗城王許習師羅舍與國王
宮通為一處者無犯教有五種皆不
應違云何為五一者謂是國王二如
來大師三眾中上座四阿遮利耶五
鄔波馱耶
未曉未曉想等六句如上說若入四
天王門揭路荼宮亦得惡作凡入王
宮有十過失一者夫王見苾芻笑王
起疑心二宮至有娠便疑苾芻三宮
中失寶物四王有密語聞衛於外五
太子有損六王身有損七點國相八舉
大惡九數征伐十征伐所得王反奪
將如是等事咸疑苾芻而作損惱故
不應往
不攝耳聽戒作不知語學處第八十三
佛在室羅伐城給孤獨園六眾苾芻
於半月說戒經時不用心聽作如是
說我今始知是法是善逝說由輕學
處事惱法煩惱制斯學處
若復苾芻半月半月說戒經時作
如是語具壽我今始知是法戒經中
根本薩婆多部律攝卷第十五 第二十一張 母

說諸苾芻知是苾芻若二若三同作
長淨況復過此應語彼言具壽非不
知故得免其罪汝所犯罪應如法說
悔當勸喻言具壽此法希奇難可遭
遇汝說戒時不恭敬不住心不慇重
不作意不一想不攝耳不策念而聽
法者波逸底迦
不恭敬者是總標句不住心等是別
釋句顯六過失謂無信心失無敬心
失棄樂欲失緣外境失心惛沉失生
勞倦失如其次第而配屬之若苾芻
已曾再三聞說戒經於長淨時作不
知語者由煩惱或由忘念若睡眠昏
亂意隨一一戒不聽聞者皆得墮罪
若聞苾芻足不共學處作如是語得
惡作罪若共學處便得本罪若老耄
無所識知依實說者無犯長淨之時
應令純熟善誦戒經者為眾讀之先
鳴健稚時諸苾芻應自憶罪如法說
悔然後赴集
用牙角作針筒學處第八十四
爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時有巧師名曰達摩善牙骨作以白
薩婆多部律攝卷第十五 第二十二張 母

工巧告諸苾芻若須牙骨作者我當
施手作時諸苾芻不知厭足終日耽
使遣作針筒無暫停息遂令家業虧
致窮困由針筒事過分廢闕譏嫌煩
惱制斯學處
若復苾芻用骨牙角作針筒成者應
打碎波逸底迦
言針筒者有二種爲畜一筒二管言
作者若自作若使他作言打碎者謂
作成入手應打碎棄之若作未成亦
應捨棄若作成不自受或為他作得
惡作罪若得先成者受用無犯若對
苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒
已打碎未若不問時得惡作罪有四
種針筒應畜銅鐵鍮石及以赤銅不
應用金銀琉璃頗胝迦寶而作針筒
亦非鍮成揩以雜色畜針筒者應密
藏裹若無衛苾芻及未圓具借不應
與善能愛護者應與所畜針刀恐鐵
生鏽應以蠟布裹之如作針筒不應
受用令打碎者若作自餘違法資具
准此應知刀子小印苾芻應畜刀子
有三種謂上中下其形如雞曲翎或
根本薩婆多部律攝卷十五第二張

如鳥曲羽上者長六指闊一指下者
四指二內名中（此五過身量[illegible]）印有
四種謂白銅赤銅鍮石及木若僧伽
印文應作造寺主名上有轉法輪像
隨其大小以爲記驗若別人印作骨
頭形或作髑髏形見時起念作不淨
觀皆不應用寶作境想六句可知
過量作牀學處第八十五
佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說
不應牀前洗足者有老病行來疲極
應在牀兩頭而洗牀腳極短亦不應
眠是時六眾便作大牀腳長十二肘
安牀上下由牀量事煩惱同前制斯
學處
若復苾芻作大小牀足應高佛八指
除入梐木若有過者應截去波逸底迦
斯之事惱下戒同言作牀者若自
作若使他作佛八指者謂中人一肘
除入梐木者謂除入牀腳木也應
截者過須截卻方爲說悔以寶裝被
得惡作罪凡牀腳應平截若恐損壞
應安承物謂氈褥袋或瓶木等（八寸一肘）
[illegible]
根本薩婆多部律攝卷第十五第二張

草木綿貯牀學處第八十六
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀以草木綿貯僧臥牀餘苾芻臥遍
身皆白由臥具事煩惱同前制斯學處
若復苾芻以草木綿等貯僧牀座者
應撤去波逸底迦
言草木綿者有其五種一草綿二木
綿三劫貝四羊毛五諸雜絮等言貯
者謂於牀褥上散布其綿便用布襯隨
時掩覆若以淨綿及淨布應作之時
得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布
得惡作罪凡苾芻應合用者名淨不
合用者名不淨
過量作尼師但那學處第八十七
佛在室羅伐城給孤獨園因諸苾芻
作尼師但那不依度量由衣量事煩
惱同前制斯學處
若復苾芻作尼師但那當應量作是
中量者長佛二張手廣一張手半長
中更增一張手若過作者應截去波
逸底迦
言長佛二張手者謂當中人三肘量
也更增一張手者謂肘半也總長四
根本薩婆多部律攝卷第十五

肘半廣一張手半者總廣二肘餘有六指作尼師但那應須割截安葉用襯卧具事如廣文

過量作覆瘡衣學處第八十八

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多患瘡疥世尊聽許畜覆瘡衣由諸苾芻過量而作事惱同前制斯學處

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦作謂自作及教他作長佛四張手者當中人六肘廣二張手者當三肘量過量得墮罪減量守持得惡作罪若為他作亦得惡作

過量作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻露身洗浴因毗舍佉鹿子母聞畜雨衣由諸苾芻過量而作事惱同前制斯學處

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦

作者或自作或使他作量依中人三倍減量守持得惡作罪

與佛等過量作衣學處第九十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀作大衣伐羅縷剃既竟但披一邊餘聚肩上詣餘住處事惱同前制斯學處

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

言同佛衣量者此舉衣量從佛衣量是得罪分齊衣者謂堪守持長佛十張手者當中人十五肘廣六張手者當中人九肘若減此量作衣不得本罪若過五肘已上皆得惡作

根本薩婆多部律攝卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第十四　紫

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

第四部四波羅底提舍尼法

攝頌曰

非親尼自受　舍中處分食　不請向學家

受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中時蓮花色苾芻尼自發願言我乞食時得初滿鉢奉施僧伽得第二鉢自供而食後因行乞見飢苾芻復持第二鉢以用布施緣斯斷食明日又乞初鉢施僧得第二鉢方欲自食時鄔波難陀從彼乞求便持施與身體虛羸於大巷中悶絕倒地諸居士見咸生譏議沙門釋子無悲愍意由苾芻尼乞食事過分齊闕待緣譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對

說法
言非親者若是親尼受食非犯苾芻
尼者謂已近圓是清淨行於村路中
者若尼住處受取若苾芻尼自為施
主食非乞得苾芻受取悉皆無犯自
手者謂是自受若他為受若尼遣人
送者無犯言食者謂五珂但尼五蒲
膳尼受得便犯重言食者說本意也
是苾芻者簡苾芻尼應還村外住處
者往本住處說悔其罪經村路中有
苾芻者亦不應說詣諸苾芻者謂清
淨人我犯惡法者謂是如來所遮之
事是不應為者言非苾芻所應作事
是名對說者各各對人說罪名字問
自餘諸罪皆對他說云何於此得對
說名答謂於住處現有苾芻皆須一
一別對陳說不同餘罪故受別名又
犯罪已即須陳說不得停息復異餘
罪實非親尼作非親想疑得根本罪
親非親想疑得惡作罪於親非親而
作親想無犯

受尼指授食學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻語衆中上座雜作苾芻尼曰看有施
主請僧食處汝可就宅教彼施主多
以好食與我余時彼尼既受教已於
他請處多持好食偏與六衆由此食
少不得周遍令諸苾芻空腹而去事
惱同前制斯學處
若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻
尼指授此苾芻可多與美好飲食
諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止
少時待諸苾芻食竟若無一人作是
語者是諸苾芻應還村外住處詣諸
苾芻所各別告言大德我犯對說惡
法是不應為今對說悔是名對說法
言衆多苾芻者二人已上乃至大衆
白衣家者謂有門戶巷陌之處若在
寺中者無犯食者如上說此與多好
等者願隨屬多姊妹且止少時者謂
攝食竟以為少時是故去待諸苾芻
食竟若無一苾芻作是語者若一
人違合衆無犯若在門外食者應關
門內無苾芻尼指授食不若不關者
得惡作罪若見有尼或出或入亦應
關之若不關者亦得惡作若尼親族
家若由彼尼而致佉食指授者無犯

學家受食學處第三

佛在廣嚴城僧訶將軍已見諦理心
生正信常行惠施所有庫藏遂致空
竭世尊知時教作白二羯磨於彼舍
內不應受食若有苾芻病為受之時
尊者舍利子因乞食先受彼請於舍
內食六衆見已作是念此人初見諦
時亦請我食又因食竟見彼家中有
小男女米食而泣由乞食事煩惱同
前制斯學處
若復苾芻知是學家僧與作學家
羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手
受食食是苾芻應還村外住處詣諸
苾芻所各別告言大德我犯對說惡
法是不應為今對說悔是名對說法
言學家者謂預流果一來果不還果
雖此學人處在居家非無學位學家
羯磨者謂衆共許作法成就先不受
請者謂得羯磨受請非犯若非二五
美果來等類自手受取及得解法並皆
無犯言解法者謂彼貲財還復如故
應作白二捨前遮法境想六句如上

應知

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園時六衆苾芻在阿蘭若住時彼林野多諸賊寇有信心者持供食來欲就林中與設福會是時六衆預往迎食見彼女人被賊剝脫身無衣服隱在草中六衆見已至令報食家人後至問知非法斷絕信心因生譏謗事惱佛前制斯學處

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險難之人於住處外受食食者是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法

阿蘭若者去村一拘盧舍有僧住處此攝煞起故作是說若更遠處亦同此制凡是住處若有惡魔不信天衆可畏藥叉及諸猛獸並不應住若險難處無看守人者應差苾芻具五法者令往看守既被差已彼應晨朝詣險難處用心觀察若見賊時應放火烟或道中布糞或豎高幢令人遠見若有施主送供食來見此標時令其

苾芻或遣人迎接其觀察人留在中前食五正食若看守人在道受供者無犯住處外者謂離住處也應還住處者前三學處過由家起故去向村外此一學處過在空林故去應還住處實無看守作無看守想疑得根本罪次二輕後二無犯在阿蘭若所居方地星辰道路咸應善知行人來往隨力供給乾數及水量時貯畜若見客至應言善來含笑先言不應顰蹙若女人來隨其年幾作母女姊妹等想餘文可知

第五部衆學法

總攝頌曰

衣食非齊整　俗舍善安儀　諸餘除衆病
草水遇人樹

衆學法者謂於廣釋及十七事中所有衆多惡作惡說咸悉攝在衆學法中如諸苾芻不應鼓樂若供養時不得告云汝可作樂應語言汝可供養大師不應三指點灰於自額上畫為三道亦不以鏡及水為好觀面觀益之時見面無犯若看面瘡亦若看頭白面皺觀知前後容顏改變生厭離想此皆無犯不應以核理缺於諸善品不應嫌憎若為大衆種植諸樹未花未果不應捨而遠行若囑別人看守者無犯出入門戶咸須用心開閉之時不應違次若經行時勿緩勿急應當洗足若見瓶空應即添水不應以杙釘於制底不應登上若無求寂及以餘人者應香湯洗足為供養事上亦無犯若作大師形像除輪鋼可瑠餘在嚴具隨意應作若菩薩像者聽佛隨大會旋繞村城行道之時五衆咸應隨從圍繞其衆老上座應受吉祥水有力少年應助擎傳如是等於律所說不許行者咸得惡作又於苾芻尼學處苾芻所不應為者亦皆得罪是故通言衆多學法此等皆由法式事護嫌煩惱制斯學處

爾時世尊作如是念過去諸佛云何教聲聞衆著衣服耶是時諸天前白佛言如淨居天所著衣服世尊即以天眼觀知如天所說無有異也因制苾芻披著衣法言齊整者離不齊整著衣之過應當學者是應學事不大高者不過膝上此中犯者若苾芻不

依佛教不須著恥欲為非法者捉衣開張得責心惡作若被著身得對說惡作若苾芻有順奉心而著衣不如法或時忘念或是無知非法著者唯犯責心惡作如是於餘學處准此應知不太下者謂不下垂至地齊何是齊謂蓋齊踝上四指不為鼻者不撥褶迸當膝內攝下垂於地由如象鼻不虵頭者謂反出衣角屈攝垂開頭若龍虵不多羅葉者謂捉裙邊細疊成攝著邊總攝形若多羅葉上衆下散不豆團形者總捉上裙傍內著裏同俗婦女寄裙作豆團形齊整被三衣者亦是齊不寄整著衣過不太高者謂不過膝上不太下者不垂過裙緣好正被者不張手足現搭亂相好正覆者應好覆著不偏露形少語言者不應同俗多作言說不大叫呼如童兒類設有須喚他不聞時應請俗人為其大喚不高視者舉目視前一踰伽地是為視量踰伽量者長四肘也不應傍視亦不迴顧遍形直視徐行而進牛馬犬等應預觀察不應

說一切有部律攝卷第十四 第九張

過近恐有傷損不覆頭者不以衣物覆頭如新嫁女上下衣服不得偏抄一邊露現形體雙抄者總攝兩邊置於肩上凡是行步非大人相者皆應遠離不搖身者如街色女擺身而行不掉臂者猶如小兒及癡狂類不搖頭者猶如鳥子搖動其頭不肩排者不以肩轉排觸於他不連手者不應連手在路並行來請坐不應坐者在室羅伐悉底城由鄔波難陀在婆羅門舍制斯學處不善觀察者亦在室羅伐悉底城由鄔陀夷不觀牀座坐殺小兒故身著淨在劫比羅伐窣覩城由鄔陀夷習學善權著在雪特生戲弄心故身而坐牀座摧破招譏故制不疊足者不以一腳重於腳上坐之而坐不重內踝者謂不正身重踝而坐不重外踝者准事應知恭敬受食者凡受食時應須存念不應窺傍致令鉢破不得滿鉢受餅者受食之時應觀其鉢勿令流溢所有羹菜不應多請後安餅時恐溢出故行食未至不應遙喚隨到受之勿生貪想若

說一切有部律攝卷第十四 第十張

預申鉢表有貪心鉢盛食上是嫌惡相言恭敬者不多言說相同婬女應善用心持者謂以手把鉢非多非少可口而內非是持令相著張口待食現饕餮相食在口中不應言說同白衣法囊餅不得更挽覆者意欲多求良貪心故應於飲食生厭離想是為出家所應作事隨得隨食少欲為念不彈舌食者施主設食其食適甜故為彈舌許現酷相不嗏嗏食者其食實酷故嗏嗏脣作聲而現甜相言可氣食者其食過熱戲現吹祠呵之使熱吹氣食者其食過冷戲現執相吹之使冷此等皆是調弄施主致招譏嫌不手散食者不如雞鳥食不留半者半在口中半墮鉢中不舒舌者長舒其舌欲摭兩脣窣覩波形者下重粒團做其塔狀上置華蘇作相輪形是地獄中膾蝎擊塔為其調戲致俗譏嫌舐手者手有餘食不應舌舐手有食水不振餘人繫心而食光舉長道不得觀他生嫌賤心汙手捉淨水者謂食所需及不淨所汙凡欲食者皆

說一切有部律攝卷第十四 第十一張

須土屑淨豆等淨洗手已方投食器飲器及淨水瓶有諸俗人從苾芻乞鉢中水為吉祥故為除病故時鄔波難陀以所食鉢水和殘飯持與令生嫌賤是故體制後鉢水法應先三遍淨洗鉢已盛滿清水瑜伽他可兩三遍方授與人地上無替不應安鉢者若以樹葉等為替者無犯不立洗鉢者恐墮破故及危險等處皆恐損故聽法之人先應度教若懷憍慢法水不停是故恭勤方能受道離倨傲相及諸兵刃方為說法若有病者無犯若青草上好樹下及花果樹人所停息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若大林中行枝葉交茂應彈人行處若涉生草由開蕪空處應持乾葉布上便利若無可得者無犯應於寺東北角安置圊廁其廁四邊應蘆籬對大小行廁並須別作各安門扇皆著傍扂其便利處應在隱屏凡欲入廁應脫上衣在於上風淨處安置向洗手處於甎版石上先置灰土用為洗淨其置土物長一肘闊一磔手

[illegible]

餘用灰及土列作兩行行別七聚更安一聚總十五聚土須細末聚若率挑新土之器應用木槽預取備擬無令闕乏將入廁時持土三塊事訖可用餘物隨時去穢一用洗身二塊須洗左手其籌片等不應棄於廁內應穿小孔向外棄之下渠之鉢別為洗處水流外出不應停注若懸絕坑崖者由事籌量初入廁時作聲警覺或時彈地或復彈指應掩門扇閉以傍扂便轉既竟左服抱瓶右手開門至洗淨處蹲在一邊土近右手瓶安左膝左膝牢壓或安三叉木上注水向身然後右手撮取七土但洗左手後之七土兩手俱洗餘有一土用洗君持其水隨洗隨瀉勿令停住次向餘處別洗雙足捉衣持瓶既到房已安置觸瓶以瞿摩葉揩手取淨瓶水如法再三洗漱方名為淨得作餘事此由身子作斯洗淨伏彼外道婆羅門故世尊因此制諸苾芻若不依行咸得惡作若小便時但一土洗身一土洗手如廣文說從按寺人數觀廁處

[illegible]

是有不淨即應掃拭塗治或水洗令淨其小行處有不淨時應用草掃或攻布拭以水淨洗有泥塊過蕪令與拭若有病人不能起動者應穿牀席作孔以破衣替身恐生瘡損除蕪不淨應當兩盆更互淨洗或將油拭大小行時不應披三衣但著僧腳崎及裙亦不應用好者善須詳審勿衣觸地若苾芻大小行訖乃至未將淨水漱口不受他禮亦不禮他不坐牀座及噉飲食違者皆得惡作若飲藥湯無水可求者無犯若服瀉藥若患苦痢乃至未止不應數洗須將籌草揩時且用若瀉痢竟依法而洗鞋履霑汙即應洗除病人坐處及洗淨處勿令勞倦若便利未至不應預去時至不應久留若泄下氣勿使作聲擁瀉事了不應久住其處於廁屋內若上座前若在淨地及對食者皆不應洟凡洟唾時勿作大聲亦不應數若多唾者應向屏處若有病者要承器若沙若石及草土等安在器中勿使濺灑應致洗之棄令臭氣不得水中者并水蟲應於木上若無可得向上草田

[illegible]

不上過人樹者恐日時過望取食人
若有虎豹聽上高樹但有難緣並得
無犯
此衆學法被為八例一著衣服事二
入村事三坐起事四食噉事五護鉢
事六說法事七便利事八雜望事餘
如廣文
七滅諍法
攝頌曰
現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言
草掩除衆諍
應與現前毗尼耶 當與現前毗尼耶
應與憶念毗尼耶 當與憶念毗尼耶
應與不癡毗尼耶 當與不癡毗尼耶
應與求罪自性毗尼耶 當與求罪自性毗尼耶
應與多人語毗尼耶 當與多人語毗尼耶
應與自言毗尼耶 當與自言毗尼耶
應與草掩毗尼耶 當與草掩毗尼耶
若有諍事起當以七法順大師教如
法如律而除滅之此等皆由他詰問
事不忍他詰譏嫌煩惱制斯學處
七滅諍法者於四諍事七法能除是
故名曰為七滅諍法何謂四諍一評
論諍二非言諍三犯罪諍四作事諍

[illegible]

言評論諍者如有諍云凡說法將從
利養者此物合入說法之人有云不合
由此為緣遂致紛競因評論事而起
諍故名評論諍此之諍訟屬在僧衆
或望別人諍根有六若緣是別乃有
十四何謂為六一忿恨二覆惱三嫉
慳四諂誑五無慚愧六惡欲邪見何
謂十四事一法二非法三調伏四非
調伏五有犯六無犯七重八輕九有
餘十無餘十一貴心罪十二惡作罪
十三惡說罪十四越法罪下三對人
說又有三種謂善不善無記亦是諍
根同日凡是評論即是諍耶應作四
句第一句是評論而非諍謂但有評
論不入諍門第二句是諍非評論謂
餘三諍第三句前二合第四句謂除
前相餘之三諍各為四句准此應說
言非言諍者若前人是善不應詰責
而詰責者名非言諍非者是鄙惡義
謂以鄙惡之法而責詰他如世人云此
非是人意欲說其是鄙惡人如以非
法詰實力子而興於諍此即是根餘
如上說犯罪諍者謂五部罪由諍此
罪而起於諍此即是根從身語心有

[illegible]

犯准身如苾芻與求寂人同室宿未
出作已出想若臥睡已女人後至或
睡不覺隨衆且高牀或他然燈等有
犯准語謂無故心過五六語為女人
說法有犯准心謂長淨時有心覆罪
有犯身心俱如殺生飲酒有犯語心
俱如為女說法故心過五六語有犯
身語心俱謂教生飲酒發書稱歎是
謂三業犯罪差別作事諍者由作單
白等羯磨之事而為諍根於所作事
諍得生故已明四諍七滅云何令於
此中略言其要初評論諍以二法滅
謂現前及多人語次非言諍以三法滅
謂現前憶念不癡次犯罪諍以四法
滅謂現前自言求罪自性如草相掩
次作事諍和合僧伽當為除殄言現
前者有其二種謂人法現前人是能
殄諍人及所為者法謂如法如律為
其除諍言多人語者若諍難殄應可
行籌籌多者而除其諍有四種行
籌蓋頭露耳語一切僧伽言憶念
者如實力子被他苾芻非法誹時心
生慚恥衆應與作白四羯磨憶念之

[illegible]

芻共無犯言不癡者如西羯多苾芻癲狂之時造衆過惡後被他詰衆應與作不癡羯磨言自言者如有苾芻既犯罪已或詰不詰或令憶不憶詣苾芻前如法說罪言求罪自性者謂在衆中初言無犯生輕慢心後言有犯等應與羯磨為治罰法求罪自性言如草相掩者兩朋鬪諍不和合時二朋之中有尊宿者各於自朋以理告示於他黨處共作撿摩其所犯罪咸皆說悔息高慢心求共和合如是展轉更相愧謝如草相掩有三種人一舉事人二被舉人三處中人此三各有十六法及處中人八法五法隨與舊闍令就有德付使往還殄諍法等具如廣文於四因論說法誦經之時所獲施物誰當合得共生諍覺者佛言但說法人下至說一頌所得利養法師合受勿致疑惑復次既識於諍及除滅事苾芻要行伏煩惱法修阿笈學教當略言之此別解脫經統明首末禮義大綱要有十事謂止息忿鏊依伏傳伽淨信女人資生受用苾芻苾芻尼俗人之事取食受請威儀軌範共相詰事若苾芻依此十事修行之時由二種煩惱而生其犯一遠二近遠者謂由忘失正念違尊旨事而起煩惱作其罪業近者謂煩惱心忽然自起於現前事作其罪業時彼苾芻知其因已應當遠離如避火坑順理作意令因不起若彼煩惱以自心力不能除者應就尊宿及閑三藏有德行人請對治法作意除遣仍不除者當於晝夜讀誦閑思簡擇其義於三寶所及師長處至誠供養恣意劬勞或向他方或減食等令彼煩惱不復現行仍不除者當往屍林獨居蘭若修不淨觀為四念住無常等想仍不除者應生慙恥作如是念我所為非救不清淨不能一一如法護持而復受他四事供養諸佛世尊及得天眼諸聞覺行并天神等悉還見我知我破戒為此不應起煩惱心造諸惡業當自剋責如救頭然於清淨境說除所犯勿致復悔如上所說不能依行及受信心所有衣食皆得惡作罪若作如斯對治行時性多煩惱未能殄息仍起染心雖受信施亦無有犯當自審察雜作種種折伏方便然煩惱心不能除者即應捨戒歸俗而為白衣勿令有罪受他信施此諸惡業定感當來惡異熟果如指三經廣說其事上明四諍及七滅事了

次明略教

同於此廣說毗柰耶中或時有事非佛所遮亦非開許苾芻於此當云何行答若有此事應觀略教如律數事中說佛告諸苾芻或時有事我從先來非遮非許者然於此事若違不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違清淨順不淨者此是不淨即不應行制此略教有其二意一為遮外道云釋迦子非一切智故二令未來諸弟子衆得安樂住故總結如文此是如來應正等覺戒經中所說所攝等更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應勤光顯大師教法令安樂住勿為放逸言所說者謂是文句

所獲是最有餘謂十七跋窣覩等所說學法咸應修習法之隨法者法謂涅槃清淨無累隨法即是八聖道等能反順彼圓寂之處是故名隨餘文勸學可知　七佛略教法

毗鉢尸佛出現於世諸聲聞衆多樂苦身以為正行又諸邪師順其情欲為說邪法但由苦行能招樂果令生信解作如是說從昔惡業由苦身除今日新罪更不復作宿業既盡苦果不生果不生故破生死堰永出有流獲得常樂作如是行方曰沙門尒時彼佛為欲對治此邪解故說斯略教

忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名為沙門

此頌意顯對治苦身修行之類故說忍是精勤中上不由自餓苦身受諸熱惱得勝涅槃此中忍者謂諦察法忍由解了法終獲涅槃是常善故不由苦身而能整會復為遮彼邪見外道出家之輩妄說異法教化他人無益苦身今同己行自他俱惱終無果益故云出家惱他人不名為沙門沙門者是安靜義尸棄佛出現於世諸聲聞衆多為生天而修梵行希望後世受天妙樂尒時彼佛為欲對治諸弟子衆說斯略教

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡

如人有眼能避險難終獲安隱此中眼者謂是慧眼眼有明照與慧相應故名明眼險途者謂是二處一是生天二是惡道難復生天受諸勝樂報盡之後還墮惡趣安隱處者所謂涅槃安隱常住智者即是善解方便修出離因生界者謂是三界衆生諸惡者謂是愚夫殺羊祠祀求生天樂智者了非不隨其見修出離行遠彼邪途

毗舍浮佛出現於世諸苾芻衆多於持戒心生喜足不修勝行又常樂說他人過失以語以意惱害於人為遮彼故說斯略教

不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教

此頌意明初遮口過不毀訾他次防意業不欲害彼善護戒經等者為對治彼不能至得沙門果故令依教行求妙涅槃要由戒淨捨諸欲樂及以苦身不同白衣諸外道輩離二邊過方與正修故言飲食知止足下卧具者謂在邊房受用卧具及蘭若處常習定門頓教勤修故云勤修增上定此是諸佛教

拘留孫馱佛出現於世諸聲聞衆多希利養勤修香品為欲遮彼說斯略教

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚落

彼佛世尊教諸苾芻行入聚落乞食之時不應壞彼施主敬心喻若遊蜂在於花處少持輕蕊無損色香無得究盡勿生惱壞又釋去苾芻之行有二端嚴猶如妙花色香具足持戒喻色具定如香乞食資身勿虧此二

羯諾迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆自談己勝毀訾於他雖習多聞讒諂義理好相淩逆乖上人行為對治彼說斯略教

不違逆他人　不觀作不作　但自觀身行
若正若不正

時彼苾芻由自持戒觀他破戒常樂
伺求他人過失是應作是不應作令
心散亂不能鑒辯為對治彼說初半
頌下之兩句反上應知正不正者謂
善惡行
迦攝波佛出現於世諸聲聞眾多樂
習定心生味著更不進修為對治彼
說斷略教
勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
修善除眾惡　成盡苦涅槃
勿著於定心者勸勿放逸耽味於定
勤修寂靜處者謂是涅槃勸彼進令
證入見諦由見諦理是妙涅槃所生
處故能救者謂是苾芻無憂常令念
不失者顯由見諦獲斷界剎長無憂
惱假令證定暫得無憂由定不能斷
煩惱故由有煩惱心不靜息念不圓
滿於未來世憂惱還生若見諦理更
不復退諸餘煩惱漸次斷除次一行
頌明見諦者斷餘煩惱次第之義初
之三句明斷欲界煩惱除慳貪垢故
能行施等其福漸增又於聖人清淨

尸羅及行忍等息諸忿諍由上二地
等持力故能除欲界散亂惡心或盡
至涅槃者若三界惑盡業累俱亡契
會無生證涅槃樂
釋迦牟尼佛出現於世諸聲聞眾性
多煩惱造諸惡業多行放逸不修善
品作少善時便生喜足為三事故說
其三頌為遮惡行亦善方便令不忘
念善品日增於十二年中為無瘡僧
伽說斷波羅底木叉略教
一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教　護身為善哉　能護語亦善
護意為善哉　盡護最為善　苾芻護一切
能解脫眾苦
善護於口言　亦善護於意　身不作諸惡
常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道
此中初頌上句云一切惡莫作者明
性遮罪俱不應作遮其惡行善道三
業故云一切惡莫作所有眾善悉應
奉行故云一切善應修心所行境悉
皆調伏故云遍調於自心是則略明
佛所教誡次頌即是亦善方便初之
三句如其次第別護三業故云善護

身等一一不作體皆是善然生死涅
槃皆由三業捨惡從善勸令盡護即
解脫眾苦故歎善哉是故苾芻隨其
力分常善護持能當常樂次第三頌
令不忘念然於三時人多忘念教令
存意攝想現前一於他人諸罪之時
應當護口以善於彼勿令失念為卒
暴言故言善護於口言二於先時所
著故言亦善護於意三於五塵非所
經欲境若起憶念當善護心勿生愛
行覺而作遊行他不與物而輒自取
所不應食而強食之或時以身觸惱
於彼離此諸過故言身不作諸惡此
之三業常令清淨名善苾芻方是光
顯奉順聖教旋隨大師所行正道然
七佛世尊褒灑陀日隨機說教多少
不同初則六頌一為長淨說其略教
次則五月乃至釋迦如來半月半月
說斷略教
毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦攝波如來　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒

恭此戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常為不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所為說戒經　和合作長淨
當恭尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道
初有三頌結集所說初一頌彰七佛
名言天中天者一切諸佛皆是淨天
由彼自鑒清淨離上法故釋迦大師
是天中天獨能於此五濁惡世調難
調者号調御師隨機教化令得解脫
故曰天中天次有二頌讚佛勝德諸
聲聞衆尊重戒經次有二頌是結集
引經勸奉出離勤修解脫言汝當求
出離者發心捨俗出離行於無常
等不應樂著於佛教勤修者謂得見
道降伏生死軍者謂得修道如象摧
草舍者譬如大象摧於草舍未勞盡
力智者亦令壞生死獄不假多時依
教奉行作自他利斷諸結漏於佛教
中不為放逸出煩惱海盡苦邊際鑒
妙菩提次有二頌亦是結集所置初
序勸誡作長淨意讚戒愍勤寧死不
律攝卷第十四　第二十六張　子
犯如犛牛愛尾是不顧身命次明所益
福業迴施有情廣利無邊俱成佛果
根本薩婆多部律攝卷第十四
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
薩婆多部律攝卷第十四　第二十七張　子

◎以上七經・高麗藏本